

अध्याय १४ ०

महाकाव्यों का युग :

१२४-१४८

महाकाव्य क्या है, रामायण की रचना का काल, महाभारत की रचना का काल, रामायण की कथा, रामायण का महत्त्व, महाभारत की कथा, महाभारत की प्राचीनता, महाभारत का महत्त्व, महाकाव्यों के काल की सम्प्रदाय, राजनैतिक दृष्टा, सामाजिक दृष्टा, धार्मिक दृष्टा, विज्ञान तथा दर्शन की उन्नति, वैदिक काल तथा महाकाव्यों के काल की सम्प्रदायों की तुलना ।

अध्याय १५

धर्म शास्त्रों तथा पुराणों का युग :

१४९-१५५

धर्म-शास्त्र, सामाजिक दृष्टा, धार्मिक दृष्टा, राजनैतिक व्यवस्था, इतिहास पुराण की प्राचीनता ।

अध्याय १६ ०

धार्मिक क्रान्ति का युग :

१५६-१६५

धर्म क्या है ? धर्म का महत्त्व, धर्म का लक्ष्य तथा साधन, छठी शताब्दी ई० पू० क्रान्ति का युग, जैन-धर्म की प्राचीनता, महावीर जी की जीवनी, जैन-धर्म के मुख्य सिद्धान्त, जैन-साहित्य, जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म, बौद्ध-धर्म, बुद्ध जी की जीवनी, बौद्ध-धर्म के सिद्धान्त, बौद्ध-संघ, महायान तथा हीनयान, बौद्ध-धर्म तथा ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म का प्रचार, बौद्ध संगी-तिथियाँ, बौद्ध-धर्म की उन्नति के कारण, बौद्ध-धर्म का हिन्दू संस्कृति पर प्रभाव, बौद्ध-धर्म के पतन के कारण, बौद्ध काशीन अथवा छठी शताब्दी ई० पू० का भारत, राजनैतिक दृष्टा, सामाजिक दृष्टा, धार्मिक दृष्टा, धार्मिक दृष्टा, वैष्णव अथवा भागवत धर्म, परशुराम अथवा शैव धर्म, वैष्णव तथा शैव धर्म में समानता, धर्म सम्प्रदाय, सारांश ।

अध्याय १७ ०

पोद्गम महाजन पद :

१६६-२०८

चक्र, कारी, युधि अथवा वलि, मल्ल, चेदि, बुद्ध पाञ्चाल, शूरसेन, धामिक, मारय, गान्धार, कम्बोज, कोसल, वत्स, अवन्ति ।

अध्याय १८ ०

मगध राज्य का उत्थान

२०९-२१५

नि, हर्ष-कु-वंश, विम्वरसार, अशोक, अशोक के पतन के कारण ।

विषय

अध्याय १८०

विदेशियों के आक्रमण .

ईरान का भारत में प्रवेश, कुषाण का भारतीय आक्रमण, दार का आक्रमण, दारवाह के उत्तराधिकारी, पारसीक आक्रमण प्रभाव सिन्धु के आक्रमण के पूर्व प्रथम सीमा सीमा सीमा हैं। ने भारत की दशा, मरुतिना का उत्थान, सिन्धु का उर सिन्धु का भारत में प्रवेश, सिन्धु की भारतीय विजय, गिर की प्रथम विजय, हर ह नदी के आगे सिन्धु के न बहने के सिन्धु का सीटना, सिन्धु का भारत से प्रथम तथा साक्षात् का दिस-मिष्ट होना, सिन्धु के आक्रमण का प्रभाव।

अध्याय २०

मौर्य साम्राज्य :

मौर्य युग का महत्व, मौर्य कासीन इतिहास के साधन, मौर्य के पूर्व का भारत, मौर्य की धर्म, चन्द्रगुप्त मौर्य का उत्थान, चन्द्र की विजय, मेगस्थनीज, चन्द्रगुप्त का शासन प्रथम, सत्राट, मणि मणि परिवर्त, आमात्य, मेला का प्रथम, नगर का प्रथम, विधान, गुप्त विभाग, प्रांतीय शासन, ग्राम शासन, आदर्श चन्द्रगुप्त के अन्तिम दिवस, चन्द्रगुप्त का इतिहास में विस्तार।

अध्याय २१

अशोक वर्धन :

प्रारम्भिक जीवन, काश्मीर तथा कश्मिर विजय, अशोक के शासन का विस्तार, अशोक का शासन प्रथम, अशोक की विदेशी में अशोक का धर्म, अशोक के धर्म का प्रचार, धर्म के प्रचार के उप अशोक के अभिलेख तथा उनका महत्व, अशोक के स्मारक, अशोक का परिवार तथा उसके कार्यों का मूल्यांकन, अशोक का काल युग की अशोक का इतिहास में स्थान, अशोक महान का की अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

— समाप्त २२०

तथा संस्कृति, काव्य वंश, वसुदेव के उत्तरा-
ऽ जैन सम्राट् सार्वेल ।

सातवाहन वंश :

३०६-३१५

१? सातवाहन कौन थे? शिशुस, कृष्ण, शातकर्ण,
शातकर्ण, शातमी पुत्र शातकर्ण के कार्यों का मूल्यांकन,
यज्ञ भी शातकर्ण, सातवाहन काल की संस्कृति तथा
शिवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक दृष्टा, धार्मिक
दृष्टि तथा कला ।

य २५

गी यवनों का भारत पर आक्रमण :

३१६-३२१

कौन थे? इन्होंने यूनानी राजवंश, पार्थिया, बैक्ट्रिया, अश्विनोक्त
हिमेद्रियल के भारत पर आक्रमण, मेनेन्द्र, यूक्लेटिडस, यवनों
प्रभाव ।

प्रश्नाय २६

पाण्डियन अधः पहलुव राजवंश :

३२२-३२४

राज्य स्थापना, मित्रिवाल, शक आक्रमण, मित्रिवाल द्वितीय, पद्म,
बलान, रत्नहरी, रत्नहराम, रत्नहरी, अथ, गुप्तर्षि, पद्म ।

प्रश्नाय २७

शक वंश

३२५-३३०

शकों का

अथ, मधुरा के
रासन व्यवस्था ।

३३१-३३८

शकों का

शकों का

शकों का

शकों का

शकों का

शकों का

शकों का

शकों का

गुप्त साम्राज्य : (1)

गुप्त काल का महान तथा उत्तरी विशेषताये, गुप्त काल से, श्री गुप्त तथा घटोत्कच, चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, ताकाशीन स्थिति, समुद्रगुप्त की दिग्विजय, उत्तरी विजय, अठवीं शताब्दी पर विजय, विदेशों से विजय, सीमान्त प्रदेश-पर विजय, गणराज्य पर विजय, विदेशों से सम्बन्ध, समुद्र गुप्त की दिग्विजय सम्बन्धी नीति, साम्राज्य विस्तार, अश्वमेध, शासन प्रबन्ध, समुद्रगुप्त का चरित्र, समुद्रगुप्त भारत का नैपोलियन क्यों ? समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त तथा अशोक, समुद्रगुप्त का इतिहास में स्थान, समुद्रगुप्त का काल, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय, वैकाटिक सम्बन्ध, चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजय, राज्य विस्तार, शासन प्रबन्ध, पाद्यान का परिचय, पाद्यान का भारतीय विवरण, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का चरित्र, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा अशोक, कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्रादित्य, चन्द्रगुप्त, पुरगुप्त नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, परवर्ती गुप्त सम्राट, गुप्त साम्राज्य का पतन ।

विषय

पृष्ठ

मिहिरकुल, हूणों का पतन, हूणों का आचार, हूणों के आक्रमण का प्रभाव, हूणों का भारतीयकरण।

अध्याय ३४

चलन्ती के राजा :

३६६-४००

वंश विकास, भू-व्यपेन द्वितीय, धरेन चतुर्थ।

अध्याय ३५

मीनरी के राज्य

४०१-४०२

मीनरी कीन थे, मद्रा की शाखा, विहार की शाखा, कन्नौज की शाखा।

अध्याय ३६

धानेरवर का इतिहास :

४०३-४२८

एठीं शताब्दी ईसवी का भारत, धानेरवर का महत्व, पुण्यभूति वंश, वड्डन कीन थे। पुण्यभूति के वंशज, प्रभाकर वर्धन, राज्य वर्धन, हर्ष कालीन इतिहास जानने के साधन। हर्षवर्धन का प्रारम्भिक जीवन, सिंहासमारोहण तथा प्रारम्भिक समस्याएँ, हर्ष की दिग्विजय, हर्ष का राज्य विस्तार, हर्ष की शासन-व्यवस्था, केन्द्रीय शासन, कन्नौज का गौरव, प्रयाग की पंचवर्षीय सभा, प्रान्तीय शासन, ग्राम का शासन, सातवीं शतक की ईसवी का भारत, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा, शिक्षा, कला, हस्तकला, हर्ष की मृत्यु, हर्ष का चरित्र, हर्ष महान् सज्जन थे।

अध्याय ३७

राजपूत युग :

४२९-४५८

(राजपूत युग का महत्व, राजपूत कीन थे, कन्नौज का राज्य प्रतीहार वंश, नागभट्ट प्रथम, कन्नराज नागभट्ट द्वितीय, रामभट्ट, मिहिराजी, मन्त्रपाल प्रथम, महिपाल, महिपाल के उत्तराधिकारी, महदपाल अथवा गहरपाल वंश, अज्जदेव, सोहिन्द अज्ज, विजय अज्ज, अथपज्ज, मेदास, वीरहाज्य, कारमीर, कर्कटज्य, जयसल वंश, माधव वंश, परगुण वंश, मोहार वंश, सोन्यास, पालवंश, गोपाल, धर्मपाल देवपाल, मारामणपाल, महिपाल, मयपाल, विजयपाल गुनीय, रामपाल, मेन-वंश, विजयमेन, जयसलमेन, सहस्रमेन, कर्कट तथा ओड़ मण्डपाल का कचुरी वंश, जयमेनराज, गानेवदेव, विजय-विजय, सहमीकर, पलकर्ण, कौशिक भुक्ति का अज्जल वंश, पंग, मेन, कीतिवर्धन, मयजयमेन, परमार्थ, माधव का परमाल वंश,

विषय

काकाति, गुप्त, गिण्डुगुप्त, भोज नरपति, उदयार्ति
का श्रीगुप्तवत्स, श्रीमत्तम, कर्ण नरपति, गिह
श्रीमद्द्वितीय, शाही वंश, राजपूतों के वंश के वंश
अध्याय ३८ ०

राजपूत राजगण तथा संस्कृति

राज्य संस्था, राजसाधिकार, शासन, शिक्षा तथा न
साहित्य दत्ता ।

अध्याय ३६

दक्षिणापथ के राज्य :

दक्षिणापथ का कार्य, साधों का दक्षिणापथ में प्रवेश,
राजनीतिक इतिहास, चातुर्वर्ण्य वंश, चातुर्वर्ण्य का विह
न द्वितीय, विजयमार्ग, साधुधर्म, विजयमार्ग, वि
नीय, श्रीविजयमार्ग, धर्म तथा कथा ।

अध्याय ४०

द्रष्टव्य वंश :

द्रष्टव्य वंश, राजपूतों का विहंगम इतिहास, दक्षिण
द्वितीय, धर्म विहंगम, सोमेश्वर वंश, चातुर्वर्ण्य
द्वितीय, इन्द्र वंश, चातुर्वर्ण्य द्वितीय तथा सोमेश्वर
नीय, राजपूतों का वंश, धर्म, साहित्य, व्यापार ।

अध्याय ४१

श्री का परवर्ती चातुर्वर्ण्य वंश :

श्री का परवर्ती चातुर्वर्ण्य वंश, चातुर्वर्ण्य, विजयमार्ग,
विहंगम द्वितीय, सोमेश्वर वंश, विजयमार्ग वंश, नरेश्वर
विहंगम द्वितीय, चातुर्वर्ण्य वंश का वंश, विहंगम
विहंगम, दक्षिण, महादेव, रामचन्द्र, कारमल वंश, वंश
वंश, रामचन्द्र, दक्षिणवत्स ।

४२

श्री का इतिहास

रेवण, पल्लववंश, पल्लव वंश का विहंगम, राजपूत,
पञ्चों का काल, महात्मा पल्लवों का काल, महेश्वर वंश प्रथम,
वर्मन प्रथम, परमेश्वरवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय,
द्वितीयवर्मन, इन्द्रवर्मन के उत्तराधिकारी, राजा राज्य,
साहित्य, कला, लोकशासन, लोकशासन, लोकशासन,
इतिहास, विजयमार्ग, साहित्य, कला, लोकशासन, लोकशासन,
प्रथम, राजेश्वर प्रथम, महादेव, राजाधिराज प्रथम

राजेंद्र केवरी, कुलोत्तु प्रभ, कुलोत्तु
 २, संस्था, राज्य विभाजन, समितिर्षो, पर
 सिधार्थ, मद्रके, साक्षिण तथा कला धर्म
 ३, पौष्ट्यो का इतिहास, चोल सत्ता,
 पौष्ट्य शासन उपचरणा, चेरी का

५००-५०६

ति, बृहत्तर भारत का अध, बृहत्तर भारत
 युग, ऐतिहासिक युग, उपनिवेशों के

५१०-५१६

महत्त्व, मुद्रा का क्रमिक विकास, मुद्रा
 २, भारतीय मुद्रा की प्राचीनता, पचमाक
 ३, जनपद तथा गण राज्यों की मुद्राएँ,
 मुद्राएँ, शक पहलू तथा कुषाण मुद्राएँ, गुप्त

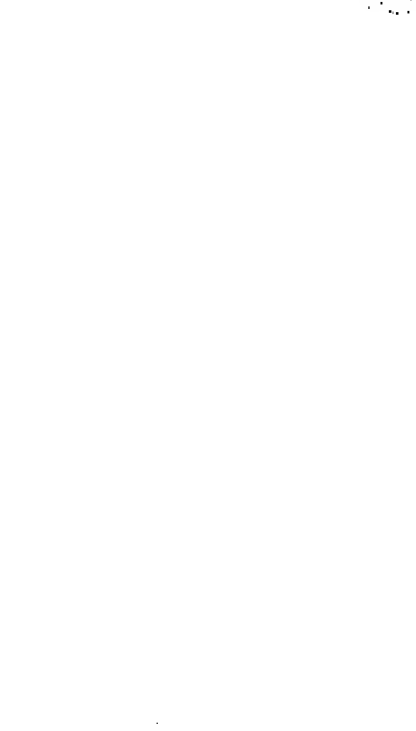
५२०-५४५

२१, २, ३
 १, राज्य पर एक विद्वत्तम दृष्टि, राज्य की
 २, राज्य के अवयव (सन्तान राज्य),
 ३, राज्य के कार्य, नृप तन्त्र, राजपद की
 आवश्यक गुण, राजा के कर्तव्य, राजा की
 ४, गण राज्य अवयव प्रजातन्त्र, सभा तथा
 सेना की व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था, प्रांतीय
 ५, पुर शासन, ग्राम शासन, भाव-व्यव,

जिक जीवन :

५४६-५५६

२, वर्ण-व्यवस्था, वर्णाश्रम, संस्कार,
 ३, मम-नियम, वर्ग अनुष्ठान, वर्णाश्रम संयुक्त
 ४, नियोग, चारह प्रकार के पुत्र, भ्रियों
 ५, मनोचिन्तो के साधन, सामाजिक



कपिला-चार्म शास्त्री

अध्याय १

प्राचीन भारत

भूगोल तथा इतिहास का सम्बन्ध

रिचर्ड हैकलुट (Richard Hakluyt) ने इतिहास तथा भूगोल के सम्बन्ध में ठीक से लिखा है कि "भूगोल तथा काल-क्रम सूर्य तथा चन्द्र हैं, वे इतिहास के दक्षिण तथा उत्तर नेत्र हैं।" भूगोल वह सामाजिक शास्त्र है जिस पर हम भूमि, जल, ताप, वायु आदि का अध्ययन करते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने लिखा है कि 'क्षिति, जल, पावक, गगन, समाराधन रखित यह अचम शरीरा' अर्थात् हमारा शरीर उन्हीं तत्वों से मिल कर बना है जिनका अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने यह भी बतलाया है कि इन तत्वों का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है। इसमें तो सन्देह नहीं कि मनुष्य की भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव उसके स्वभाव-मान, उसकी चेतना भूया तथा उसके विचारों पर पड़ता है। हेनरिच बेन्डर ने इतिहास मनुष्य के विचारों तथा कर्मों की कहानी है, इतिहास भूतकाल का दर्पण है। वह मनुष्य की परिस्थितियों, उसके सफलता तथा उसकी सफलता अथवा असफलता का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित करता है। अब हमें देखना है कि मनुष्य की भौगोलिक परिस्थितियों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने उसके इतिहास को कहीं तक प्रभावित किया है।

भूमि—मानव जाति के इतिहास की प्रारम्भिक अवस्था में भूमि का उसके विचारों, व्यवसाय तथा जातियों के पर्यटन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कालान्तर में मनुष्य अपनी बुद्धि तथा अपने अन्तर्गत के बल से इसमें परिवर्तन अथवा सम्बर्धन कर लेता है। परन्तु वह परिवर्तन अथवा सम्बर्धन भी एक सीमा के भीतर ही हो सकता है। जब कोई जल निकासी निश्चित स्थान पर निवास करने लगता है और उस स्थान से उस प्रेम हो जाता है तब वह सम्यता के मार्ग में अग्रसर हो जाती है। पर्यटन करती हुई जातियों का जल एक स्थान पर स्थायी नहीं रहता। अतएव उन्हें सदैव उद्गमन की चिन्ता लगती है और साहित्य तथा कला के लिये उन्हें आवश्यक नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि वे जातियाँ सदैव शारीरिक परिश्रम में निरत रहती हैं और इनका मानसिक विकास रुक-रुक हो जाता है। परन्तु जब मनुष्य स्थायी रूप से किसी निश्चित स्थान में निवास करने लगता है और अपने परिश्रम द्वारा भूमि से उत्पत्ति करने लगता है तब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधना में बुद्धि हो जाती है और उस अथवा मानसिक विकास के लिये आवश्यकता प्राप्त होने लगता है। जब उसके भोजन, वस्त्र, गृह, तथा औपचारिक की व्यवस्था सुगमता से हो जाती है और उसे आवश्यकता प्राप्त होने लगता है तब वह कला, शिल्प तथा मानसिक विकास की ओर ध्यान देता है। जिस भूमि से उन्हें यह सब उपलब्ध हो जाती है उससे उनका प्रेम तथा उनकी अटूट बंधन अवस्था होती है, और उसकी सेवा में वे अपना मन, शक्ति, धन सब कुछ समर्पित करने को उत्सुक हो जाते हैं। वह उनकी मर्त्यता हो जाती है और वह उन्हें स्वर्ग की अधिक प्रिय हो जाता है। इसी से हमारे प्राचीन लोग ने कहा है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि श्रेयसी' अर्थात् माता तथा मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जब भूमि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है,



मैदान—इनकी भूमि प्रायः उर्वरा होती है। ऐसे स्थानों में कृषि की सुविधा होती है और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति छोड़े ही परिधम में हो जाती है। अतएव इस भाग के लोगों की पर्याप्त आवश्यकता प्राप्त हो जाता है। इससे साहित्य तथा कला से इनका विशेष अनुराग हो जाता है और ये शान्ति प्रिय हो आते हैं। युद्ध से इन्हें पृष्ठा हो जाती है और अपने वैरियों का सामना करने में ये अयमर्च हो जाते हैं।

मरुभूमि—मरुभूमि का भी मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मरुभूमि के लोग भीरु, साहसी तथा स्वतन्त्रता-प्रेमी होने हैं और युद्ध में उनकी विशेष अभिरुचि होती है परन्तु मैदानों के लोग प्रायः विलासी तथा शान्ति-प्रिय होने हैं।

समुद्र से दूरी—इसका भी प्रभाव मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। समुद्र = पिया हुआ देश कुछ अंश में वैरियों के आक्रमण से सुरक्षित रहता है। वहाँ के लोग अनुरागिक बन जाते हैं और विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। ऐसा देश विदेशों में उपनिवेश या स्थापित करने का प्रयत्न करने लगते हैं और साम्राज्यवादी बन जाते हैं। सागरीय युद्ध में ये बड़े सिद्धहस्त हो जाते हैं और समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर अपनी अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक सत्ता की अभिवृद्धि करते हैं। समुद्र से इन्हें प्रेम हो जाता है और यह भावना उनके साहित्य में भी परिलक्षित होती है।

निष्कर्ष—इस प्रकार प्राकृतिक विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न प्रदेशों अथवा स्थानों के लोगों के जीवन में विभिन्नता आ जाती है। उनके रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा तथा आचार-व्यवहार एवं विचार-धारा तथा जीवन के दृष्टिकोण में विभिन्नता आ जाती है। इसी से इनका इतिहास भी भिन्न होता है। अ केवल अपने ही देश की भौगोलिक परिस्थितियों ही इतिहास को प्रभावित करती हैं बल्कि निकटस्थ प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उसे प्रभावित करती हैं। यदि निकटस्थ प्रदेश उपजाऊ तथा धनधान्य पूर्ण है तो उससे व्यापारिक सम्बन्ध बनेगा और वे एक दूसरे को अपनी सहायता तथा सन्ध्या से प्रभावित करेंगे और शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे परन्तु यदि उनमें से एक धनी हुआ और दूसरा दरिद्र तो दरिद्र देश की दृष्टि सर्वद्वेष सहायताही देश पर लगी रहेगी और दोनों देशों में सर्वद्वेष तथा ईर्ष्या की सम्भावना बनी रहेगी। धन-धान्य पूर्ण देश किसी भी समय स्वतन्त्र बन सकता है। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखकर हम इस बात का विचार करेंगे कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का उसके इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है।

भारत की पृथक्ता—भारतवर्ष एक अलग भौगोलिक इकाई है। उत्तर की ओर गंगानदी पर्वत-मालाएँ तथा दक्षिण की ओर विस्तृत समुद्र इसे अन्य देशों से अलग करते हैं। अतएव अब आवागमन के साधनों में इनकी अभिवृद्धि नहीं हुई थी तब भारत

हमारे मूर्खों के आध्यात्मिक एवं मानसिक सुख-अनार्यार लिखित संस्कृति पादप का मूलोद्भूत हो जायगा। परन्तु विशाल पृथ्वी की भाँति वह बर्बरता का सामना करती रही और विरोधियों के विफल प्रयत्न पर मन्द हास करती रही।

प्राकृतिक सीमाओं से परिबेष्टित होने के कारण देश भक्ति तथा देश-प्रेम की

सदैव प्रचल रही हैं और देश की मौलिक एकता की भावना सर्वत्र जागृत रही है।

स्थापत्य है।

महान् देश—भारतवर्ष एक महान् देश है। इसका क्षेत्रफल रूस को धुं सम्पूर्ण यूरोप के बराबर है। देश की इस विशालता का उसके इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा है। विशाल होने के कारण इसमें शीत, उष्ण तथा शीतोष्ण सभी प्राकृतिक जलवायु पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण देश की वनस्पति में भी विभिन्नता है। फलतः देश में भिन्न-भिन्न भागों के लोगों की वंश-भूषा, उनके विचार तथा रहन-सहन में बड़ा अन्तर हो गया है। हमने हमारी राष्ट्रीय समस्या

जिनकी प्राकृतिक सीमाएँ न थीं। अतएव इनमें परस्पर लक्ष्य की सम्भावना सर्वत्र रिप्त रहती थी। इतने विशाल देश में शासन का केन्द्रीयकरण सम्भव न था। इस गठन का सर्वत्र अभाव रहता था। राज्यों की सीमाएँ प्रायः बदलत रहती थीं। इस परस्पर के कलह तथा लक्ष्य से प्रबल विदेशियों ने पूरा लाभ उठाया। आन्तरिक कलह तथा कुम्भकरा के समय उन्होंने देश पर आक्रमण कर दिया। एकता में बल होता है और विभिन्नता में पतन। देश के अभाव के कारण देशी नरेश अपने विपक्षियों के समक्ष बल-मत्तक हो गये और अपनी राजनैतिक स्थिति को खो बैठे। विदेशियों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की, परन्तु भारत की निर्धनकारिणी जलवायु तथा अपनी विलसिता परन्तु आन्तरिक कलह के कारण यह विशाल साम्राज्य भी ध्वस्त हो गये। इस प्रकार ब्रिटिश काल के थोड़े से समय की दृष्टि कर भारतीय इतिहास में कोई ऐसा युग था जहाँ भारत में महान् राजनैतिक उथल-पुथल न हुई हो। परन्तु भारत के एक भी मौलिक इकाई होने के कारण राजनैतिक तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का कभी विनाश न हुआ। देश की विशालता का एक और अभाव पड़ा है। महावाकई साम्राज्यों की सत्ता स्थापित करने की विपत्ति को शासन करने के लिये भारत की विशाल भूमि पचास थी। यही कारण था कि अश्वमेध युद्ध तथा समुद्रयुद्ध जैसे अत्यन्त महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी साम्राज्यों ने भी भारत की सीमाओं के बाहर अपनी साम्राज्यों के भोजन के कर्मा योजना न की। केवल थोड़े राजाओं ने ऐसा दुस्साहस किया था परन्तु बाद में

के उत्तर में गगनचुम्बी हिमालय की श्रेणियाँ हैं। इन श्रेणियों तथा प्रशान्तों उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में भी फैली हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को एक दुर्ग बना दिया है। उत्तर की ओर इस पर्वत में बहुत कम मार्ग बने हैं दुर्गम हैं। अतएव इन पर्वतीय मार्गों से सेनाएँ भेजना अत्यन्त दुर्लभ तथा अत्यन्त महत्वाकांक्षी पर्वतीय प्रदेशों के लोग इन मार्गों से उत्तर हिमालय में आने पकड़ाने मार्ग हैं। एक दूरजिलग से लामा तिब्बत की ओर आकर आकर और चीनी सरकारों में आकर

क जाता है। इन पर्वतीय भागों के कारण भारत का व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चीन तथा तिब्बत के साथ बना आ रहा है। यूनानियों की सभ्यता सर्वा प्राचीन है और देश धन धान्य पूष्प या अतपुष्प यहाँ के निवासी शान्ति-मय तथा कला और साहित्य के अनुरागी थे। यही कारण है कि चीन तथा तिब्बत या भारत में सभ्यता नहीं हुई। वरन् संस्कृति तथा सभ्यता का आदान प्रदान होता रहा। इन प्रदेशों से अनेक जिज्ञासु भारतवर्ष में आये और धान्यकृषि लेकर अपने देश को दे दिये। इन देशों में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध भी पुरातन काल में चला आ रहा है। हिमालय पर्वत ने न केवल बाह्य आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रखा है वरन् अन्य प्रकार से भी इसकी सेवायें की हैं। उत्तर की शीतल वायु से सुरक्षित कर तथा न नमून नुवाओं को रोक कर इसने उत्तर के मैदानों को अत्यन्त उर्वर बना दिया है। इस उपप्राय-वृत्त पर्वत से निम्न नदियाँ पत्थरी मैदानों को सिंचित करती हैं और उन्हें उर्वर बनाती हैं। अनेक प्रकार की औषधियाँ इस पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। काष्ठ की प्राप्ति का ये प्रचुर साधन यह पर्वत सदैव से रहा है। प्राचीन काल में ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम यहाँ पर थे और आज-कल भी ग्राम्य जन के साथ से उत्तम व्यक्ति इसकी शरण में आकर शान्ति तथा सुख प्राप्त करते हैं।

उत्तर-पश्चिम—भारत के उत्तर-पश्चिम की पर्वतीय शृङ्खला हिन्दू-कुश पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। यह पर्वत माला अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान की भारत से अलग करती है। परन्तु यह भौगोलिक सीमा सदैव ऐतिहासिक सीमा की अनुवर्ती नहीं होती। भौगोलिक दृष्टिकोण से अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान भारत से अलग हैं और ईरान के पठार के अङ्ग हैं परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये प्राचीन काल से ही भारत के अङ्ग हैं। मौर्य कालीन साम्राज्य ने इन प्रदेशों के कुछ भागों पर शासन किया था। कुशान, गुप्त, गुर्जर, पाल, चोल, विजयनगर, मुगल, ब्रिटिश, आदि राजवंशों ने इन प्रदेशों पर शासन किया है।

या। मुगल काल में तो अफगानिस्तान मुगल साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया था। अहमदशाह अब्दाली तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में पंजाब, सिन्ध तथा काश्मीर अफगानिस्तान की राजनैतिक आधीनता में आ गये थे। भारत के स्वतन्त्र होने के पहले तक बलूचिस्तान के कुछ भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण था परन्तु अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अङ्ग बन गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर-पश्चिम में भारत की ऐतिहासिक सीमा उसकी भौगोलिक सीमा की अनुवर्ती नहीं है। ईरान के पठार का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में ससानी, शसानी, मुहम्मद, बीन कामिब आदि शासकगणकारी इसी पठार को पार कर भारत में आये थे। ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में राजनैतिक दृष्टिकोण से इस पठार का बहुत बड़ा महत्व था और उनके विचार में भारत की सुरक्षा के लिये हिन्दू-महासागर, फारस की खाड़ी तथा ईरान के पठार पर अपना प्रभाव स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक था। इसी से ब्रिटिश सरकार ने फारस तथा अफगानिस्तान के साथ सदैव द्वैतनीतिक सम्बन्ध रखने का प्रयत्न किया था। परन्तु भारत के विभाजन के उपरान्त अब इनका महत्व कुछ कम हो गया है क्योंकि अब भारत की सीमा पर पाकिस्तान कोमिनियन की स्थापना हो गई है। अतएव भारत की रक्षा पाकिस्तान के सम्बन्ध पर निर्भर है। इन दोनों राज्यों में सद्भावना स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत के उत्तर-पश्चिम में कई पर्वतीय भाग हैं जो अधिक दुर्गम नहीं हैं और जिनके द्वारा सेनायें प्रवेश कर सकती हैं। बलूचिस्तान के दक्षिणी किनारे पर मेकरान का पर्वतीय

मार्ग है। सिकन्दर महान् ने इसी मार्ग से अपनी सेना के एक भंग को वापस भेज
सातवीं तथा आठवीं शताब्दियों में अरब के आक्रमणकारियों ने इसी मार्ग से भा
प्रवेश किया था। काबुल में पेशावर जाने के लिये एक दूसरा पर्वतीय मार्ग है जो कि
नाम से दृष्टि है। इस पर्वतीय मार्ग का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व
भारत के मैदानों की संपत्ति का बचत करने द्वारा बड़ा गया है। अत्यंत प्राचीन काल में
पर आक्रमण करने वाले आर्य, यूनानी, हूण, तिब्बियन, तुर्क तथा मंगोल सभी लोगों
इसी मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। अफगानों के प्रवेश की अनेक अधिरार में
बाला कोह भी आक्रमणकारी बड़ी सरलता से पंजाब में प्रवेश कर सकता था और
उसमें राजनैतिक योग्यता होती तो वह एक स्थायी राज्य स्थापित कर सकता था। यह
अन्य पर्वतीय मार्ग से भी भारत पर आक्रमण हुये परन्तु भारत के भाग्य पर जितने
बड़ा प्रभाव ऐबर के मार्ग से होने वाले आक्रमणों का पड़ा उतना अन्य मार्गों में नहीं
वाले आक्रमणों का नहीं। बड़े के दक्षिण-पूर्व में खोलन का पर्वतीय मार्ग स्थित है।
मार्ग का व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि-कोण से खैबर की भांति बहुत बड़ा महत्व
आक्रमणकारी इस मार्ग से भी सुगमता से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ऐबर के पूर्व
में कुर्रम नामक पर्वतीय मार्ग है। अरब के कई मामलत वह मार्ग मुपाराख्दादित रह
है। एक और उल्लेखनीय गोमल का पर्वतीय मार्ग है जो गोमल नदी के किनारे कि
अफगानिस्तान की चला गया है और राजनी की देर इस्माइल खान से मिलता है
एक पर्वतीय मार्गों का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। आर्यों से लेकर
प्रहमदशाह अठ्ठासी तक जितने आक्रमण हुये हैं वे सब इन्हीं मार्गों से हुये हैं। अफगा
निस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये पृथिवी सेनाओं ने भी इन्हीं मार्गों से
अफगानिस्तान में प्रवेश किया था। मध्य-एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा
अरब देश जो उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित हैं पर्वतीय तथा अनुपजाऊ हैं। अतएव अपनी
नैतिक आवश्यकताओं की पूर के लिये उन्हें प्रकृति से ओर लवण करना पड़ता है। इस
तबान तथा युद्ध प्रिय होते हैं। भारत की अपार संपत्ति से उन्हें
आकर्षित हुये हैं और अतएव

अनैतिक तथा राष्ट्रीय महत्वाकांक्षियों के लिए विष-मुद्र है। इसने सभ्यता का कार्य रोक रखा है और उन्नति का मार्ग अवरोध हो जाता है।

उत्तर पूर्व—उत्तर-पूर्व की ओर हिमालय की श्रृंखलाएँ आसाम तथा बंगाल को बसा अलग करती हैं। यह मार्ग घने वनों तथा पर्वत श्रेणियों से घिरा है। इसे पा. काहे जाता बड़ा ही दुष्कर कार्य है। इसमें बहुत कम मार्ग हैं और रेलवे लाइनों का निर्माण नहीं हो पाया है। भारत तथा बंगाल के बीच कोई निश्चित स्थान मार्ग नहीं है। अतएव केवल आसामिक मार्ग से ही आ-आसाम की सुविधा है। बंगाल का भारत के साथ बहुत प्राचीन सम्बन्ध है।

का एक मार्ग बना दिया। परन्तु १९१७ में बंगाल और भारत में अलग कर दिया गया और अब वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया है। भारत तथा बंगाल के बीच का मार्ग बनना दुष्कर है कि इस मार्ग में सेनाओं का प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है। यही कारण है कि उत्तर पूर्व की ओर वे भारत पर आक्रमण नहीं हुये। केवल १९४२ में जापानियों ने इस ओर वे भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था परन्तु इन्हें अपने उद्देश्य में सफलता न प्राप्त हुई। इस ओर से आक्रमण न होने का एक और कारण प्रतीत होता है। इस ओर बंगाल तथा चीन भारत के पड़ोसी हैं। चीन प्राचीन काल में ही सभ्य तथा समृद्धिशाली देश रहा है। वहाँ के लोगों में धर्म विजय की आकांक्षा अधिक थी। भीतिहना से मानसिक विकास को वे बढ़ कर समझते थे। अतएव वे बड़े ही शान्ति प्रिय होते थे। इसी प्रकार बंगाल भी सदैव धर्म-धाम्य पूर्ण रहा है। इसी से उसका नाम स्वर्ण भूमि रखा गया था। फलतः वहाँ के निवासी भी भारत के साथ विचार विनिमय करने रहे और भारतीय सभ्यता के सपुत्र कक्ष का आस्वादन करते रहे।

आर्यावर्त—ये भारत तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है अर्थात् आर्यावर्त, बुधियापय तथा द्रविड़-देश। उत्तर में गंगा, सिन्ध तथा यमुना का समतल मैदान है। यह सब नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अतएव यह सदैव जल से परिपूर्ण रहता है। यह नदियाँ सिन्धु के कार्य में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। इन नदियों की लाई हुई मिट्टी के कारण यह मैदान बड़ा उपजाऊ हो गया है। इन नदियों का महाद बहूत तीव्र नहीं है। अतएव इन के द्वारा व्यापार बड़ी सुविधा सा हो सकता है। प्राचीन काल में जब देवा जगन्नी से भरा था तब आवागमन के विचार से नदियों का बहुत बड़ा महत्व था। यही कारण है कि उत्तरी भारत के सभी बड़े-बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हैं। दिल्ली, जो महान् सम्राटों की राजधानी थी, आगरा जिस र मुघल सम्राटों को विशेष प्रेम था, बमुना के तट पर बसे है। प्रयाग जो तीर्थों का राजा माना जाता है तथा तथा बमुना के संगम पर बसा है। हरद्वार जो एक पवित्र तीर्थ-स्थान है, कानपुर जो उत्तरी भारत का सबसे अधिक व्यवसायिक नगर है, काशी जो भारत का सबसे अधिक पवित्र तीर्थ-स्थान माना जाता है, पाटलिपुत्र जो प्राचीन काल में महान् हिन्दू सम्राटों की राजधानी थी, सभी गंगा के तट पर स्थित हैं। सारनाथ जो बौद्ध का अत्यन्त पवित्र तीर्थ-स्थान है काशी में केवल तीन मील दूर है। कटरनऊ जो खुरग-भान्त की राजधानी है गया

एक को महेरिया ने नष्ट कर दिया है। यद्यपि इन लोगों में शारीरिक बल नहीं होता, मानसिक क्षमता इनकी बड़ी तीव्र होती है। अतएव साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान में के लोग बड़ी उन्नति कर सके हैं। उत्तरी मैदान के सुदूर पूर्व में स्थित होने के कारण प्रदेश उत्तर-पच्छिम के आक्रमणों से बहुत काल तक मुक्त रहा परन्तु १८ वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने अपनी विजय इसी प्रांत से की थी। यह प्रांत सदैव धन धान्य पूर्ण रहा है। उत्तरी मैदान के दक्षिण-पच्छिम में राजपूताना की मरुभूमि है जिसके पच्छिमी भाग में पहाड़ों की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के पच्छिम में थार तथा सिन्ध की मरुभूमि है। इस प्रदेश का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रहा है। राजपूतों की वीर जाति का एक इसी प्रदेश में हुआ था। राजा-सौगा तथा राजा प्रतापसिंह जैसे वीर राजपूतों का जन्म इसी मरुभूमि में हुआ था। भारत की स्वतन्त्रता का सुदृढ़ दुर्ग यही प्रदेश था। इस देश ने भारत के गौरव को सदैव उन्नत रखा है। यद्यपि इस-मरुभूमि की जन संख्या बहुत कम है परन्तु इसके निवासी बड़े धीर, साहसी तथा सामरिक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वतन्त्रता की वेदी पर यह अपना सर्वस्व अर्पण कर देने के लिये उद्यत रहे हैं। इस

स विलुप्त मरु-भूमि के कारण आगे नहीं बढ़ सकते थे परन्तु अब, हम एक दूसरे दृष्टि कोण से देखते हैं तब यह मरु भूमि भारत की सुरक्षा में बाधक भी प्रतीत होती है। यह मरुभूमि रांगा के मैदान को सिन्ध के मैदान से अलग करती है और उत्तर पच्छिम से सभी पक्कीय मार्ग सिन्ध के मैदान में आकर मिलते हैं। अतएव सम्पूर्ण भारत प्रयाग उत्तरी भारत के पर्याप्त साधनों का प्रयोग आक्रमणकारियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था।

दक्षिणापथ—आर्यावर्त के दक्षिण में विन्ध्य सतपुड़ा, तथा अमरकंटक की पर्वत श्रृंखलाएँ तथा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। प्राचीन काल में यह भाग घने वनों से प्राशस्तित था। अतएव आर्यावर्त से दक्षिणापथ का जाना-जाना अत्यन्त मुश्किल कार्य था। उत्तर से दक्षिण जाने के लिये कोई सुगम स्थल मालूम न था। वेबल समुद्र तट से ही दक्षिणापथ में प्रवेश किया जा सकता था। यद्यपि दक्षिण की पक्कीय श्रमण नहीं है परन्तु सीहद वनों के कारण उत्तर तथा दक्षिण का घनिष्ट सम्पर्क न हो सका। ऐसी परिस्थिति से दक्षिण ने अपनी अलग संस्कृति तथा सभ्यता का उत्थान तथा परिपोषण किया जो उत्तर से विच्छिन्न मिश्र थी परन्तु कल्पान्तर में वनों को काट कर मार्ग निकाले गये और उत्तर तथा दक्षिण में धीरे धीरे संबंध बढ़ने लगा। कलत, आर्यों की सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार धीरे-धीरे दक्षिण में भी होने लगा। दक्षिण का उतना बड़ा महत्व नहीं है जितना उत्तर का। दक्षिण एक द्विज देश है। यहाँ के राजाओं ने कभी भी उत्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया था। इस प्रदेश के इतिहास जानने के पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। दक्षिणी भारत पूर्वी तथा पच्छिमी घाट द्वारा तीन भागों में विभक्त है। पच्छिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में एक सैकरा मैदान है। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और भूमि उपजाऊ है। यहाँ धान की अच्छी कृषि होती है। इस भाग में कई छोटे छोटे बन्दरगाह हैं। कोचिन, सुरत तथा कालीकट के बन्दरगाह प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध थे और मिश्र, वेबीलोन, अरब या भूमध्यसागर के प्रदेशों के साथ व्यापार करते थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पच्छिमी घाट का कोई बहुत बड़ा महत्व

की सहायक नदी गोमती के किनारे पर बसा है। पटना से केवल साठ मील दूर ही
 बना स्थित है जो हिन्दुओं तथा बौद्धों दोनों के लिये समान रूप से परित्र है। कतन
 देश का सबसे बड़ा नगर है और जो १८१२ तक ब्रिटिश सरकार की राजधानी रहा है।
 नदी के किनारे पर बसा है जो गङ्गा की एक शाखा है। सिन्ध तथा उसकी सहायक
 में पञ्जाब देश को बड़ा उपजाऊ बना दिया है। इस प्रकार नदियों का उत्तरी भाग
 समृद्धिशाली तथा व्यवसायी बनाने में बड़ा योग रहा है। हिमालय पर्वत की
 शिखरों ने भी इस कार्य में बड़ी सहायता पहुँचाई है। यह शिखरें मानभूमि द्वारा
 आवृत कर हुती हैं जिससे उत्तरी भारत में घोर वृष्टि होती है और वह आपत्त हो
 गया है। उत्तर भारत की नदियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुये स्मिथ सहब ने
 है कि फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक था कि वे गंगा के जल
 तथा बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करें। पञ्जाब पर विजय प्राप्त करने के
 बादरेज़ों को सिन्ध नदी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना पड़ा था। उत्तर के सिन्धु
 भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। भारत का सबसे अधिक धनी भाग है
 कारण विदेशियों के आक्रमण इसी भाग में हुआ क
 के पूर्व उत्तर पश्चिम के पर्वतीय भागों से जितने

थी। परन्तु मुसलमान राजाओं ने सामुद्रिक शक्ति की ओर विस्तार नहीं दिया।
होंने सदैव अपनी स्थल सेना को अधिक से अधिक प्रबल बनाने का प्रयत्न किया। इसी
सिद्धांत ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में ये एक बड़ा भी था

इसी ओर मँडरा रहे हैं।

द्वीप—अंडमन, निकोबार, लंका, लकाद्वीप तथा मालद्वीप भारत के निकटवर्ती द्वीप
हैं। इन सब से भारत का राजनैतिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से रहा
है और भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न भारतीय राजाओं ने इन पर शासन किया था।
विशेष के चोल राजाओं ने इनमें से कुछ द्वीपों पर अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित कर
ली थी। परम्परागत कथाओं से पता चलता है कि विजयसिंह नामक एक बंगाल निवासी
गिर पुरुष ने लंका में उपनिवेश स्थापित करके शासन किया था। जब अंग्रेजों ने भारत
में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तब लंका, अंडमन तथा निकोबार पर उनकी
राज सत्ता स्थापित हो गई। यद्यपि लंका अब भारत से अलग हो गया है परन्तु अंडमन
तथा निकोबार अब भी भारत के अंग हैं।

सारांश—अब भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का उसके इतिहास पर जो प्रभाव
पड़ा है उस पर एक विहगम दृष्टि डाल देना आवश्यक है। एक अत्यन्त विराट् देश होने
के कारण यह देश नदियों, पहाड़ियों, जंगलों, रेगिस्तानों आदि द्वारा भिन्न-भिन्न प्रदेशों में
विभक्त है जिनमें प्रादेशिक भावना का संचार होना स्वाभाविक ही था। ऐसी स्थिति में
सम्पूर्ण देश में राजनैतिक एकता स्थापित करना अत्यन्त दुर्लभ था। परन्तु इस देश की
निश्चित प्राकृतिक सीमाओं के होने के कारण इसने अपनी सम्पत्ता तथा सभ्यता का विकास
किया जो इसके पड़ोसियों की सम्पत्ता तथा संस्कृति से भिन्न थी। यद्यपि इस देश में राज-
नैतिक एकता का सदैव अभाव रहा है परन्तु सम्राटों का आदेश तथा प्रवास राजनैतिक
एकता का ही रहा है। सांस्कृतिक एकता तो इस देश में सदैव पर्याप्त मात्रा में रही है।

इस विराट् देश के अन्दर स्थित पहाड़ियों तथा नदियों का भी इसके इतिहास पर
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसने भारत को प्राकृतिक अंगों में विभक्त हो गया है।





ली थी। परन्तु मुसलमान राजाओं ने सामुद्रिक शक्ति की ओर विरक्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सर्वत्र अपनी स्थल सेना को अधिक से अधिक प्रबल बनाने का प्रयत्न किया। इसी से हिमय साहब ने लिखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में ये एक यह भी था कि उन्होंने सामुद्रिक शक्ति की ओर विरक्त ध्यान नहीं दिया। यूरोप निवासियों ने सबसे पहिले सामुद्रिक मार्ग से भारत में प्रवेश किया था। पहिले ये व्यापार करने के विचार से आये थे परन्तु भारत की राजनैतिक कुव्यवस्था को देखकर उन्होंने साम्राज्य का स्थापन देखना आरम्भ किया। सबसे पहिले पुर्तगालियों ने सोलहवीं शताब्दी में हिन्द महासागर पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी जिन्होंने महाव्यूहपूर्ण स्थानों पर अपने किले भी बनवा रखे थे। इन लोगों ने समुद्रतट के राजाओं से सन्धिपत्रों भी की थी। पुर्तगालियों के बाद दानेष्ट निवासियों ने भारत में प्रवेश किया और कोचिन, कोलम्बो, मलका तथा सुमात्रा पर अपना अधिकार जमा लिया। इनके उपरांत फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। इन चारों आन्ध्रों में अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति सबसे अधिक प्रबल थी। अतएव घोर संघर्ष के उपरान्त अंग्रेजों की ही विजय प्राप्त हुई और भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। अंग्रेजों की सत्ता समुद्र पर पूर्ण रूप से स्थापित रही परन्तु गल महासमुद्र के समस्त तट अंग्रेजों का आपानियों से संघर्ष हुआ तब सामुद्रिक युद्ध में आपानियों ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था और भारत के निकटवर्ती द्वीपों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। परन्तु यह विजय कालिद सिद्ध हुई। अब स्वतन्त्र भारत को भी अपनी नाविक शक्ति के प्रबल बनाने की बड़ी चिन्ता है और इसके लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु प्राचीन काल की भांति इस समय भी हमारी दृष्टि उत्तर-पश्चिम की ओर अधिक लगी है क्योंकि हमारे देश के लिये आपानियों के बादल उसी ओर में घिरा रहे हैं।

द्वीप—अजमन, निकोबार, लंका, कर्णाटूर तथा मालदीव भारत के निकटवर्ती द्वीप हैं। इन सब में भारत का राजनैतिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से रहा है और भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न भारतीय राजाओं ने इन पर शासन किया था। इन्द्रिय के चोल राजाओं ने इनमें से कुछ द्वीपों पर अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। परम्परागत कथाओं से पता चलता है कि विजयसिंह नामक एक बंगाल निवासी और पुरुष ने लंका में उपनिवेश स्थापित करके शासन किया था। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तब लंका, अजमन तथा निकोबार पर उनकी राज सत्ता स्थापित हो गई। यद्यपि अब अब भारत से अलग हो गया है परन्तु अजमन तथा निकोबार अब भी भारत के अंग हैं।

सागरंश—अब भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का उसके इतिहास पर जो प्रभाव पड़ा है उस पर एक विद्वान दृष्टि डाल देना आवश्यक है। एक अत्यन्त विशाल देश होने के कारण यह देश नदियों, पहाड़ियों, जंगलों, रेगिस्तानों आदि द्वारा भिन्न-भेद प्रदेशों में विभक्त है जिनमें प्रादेशिक भावना का स्फूर्त होना स्वाभाविक ही था। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण देश में राजनैतिक एकता स्थापित करना अत्यन्त दुर्लभ था। परन्तु इस देश की निश्चित प्राकृतिक सीमाओं के होने के कारण इसने अपनी सम्प्रदाय तथा संस्कृति का विकास किया जो इसके पड़ोसियों की सम्प्रदाय तथा संस्कृति से भिन्न थी। यद्यपि इस देश में राजनैतिक एकता का सर्वत्र प्रभाव रहा है परन्तु सभ्यता का आदर तथा प्रयत्न राजनैतिक एकता का ही रहा है। सांस्कृतिक एकता भी इस देश में सर्वत्र प्रभावी मात्रा में रही है।

इस विशाल देश के अन्दर भिन्न पहाड़ियों तथा नदियों का भी इसके इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे भारत कई प्राकृतिक भागों में विभक्त हो गया है।

कलन स्थानीय तथा प्रादेशिक भाषाओं की प्रबलता विद्यमान रही है। भारतवर्ष, आर्यावर्ष, दक्षिणावर्ष विभक्त था जिनही अपनी अलग-अलग विशेषताओं अपना अलग राजनैतिक महत्व रहा है। यद्यपि यह रही है परन्तु तीनों में राजनैतिक एकता स्थापित भागों में सांस्कृतिक विवर्तना भी रही है। यद्यपि कलन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था न मिल सकी। दक्षिण देश की तो अब भी अपनी रीति-रिवाज तथा आचार-व्यवहार अब भी पाये जाते हैं। भारत की संस्कृति तथा सांस्कृतिक में प्रभावित हुये हैं। भाषा का समावेश हो गया है। भाषा के धार्मिक तथा प्राचीन व्यवस्था को निरुद्ध बहा दिया है। उपरोक्त जन है। धार का रेगिस्तान गंगा तथा सिन्ध नदी के देता है। अतएव सिन्ध के मैदानों में आक्रमण करने कीन कहे सम्पूर्ण उत्तरी भारत के भाषाओं का भी प्रभाव रेगिस्तान के उत्तर में एक पल्ला मैदान दिवली की बोण से दिवली का हुना बहा महत्व रहा है और इण्डो-यूरोपीयों में भारत के भाषा का निर्णय हुआ है। करने के एवं आक्रमणकारियों को देश में अपने करने था। परन्तु राजपूताने की ऐसी भूमि में रहने मिली है। देश की पहाड़ियों तथा बल प्रदेशों का देश बहा है। कोल तथा भील ने भाषा ने पराजित होकर तथा अरबों के हथों की शरण में जाकर अपनी स्थिति तथा गंगा के मैदान भी कई भागों में विभक्त थे। प्रकार दक्षिण भी गोंदावरी, कृष्णा तथा अन्न न कर दिया गया था। इन सब हथों में स्थानांतरण यद्यपि साम्राज्यों का उदयान तथा पतन था। मरानेक मरानेक बड़े परन्तु इन दोही-दोही न हुआ।

देश की सांस्कृतिक तथा भाषात्मिक व संस्कृतिक बहा प्रभाव बहा है। दिग्दर्शन की उन्नति मित्रों आक्रमणों में निरुद्ध रहता है। १९२९ में देश का भाषा निर्णय में निर्णय हुआ है। १९२९ में निर्णय हुआ है।

तथा धर्मोपदेशकों ने विदेशों में जाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार किया। परन्तु विदेशों में साम्राज्य स्थापित करने का भारत के सम्राटों ने कभी प्रयास नहीं किया क्योंकि भारत जैसा विशाल देश उनकी साम्राज्यवादी विपत्ति को शान्त करने के लिये पर्याप्त था।

जलवायु का भी हमारे देश के इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत से इतिहासकारों की धारणा है कि इस देश की उष्ण जलवायु यहाँ के लोगों को निर्मल तथा काहल बना देती है और यही कारण है ■ भारतवासी सफलतापूर्वक विदेशियों का सामना न कर सके। परन्तु जब हम राजपूत, मरहटों तथा सिक्खों के कारनामों पर विचार करते हैं तब यह धारणा निर्मल मिट हो जाती है। अतएव भारतीयों की पराजय का कुछ और ही कारण प्रतीत होता है। एकता का अभाव भी इनकी पराजय का कारण नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि भारतीयों की सभ्यता आक्रमणकारियों की सभ्यता से सर्वत्र अधिक थी। भारतीयों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी सङ्कीर्णता तथा अनभिज्ञता थी। भारतवासी विदेशियों की विधि, उनकी व्यवस्थाओं तथा राजनीति से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते थे। भारतीय संघाट अपनी सुरक्षा के लिये प्रायः हस्तिमेना पर निर्भर रहती थी जो अरकातोहियों तथा जघनघस्यों के सामने ठहर न सकती थी।

भारत की सम्पत्ति ने सर्वत्र विदेशियों को आकर्षित किया था। इस प्रकार भारत की उर्वर भूमि तथा इसकी प्रचुर सम्पत्ति भी इसके पतन का कारण निम्न हुई।

प्राकृतिक सौन्दर्य की प्रचुरता के कारण भारतीयों की प्रवृत्ति दार्शनिक तथा साहित्यिक रही है। अतएव धर्म, दर्शन, कला तथा साहित्य में इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई थी। परन्तु जीवन धृति के लिये प्रकृति के साथ इन्हें संचर नहीं करना पड़ता था अतएव प्रकृति के गुण रहस्यों के अन्वेषण की प्रवृत्ति इनमें न बढ़ सकी। फलतः भौतिक विज्ञान का विकास यह लोग न कर सके।

सारांश यह है कि भारतीयों के राजनैतिक, सांस्कृतिक आर्थिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर देश की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है।



तथा ऐतिहासिक सभी सम्राट दिग्विजय की चाहें वा रखते थे । हम काल के व
 साटकारों की भी ऐसी भावनाएँ थीं । उन्होंने अपनी रचनाओं में राजा की स
 प्रकार बतलाई है “वा पुरान्ना महीम्, आसमुद्र र्यन्नाम् महीम्, अकवति रीत्र
 समुद्रान्तरम् ।” प्राचीन भारतीय सम्राट दिग्विजय तथा धर्म विजय की भावना
 जिसमें एक महान् सम्राट होता था वह अन्य सम्राट उसके अधीनस्थ शासन क
 डते कर देते थे । यह सब बात भारत की राजनैतिक पृष्ठता की द्योतक है । मह
 काव्य में भी यह भावना विद्यमान् थी । श्री रामचन्द्र जी ने जो पूर्ण सम्य थे चा
 शान्तों की सहायता म निरे असम्य राजसों पर विजय प्राप्त की थी श्री लका की

आकार ब्रह्म का है तो कोई सत्कर का, कोई द्वैतवाद में विरवाय करना है तो कोई द्वैतवाद में और कोई त्रिष्टाईतवाद में, कोई मूर्तपूजक है तो कोई मूर्तपूजा को महा-

कता का नही समझने । उन्हें केवल ब्रह्म विमलज्ञताय दिखाई देती हैं । हिन्दू धर्मग्रन्थों में पूर्ण धार्मिक एकता विद्यमान है । भारतीय धार्मिक विरवाय वैदिक ग्रन्थों एवं प्रथाओं से लिये गये हैं और इस प्रकार वास्तव में प्रायः हैं । वैदिक ज्ञानात्मकी वेदान्ती, शैव, वैष्णव, शक्त, भक्तिमार्गी, बौद्ध, जैन, सिंहायत, सिक्ख सभी अपनी धारणाओं अपने विचारों को वास्तव-विचारों के लिये वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, कोई प्रकृति मार्ग पर और देता कोई कर्म मार्ग पर और कोई नीति एक ही है । सूत्र भेदों में तथा भी समान विरवाय, मार्गना, एक

पूजाधर्म की विचार समी करते हैं । भी एक से या समान है । सबके आस्था की विधिवा तथा मतवा एक से हैं । इन प्रकार करता है, गते व यमुने सेव जैन-सन्निधि कुछ । अर्थात् व गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, तम्रपु, कावेरी इस क्षेत्र में आकर प्रवेश करो । इस प्रायना में सम्पूर्ण भारत की प्रमुख नदियाँ आ जाती हैं । इस प्रकार भारतवर्ष के विविध भागों में वर गये सार प्रमुख तीर्थ माने गये हैं वही प्रत्येक भक्त की ज्ञान में एक बार अवश्य जाना चाहिये । यह मोक्षदायी तीर्थ प्रयोग, अथवा शक्त (हिन्दू) व अन्य, वही नीति-

भारतवर्ष की धर्म, विरवाय तथा अन्य देशों में प्रचार के लिये गये व वही सम्पूर्ण भारत की एक इकाई मान कर गये व वही भारत धर्म का प्रचार किया था । भारत में हिन्दू के अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बी आ है, वन मुसलमान, ईसाई पारसा आदि । यद्यपि यह एडिकण, विचार, स्वरूप तथा विरवाय में हिन्दू का स विषय है परन्तु सम्भार विचारों की

है, "दो सहस्र-वर्षों के हिन्दू तथा बौद्ध शासन काल में राजनैतिक घनत्व तथा भाषा एवं रीति-रिवाजों की विभिन्नता होने लगे भी इस महान् देश के सभी प्रांतों के साहित्य तथा विचारों पर समान रूप व सस्कृति की छाप है। हिन्दू काल में सम्पूर्ण भारतवर्ष में उसी प्रकार धर्म, दर्शन, साहित्यिक विचार, रीति रिवाजों तथा जीवन के दृष्टिकोण की एकता थी जिस प्रकार आज सम्पूर्ण भारत की हिन्दू जनता में पाई जाती है।" सर यदुनाथ सरकार ने इस सम्बन्ध में लिखा है, "उन विदेशी जातियों में जो भारत में दीर्घ काल से रह चुकी हैं जिन्होंने एकमात्र अन्न खाया है, एक ही जल-धारा का जलपान किया है, एक ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त किया है और दैनिक जीवन में एक से नियमों का पालन किया है ऐतिहासिक वनायक तथा जीवनधारा में काफी समीकरण हुआ है। विदेशीयत भारतीय मुसलमानों पर भी शताब्दियों की अवधि में इस देश की छाप पड़ गई है और अब वे बहुत से मुक्त मुक्त भागों में एशिया के अन्य भागों जैसे भारत तथा फारस के रहने वाले अपने भाइयों व भिन्न हैं।"

आर्थिक एकता—भारतवर्ष की भूमि, जलवायु तथा जनरूपों की विभिन्नता के कारण सम्पूर्ण देश की आर्थिक दृष्टि एक सी नहीं है। प्राचीन काल से ही उत्तर में मन्थियों का मैदान धन-धान्य पूर्ण रहा है और राजस्थान का महभूमि तथा दक्षिण का पठार

व्यवसायी बनता है। सम्पूर्ण देश धन सचय की ओर से उद्यमी बन रहा है। सम्पूर्ण देश भाग्यवादी बन गया है। जनपद सम्पूर्ण इस का दृष्टिकोण बदल कर नई स्फूर्ति उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया है कि विभिन्नताओं के अन्तस्तर में मौलिक एकता निहित है। भारतीय इतिहास, धर्म के लक्ष्यों, विचारों तथा मर्यादों पर विचार करने से पता चलता है कि यहाँ के निवासी समस्त भारतवर्ष को ही अपना देश तथा अपना आदर्श मानते रहे हैं। वे अपने देश का भागोत्तिक एकता को कभी नहीं भूले, देश के धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विचारों, रीतियों तथा संस्थाओं में इस एकता के भाव का बराबर परिचय मिलता है। वे भारतवर्ष को अपना देश समझते हैं और उनकी अभिलाषाओं, धर्म सभ्यता तथा सद्गुणों के विस्तार भारतवर्ष की समस्त सीमाओं तक है। इस सम्बन्ध में डा० रिमण्ड ने लिखा है, "निस्पन्देद् भारत में गहरी मौलिक एकता अन्तर्गत है जो उस एकता से कहीं अधिक गृहस्थ है जो भौगोलिक पार्थक्य तथा राजनैतिक सत्ता से उत्पन्न की गई है। यह एकता रक्त, रंग, भाषा, रस्म, आचार-व्यवहार तथा वर्गों का असम्य विभिन्नताओं का अतिरिक्त कर जाती है।" सर हरबर्ट रिजले ने लिखा है, "भारत में समाज, नीति, भाषा, रीति-रिवाज, धर्म आदि की जो विभिन्नताएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं उन सब ० अन्तस्तर में एक निश्चित मौलिक एकता है जिसने हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बाँध रखा है।" श्री राधा कुमुदमुकुर्जी ने अपनी 'भारत की मौलिक एकता' नामक पुस्तक में लिखा है, "इस प्रकार भारतवर्ष की प्रकृति तथा पालन दोनों में, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक अनुभवों से, अपने धार्मिक विचारों तथा राजनैतिक आदर्शों से अपनी एकता के अनुभव करने, देखने, स्थायी रखने तथा अपने व्यक्ति के बढ़ाने में सहायता मिलती है।"

मिक इतिहास पर जब हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं तो हमें इस बात का पता जाता है कि इस काल में पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता थी। हम युग में भिन्न-भिन्न धर्म का तन्त्रतापूर्वक प्रचार हुआ और धर्म के नाम पर अल्पाचार नहीं किया गया था। जो आ किमी विशेष धर्म के अनुयायी हो गये थे वे भी अन्य धर्मों का आदर करते थे। व युग के इतिहास के अध्ययन से यह पता लगता है कि इस काल में हिन्दुओं ने धार्मिक दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक था और हिन्दू धर्म में बड़ी सहनशीलता थी। श्री इसमें बड़ सझीणना नहीं आई थी जो आगे चलकर परिलक्षित होती है। यही कारण था कि जितनी विदेशी जातियाँ भारतवर्ष में प्रविष्ट हुईं वे सब हिन्दू समाज में विलीन हो गईं और कालान्तर में अपने अस्तित्व को खो बैठीं। कुषाण, पहलव, हूण यदि जितनी जातियाँ ने भारत में प्रवेश किया उन सबको हिन्दू-समाज ने अपने में सम्मिलित कर लिया और उनका पार्थक्य समाप्त हो गया।

(क) तिथि-कम का अभाव—प्राचीन भारत के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के इतिहास के विवेचन में सबसे बड़ी कठिनाई तिथि-कम के अभाव के कारण होती है। प्राचीन भारत के बृहत् साक्ष्य तथा राजनैतिक घटनाओं की तिथियों का जिनके आधार पर सस्कृति का अध्ययन किया जाता है हमें निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त है। अतएव विराट् मत-भेद तथा अन्तर्गत तर्क वितर्क के विषये पर्याप्त स्थान है।

(ख) विदेशों के विजय की निरसृष्टता—प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के अत्यन्त महत्वाकांक्षी सम्राटों में भी भारत की सांस्कृतिक सामर्थ्य के बाहर देश-विजय की कामना नहीं थी और अन्तर्गत मौर्य तथा समुद्रगुप्त जैसे साम्राज्यवादी सम्राटों ने भी भारत के बाहर अपनी सेनाओं की भेजने की कभी भी आयोजना नहीं की थी। भारत के सम्राटों का आदर्श केवल भारत के अन्दर ही अपनी एकमात्र सत्ता के स्थापित करने का था। केवल खोल राजाओं ने और परन्तु थोड़े दिन बाद इन राजाओं ने भी

और विदेशों में भारतीय उपनिवेशों के स्थापित करने का प्रयास किया था। इन व्यापारियों ने भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति का प्रचार विदेशों में किया था। व्यापारियों के आतिथिक धर्माचार्यों तथा धर्मोपदेशकों ने भी भारत के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मन्त्रों को विदेशों में बहाराया था।

प्राचीन-भारत के इतिहास के निर्माण में कठिनाइयाँ—प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में इतिहासकारों को निम्न-लिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

(१) वैदिक तथा महाकाव्यों के काल की तिथियाँ अनिश्चित—प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वैदिक तथा महाकाव्यों के काल की तिथियाँ विस्तृत अनिश्चित तथा अल्पवस्थित हैं। सबसे पहली तिथि जिसे इतिहासकार निश्चित तथा निरवल मानते हैं वह मिस्र महान् के धातमय की तिथि है। अतएव उसके पहिले के कम बड़ इतिहास के निर्माण में इतिहासकारों को पर्वतीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(२) विभिन्न सम्बलस्रोतों का प्रयोग—प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में

अध्याय ४

इतिहास के साधन

भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। एलफिन्स्टन साहब ने लिखा है, 'भारतीय इतिहास की सिन्दूर छ आँक-
की किसी महत्त्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।' इसके
आद कावेस साहब ने लिखा था, 'हिन्दू काल में हम उस समय तक के इतिहास
की का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप में बताने नहीं कर सकते जब तक भारत
में ऐसे
विवरण
का काल में
या जाता
की दृष्टि में
किया ही
अनभिज्ञ
इसका कारण यह है कि प्राचीन काल के साधन बहुत सीमित हैं। भारतीय साहित्य के निर्माता प्राकृतिक धर्म की अतिरिक्त राज-
तन्त्री न थी जितनी धर्म में। इतिहास लिखने की ओर उनकी अपनी प्रवृत्ति न
तनी काव्य, पुराण, विज्ञान, कला आदि की ओर। उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक
लिख नहीं। राज्यों के उत्थान तथा पतन की उन्हें बतानी बिना न थी जितनी
के उत्थान तथा पतन की। हाँ, बड़ाका राजाओं महाराजाओं के गुणों की प्रशंसा
कर दिया करते थे। प्राचीन काल के हिन्दुओं का ऐतिहासिक उदासीनता के
में फ्लॉट साहब ने लिखा है, 'यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल
में प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास
के पूरा तथा वास्तव रूप में लिख सकें? वे सचित्र, सारगर्भित परन्तु संक्षिप्त ऐति-
क रचनाएँ कर सकते थे परन्तु कोई प्रामाणिक यथायथ तथा विवरण ऐतिहासिक
उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें वास्तविक इतिहास लिखने की
सिक्त शक्ति थी।' ग्यारहवीं शताब्दी में कुल्लुबुनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान्
तथ्य' में आया था। इस सम्बन्ध में उसने लिखा है, 'हिन्दू लोग इतिहास की ओर
ध्यान नहीं देते। वे काल-क्रमानुसार वह परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं
जब सूचना देने के लिये विचारा किया जाता है तब वे लोग किस्सा-विमूढ़ हाकर
ई कहना आरम्भ करते हैं।' इन कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वान् ने बड़े परिश्रम
अध्याय के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत निकाला है।
विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं—
(१) अनेतिहासिक ग्रन्थ, (२) ऐतिहासिक ग्रन्थ, (३) विदेशी विवरण (४) अभिलेख,
(५) मुद्रा तथा (६) प्राचीन स्मारक।

(१) अनेतिहासिक ग्रन्थ—भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रन्थ चाँमेक हैं परन्तु इन
मिक ग्रन्थों में ऐतिहासिक तथ्य भी यत्र तत्र विकीर्ण कर दिये गये हैं। विद्वानों ने बड़े

(सिथियन) के स्वर्ण का पता चलना है। किन्तु कायदे में मूनी ने कहा है कि
 नों का देश तथा शकों के नगर औरों के देश तथा हिमालय के बीच में हैं। इससे यह
 होता है कि उन दिनों यूनानी तथा सिथियन लोग पञ्जाब के कुछ भाग में बसे थे।
 भारत के विषय में हार्पर्स साहब ने लिखा है, "यूने विवरणों में कि यदुओं का
 स्मारकों ने देव मंदिर के स्थान को ले लिया है, अब लोग यदुओं का आदर करेंगे
 देवों की उपासना करेंगे, अब पृथ्वी यदुओं से भर जायगी, वह देव-मंदिरों से विभूषित
 होगी यह पता चलता है कि यदु प्रभ की प्रधानता न थी।" "यूनानी लोग परिचामी
 लोग कहे गये हैं और उनके दिनों की ओर लक्ष्य है। रोम वालों का वर्णन केवल एक
 पर आया है। यह स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में सिथियन,
 यूनानी तथा बेसिथियन सभी तरह शासन करेंगे। इस कथन की उपासना नहीं की जा
 सकती। इसका अर्थ है कि यदुओं का शासन अत्यंत ही कमजोर था।
 इसका अर्थ है कि यदुओं का शासन अत्यंत ही कमजोर था।

पुराणों में
 मिलता है। पुराणों की संख्या
 (२) मतिसर्ग

चली), (४) मनवन्तर (महायुग), तथा (५) वसानुचरित। भारतवर्ष के इतिहास के
 केवल पंचम विषय का महत्व है। १८ पुराणों में से केवल पांच अर्थात् भाष्य, वायु,
 विष्णु, अथर्व तथा भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इनमें भाष्य सबसे
 अधिक प्राचीन तथा प्राथमिक है। यूरोपीय इतिहासकार प्राथमिक तालिकाओं को
 अधिक महत्व नहीं देने परन्तु डा० स्मिथ का मत है कि यदि इनका स्थानपूर्वक अध्ययन
 किया जाय तो बहुत ही लाभ हो सकती है।

युग की
 देवताओं
 की सम-
 हल होय
 है। उदाहरण के लिये कृष्ण, इन्द्र-ग्रीक तथा इन्द्रोपाधिष्य के विषय में पुराण
 में मिलते हैं। इनमें तिथियाँ नहीं दी हैं और राजाओं के नाम भी प्रायः अनिश्चित दिये हैं
 जैसे श्री १ राजाओं की तालिका। इतना दोष होने पर भी निरसदेह पुराणों में ऐतिहासिक
 तथ्य के अंश प्राप्त होते हैं और इन पर किन्तुल विश्वास न करना ठीक नहीं है।"

३ अर्थ-शास्त्र—कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बड़ा सहायक ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थ-
 शास्त्र तथा पतञ्जलि के महाभाष्य के विषय में एक विद्वान् ने लिखा है, "इन ग्रंथों का
 बहुत बड़ा महत्व है। ये भारतीय काल-क्रम के उद्देशित सागर में जंगल का काम देते
 हैं।" रायचौधरी के विचार में इनके प्राप्त सूचनाएँ महाकाव्यों तथा पुराणों द्वारा प्राप्त
 सूचनाओं से अधिक विश्वसनीय हैं।

४ हर्ष चरित—ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बाण द्वारा रचित हर्ष-चरित का बहुत बड़ा
 महत्व है। इसकी रचना लगभग ५२० ई० में हुई थी। इसे बाण ने अपने आश्रयदाता
 कबीर तथा यानेरवर के राजा हर्ष की प्रशंसा में लिखा था। इसमें गुप्तालीन इतिहास
 तथा प्राचीन कथाओं का संग्रह है।

५ विक्रमादित्य चरित—विक्रमादित्य का विक्रमादित्य चरित भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

— मधीव ने कहा है कि
 हीच में है। हमने यह
 कुछ भाग में घने घे।
 है व कि यदु की आत्मा
 दुर्गा या घाट करीने
 देव-मंदिरों में विनूयित

होती है देवों की उपासना करती है। यह सच है कि यौद्ध धर्म की प्रधानता नहीं थी। "यूनानी लोग पश्चिमी
 लोग कहें गये हैं और उनके विनाश की ओर सकेत है। रोम वालों का वर्णन केवल एक
 बार आया है। यह स्पष्ट रूप से भविष्य-वाणी की गई है कि भविष्य में सिंधियन,
 यूनानी तथा वैदिक्यन जुरी तरह शासन करेंगे। इस कथन की उपासना नहीं की जा
 सकती। अतः पश्चिम प्रादि
 दत्तमित्र की
 धर्म तथा धर्म

एक पुराणों में
 मिलता है। पुराणों के रचयिता सामान्यतया उनके पुत्र उद्भव माने जाते हैं।
 पुराणों की संख्या १८ है। पुराणों के पाँच विषय हैं अर्थात् (१) सर्ग (सर्ग निर्माण),
 (२) प्रतिसर्ग (प्रलय के उपरांत निर्माण), (३) वरु (अग्नि) तथा देवताओं की वंशा-
 वंशी, (४) मनवन्तर (महायुग), तथा (५) यथानुवर्तित। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से
 केवल प्रथम विषय का महत्व है। १८ पुराणों में से केवल पाँच अर्थात् मत्स्य, वायु,
 अथर्व, अथर्व तथा भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इनमें मत्स्य सबसे
 अधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक है। यूरोपीय इतिहासकार पौराणिक तालिकाओं की
 अधिक महत्व नहीं देते परन्तु डॉ॰ मिथ का मत है कि यदि इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन
 किया जाय तो प्राप्ति हो सकती है।

के हैं। ज्ञान है। उदाहरण के लिये कुराण, इन्द्र-माक तथा इन्द्र-माक
 पर प्रामाणिक है। इनमें नियमों नहीं दी है और राजाओं के नाम भी प्रायः अनिश्चित दिये हैं
 जिन ने ज जिये और राजाओं की तालिका। इतना दोष होने पर भी निरसदेह पुराणों में ऐतिहासिक
 निष्कर्षों के लिये के श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं और इन पर अत्यन्त विश्वास न करना ठीक नहीं है।

३ अर्थ-शास्त्र—कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थ-
 शास्त्र तथा पतञ्जलि के महाभाष्य के विषय में एक विद्वान् ने लिखा है, "इन ग्रंथों का
 बहुत बड़ा महत्व है। ये अगतीन काल-क्रम के उद्देशित सागर में शंकर का काम देते
 हैं।" राष्ट्रपीडगी के विचार में इनने प्रसन्न सुखनाएँ महाकाव्यों तथा पुराणों द्वारा प्राप्त
 सुखनाओं से अधिक विश्वमनीय हैं।

४ हर्ष चरित—एतिहासिक दृष्टिकोण से बाण द्वारा रचित हर्ष-चरित का बहुत बड़ा
 महत्व है। इसकी रचना लगभग ६२० ई० में हुई थी। इसे बाण ने अपने आश्रयदाता
 कभीरव तथा धानेश्वर के राजा हर्ष की प्रशंसा में लिखा था। इसमें तत्कालीन इतिहास
 तथा प्राचीन कथाओं का संग्रह है।

५ विक्रमादित्य चरित—विक्रम का विक्रमादित्य चरित भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

किया है उतना अधिक महत्व नहीं है जितना परियन के लेखों का महत्व है।
 सत्य प्राप्त होते
 र्णन किया है।
 मौर्य दरबार
 इस विवरण
 मिलता है।
 अपनी इन्डिका
 का है। यद्यपि

परियन का यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है परन्तु इसके सम्भाव्य उद्धरण के रूप
 परियन, स्ट्रैबो, जस्टिन आदि लेखकों की रचनाओं में पाये जाते हैं। फ्ल-
 जोस नामक पुस्तक के लेखक ने ट्याना के सम्राट, अपोलोनिअस की प्रशंसा
 एक ग्रन्थ लिखा था। इस ग्रन्थ के चरित्र नाटक ने अपनी उत्तर-पश्चिम भारत की
 राजा का वर्णन किया है। यदि इस पर विश्वास किया जाय तो यह एक महत्वपूर्ण
 साधन होगा। परन्तु यह कहानी एक गल्प के रूप में है। अतएव लेखक के कथन पर
 अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। यूनानी लेखक भारतीय भाषा तथा यहाँ के
 इतिहास-विचारों से पूर्ण रूप से परिचित न थे। इसके अतिरिक्त उनका अमरा-पेत्र भी
 नेमिन था और वे प्रत्येक चीज को यूनानी दृष्टिकोण से देखते थे। अतएव उनके विष-
 यों का यहाँ सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिये।

चीना लेखक—प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण
 बड़ी सहायता प्राप्त होती है। चीनी इतिहासकार सुमाशेन (Sutashen) ने
 यह इतिहास का विता कहते हैं अपना ग्रन्थ ईसा के १०० वर्ष पहिले समाप्त किया था।
 ग्रन्थ भारत के प्राचीन इतिहास पर कहीं प्रकाश डालता है। चीनी यात्री काल-जम
 साथ ही-हीके विवरण दते हैं। इनसे इनका बहुत बड़ा महत्व है। चीन के बौद्ध
 विचारों और धर्म-विज्ञान होने से कई शताब्दी तक भारत में आते गये। यह यात्री भारत
 तथा पवित्र भूमि समझते थे और धर्म-धर्मों की खोज में यहाँ आते थे। इन यात्रियों
 भारत में बौद्ध-धर्म की जैसी स्थिति थी उसका अच्छा वर्णन किया है। यद्यपि इन
 लोगों ने अपनी आँखों देखा बातों का वर्णन किया है परन्तु धर्म भावना में प्रभावित
 है। जिनके कारण इनके विवरण को विशेषकर जो कुछ बौद्ध धर्म के विषय में कहा गया
 है, विश्व रूप में निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। बौद्ध धर्म ही उनकी दृष्टि में प्रधान था,
 अन्य चीजें गौण प्रतीत होती थीं। काद्यान ३९९ ई० में भारत आया था और ४५ वर्ष
 के समय करने के उपरान्त वह अपने देश को लौट गया। जिस पुस्तक में उसने अपनी
 यात्रा का वर्णन किया है वह अब भी ग्रन्थ है। अतएव विमर्शादिप के शासन काल में
 बहुत सा प्रदेश की औ सामाजिक तथा राजनयिक दृष्टा या उसका काद्यान ने अच्छा वर्णन
 किया है। अनेक अन्य यात्रियों ने भी ये ये क्षेत्र खोजे हैं जो भारतीय इतिहास पर प्रकाश
 से मिलते हैं। एक दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग जो यात्रियों का सम्राट कहलाता है और
 के राजते कानून का सूझ-बूझ था और जो अपनी इन योग्यता के लिये सम्पूर्ण बौद्ध-भूमि
 इन क्षेत्रों परियन या ह्वेनसांग के समय में भारत आया था। "पारंपार्य संसार के लेख" नामक
 पुस्तक में उसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। उसने भारत के प्रत्येक भाग का

गोहा आदि पर लिखे हैं। इन लेखों के विषय भी भिन्न-भिन्न हैं। कभी-कभी धारण घटनाओं का उल्लेख रहता है जैसे स्वर्धेला राजाओं के विषय में दृष्टि-लेख, समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग स्तम्भ के लेख आदि। अधिकतर लेख अपवा भौतिक दान के विषय में हैं। इनमें हमें वराहलो का परिचय मिलता है। वराहलो के साथ इनका निराकरण करने पर राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से लग सकता है। यह लेख सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के हैं। कुछ तो तथा अन्य पदाधिकारियों के सरकारी पत्र हैं और कुछ गैर-सरकारी लोगों के जो भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से लिखे गये हैं। परन्तु पर लिखे हुये अधिकतर लेख किसी विशेष घटना की स्मृति में अथवा मूर्तियों या इमारतों के समर्पण के विषय में लिखे गये हैं। स्मृति में लिखे गये लेखों में कुछ में यात्रियों के हस्तगत साथ ही और कुछ में उद्योगों के संस्कृत के काव्य हैं जिनमें विजयी मन्त्रों का गुण-गान है। यह लेखों में प्रशंसा कहलाती है क्योंकि यह राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई है। धानुषी के लेखों में अधिकतर भूमि के दान के विषय में हैं और साम्र-पत्रों पर लिखे गये हैं। इनमें से कुछ तो विशेषकर दक्षिण के लेख बहुत लम्बे हैं। इनमें हमें तत्कालीन राजाओं तथा उनके पुरोहितों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। इन लेखों से प्राचीन काल के इतिहासिक घटनाओं की तिथियों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अशोक के लेखों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इन लेखों में अशोक के धर्मोपदेश, कलत्र धर्म तथा पवित्रता के विषय में लिखे गये हैं। राजपुताना में अजमेर तथा मध्य-भारत में चार नामक स्थानों में अशोक के लेखों पर माटों के अक्षर लिखे हुये प्राप्त हुये हैं। बिहीन में एक स्तम्भ पर गूढ़-लोचन का पत्र एक लेख लिखा हुआ है। मगध के पुष्पकोटई राज्य में भीगा के लेखों में भीगी गाने उपलब्ध हुये हैं। धानु के कुछ लेख समर्पण के रूप में हैं। एक अत्यन्त लम्बे लेख साम्र-पत्र पर लिखा है जो गोरखपुर जिले में प्राप्त हुआ है। इसे सोहगीरा कहते हैं। यह लेख सरकारी मन्त्रालय में सम्बन्ध रखता है। दक्षिणी भारत में अशोक के उत्तरी भारत से कहीं अधिक प्रचुरता है। यहाँ कई सहस्र लेख पाये गये हैं। दक्षिण के लेखों का उत्तरा बड़ा महत्व नहीं है जितना उत्तर के लेखों का क्योंकि दक्षिण के लेख उतने प्राचीन नहीं हैं। यह लेख भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे गये हैं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, साम्राज, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ी आदि। इन लेखों में प्राचीन लिपि का प्रयोग किया गया है जो बाई और से दाहिनी ओर की लिखी जाती है परन्तु कभी-कभी स्वरोहो लिपि का भी प्रयोग किया गया है जो दाहिनी ओर से बाई की ओर की लिखी जाती है। भारतीय लेखा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं प्रायः अशोक के लेख तथा अशोक के बाद के लेख।

अशोक के काल के लेख—मगध अशोक ने अपने सम्पूर्ण राज्य तथा प्रदेशों पर लेख बिखराये थे। यह लेख राजाशाही तथा साम्राज्य के जीवन तथा पवित्रता पर प्रकाश डालते हैं। यह लेख बड़े सहायक सिद्ध होने हैं। अशोक के लेखों में लिखे गये थे जो दाहिनी ओर से बाई की ओर की लिखी जाती थी। शेष सभी लेख बाही लिपि में लिखे गये थे जो बाई की ओर की लिखी जाती थी।

अशोक के बाद के लेख—सम्राट अशोक के बाद के लेखों में अशोक के उत्तरा तथा गैर-सरकारी। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों के रूप में पाये जाते हैं। अशोक के बाद के लेखों में लिखे गये हैं। समुद्रगुप्त की एक प्रशंसा में लिखी गई है।

नीमा, जोहर आदि पर लिखे हैं। इन लेखों के विषय भी भिन्न-भिन्न हैं। कभी-कभी उनमें साधारण घटनाओं का उल्लेख रहता है जैसे खरवेला राजाओं के विषय में दृष्टि-
राजा के लेख खरवेला के निम्न में राजा खरवेला के नाम पर लिखे हैं।

तो पता लग सकता है। यह लेख सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के हैं। कुछ तो राजाओं तथा अन्य पदाधिकारियों के सरकारी पत्र हैं और कुछ गैर-सरकारी लोगों के लेख हैं जो भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से लिखे गये हैं। पत्रों पर लिखे हुये अधिकतर लेख या तो किसी विशेष घटना की स्मृति में अथवा सूतियों या हमरतों के समर्थन के विषय में लिखे गये हैं। स्मृति में लिखे गये लेखों में कुछ में पात्रियों के दृष्टांत मात्र हैं और कुछ में उल्लेख के सम्पूर्ण के काव्य हैं जिनमें ईजिप्टी सम्राटों का गुण-गान है। यह कवितायें प्रशस्त कहलाती हैं क्योंकि यह राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई हैं। धातुओं पर लिखे हुये अधिकतर भूमि के दान के विषय में हैं और साम्र-पत्रों पर लिखे गये हैं। इनमें से कुछ तो विशेषकर दृष्टि के लेख बहुत लम्बे हैं। इनमें हमें तत्कालीन सम्राटों तथा उनके पूर्वजों के विषय में सूचनायें प्राप्त होती हैं। इन लेखों में प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अशोक के लेख अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इन लेखों में अशोक के धर्मोपदेश, कर्त्तव्य अथवा पवित्रता के नियम लिखे गये हैं। राजपूताना में अजमेर तथा मयूर-भारत में चार नामक स्थानों में प्रस्तर पत्रों पर माटियों के अक्षर लिखे हुये प्राप्त हुये हैं। बिर्ही में एक स्तम्भ पर गृह-निर्माण कला पर एक लेख लिखा हुआ है। अजमेर के पुद्गोत्तरी राज्य में चीना के लिखे बीसों गाने उपलब्ध हुये हैं। धातु के कुछ लेख समर्थन के रूप में हैं। एक अत्यन्त प्राचीन लेख साम्र-पत्र पर लिखा है जो गोखुर मिले में प्राप्त हुआ है। इसे सोहगीरा पत्र कहते हैं। यह लेख सरकारी भव्यारथ से सम्बन्ध रखता है। दक्षिणी भारत में लेखों की उत्तरी भारत से बहुत अधिक प्रचुरता है। यहाँ कई सदस्य लेख पाये गये हैं। परन्तु दृष्टि के लेखों का उतना बड़ा महत्व नहीं है जितना उत्तर के लेखों का क्योंकि दृष्टि के लेख उतने प्राचीन नहीं हैं। यह लेख सिन्ध-मिश्र भाषाओं में लिखे गये हैं अर्थात् संस्कृत, पाषी, प्राकृत, सामाज, सेज, मलवालय, कन्नड़ आदि। इन लेखों में प्रायः आस्था लिपि का प्रयोग किया गया है जो चाई और से दाहिनी ओर की लिखी जाती है परन्तु कभी-कभी गौरी लिपि का भी प्रयोग किया गया है जो दाहिनी ओर से बाई ओर की लिखी जाती है। भारतीय लेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अर्थात् अशोक के लेख तथा अशोक के बाद के लेख।

अशोक के काल के लेख—सम्राट अशोक ने अपने सम्पूर्ण राज्य में शिलाओं तथा स्तम्भों पर लेख लिखाये थे। यह लेख राजाज्यों तथा धर्मराज्यों के रूप में पाये जाते हैं। यह लेख अशोक के जीवन तथा दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं। तत्कालीन इतिहास के ज्ञान में यह लेख बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। अशोक के केवल उत्तर-पश्चिम के लेख सरोष्टी नदि में मिले गये थे जो दाहिनी ओर से बाई ओर की लिखी जाती थी। शेष सभी लेख आन्धी लिपि में लिखे गये थे जो चाई और से दाहिनी ओर की लिखी जाती थी।

अशोक के बाद के लेख—सम्राट अशोक के बाद के लेखों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अर्थात् सरकारी तथा गैर-सरकारी। सरकारी लेख प्रधानतः प्रशस्तियों अथवा भूमिदानों के रूप में पाये जाते हैं। प्रशस्तियों राज कविों द्वारा सम्राटों की

भी अब भी प्रयाग के दुर्ग में विद्यमान है। इस-प्रशस्ति में समुद्रगुप्त तथा उसकी सामरिक सफलताओं का विस्तृत वर्णन है। गुप्त काल के प्रधान साधन लेख ही हैं। मोर की ज्वालियर की प्रशस्ति ने प्रतीहारों बहुत बड़ा प्रकाश डाला है। चंगल के न-वंश के राजा विजयवर्धन की प्रशस्ति पर्वत पुर में प्राप्त हुई है अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगा है। पर्व राजा पुलकेशिन द्वितीय की भी पेट्रोल प्रशस्ति भी इसी प्रकार की है।

परन्तु अधिकोत्तर सरकारी लेख भूमि दान के रूप में हैं। यह अधिकतर तन्त्रियों लिखे हैं परन्तु यदा-कदा यह पत्थर के स्तम्भों तथा मन्दिरों में भी उपलब्ध हैं। भूदान-पत्रों में भूमि की सीमा, मूल्य तथा जिस उद्देश्य से तथा शर्तों पर दान दिया है

.....

था मक तथा राजनीतिक दृष्टा पर प्रकाश पड़ता है। इनमें से बहुत से देवताओं का भी तथा धार्मिक इमारतों पर लगे हैं। इनमें हमें इन मूर्तियों तथा इमारतों के काष्ठों भारतीय कला और धर्म के विकास का पता चलता है। इसी प्रकार इनकी भाषा शैली से भारत की भाषा तथा साहित्य के इतिहास का पता चलता है। राजनीति इतिहास के ज्ञान में भी इनसे बड़ी सहायता मिलती है। राज-वंश से सम्बन्ध कुटुम्बों के इतिहास का भी हमें इनमें पता लग जाता है।

विदेशी लेख—कभी-कभी विदेशी के लेख भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। रशिया माहतर में योगज-कोई के लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इस से ते सम्बन्ध भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्यों के पर्यटन का पता लग सकता है। इस प्रकार वैदिक काल के इतिहास के पुनर्निर्माण में यह सख्त सहायता पहुँचाता है। ईरान, पारसोपोलिस तथा बखरोस्तम में खर मित्रे हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में ईरान तथा भारत के बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध था। कुछ लोगों से हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत का गुरुतन्त्र से राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध था। बचरि अत्रायण कर्ताओं ने मेने की ओर से बड़े ही आश्चर्यजनक तथा प्रशस्नीय काम किये हैं वस्तु आभा इस दिशा में आरम्भिक उद्योग करने का आश्चर्यजनक है।

(५) मुद्रा—प्राचीन भारत के इतिहास ज्ञान में मुद्रा से बड़ी सहायता प्राप्त होती है। यह निचके साहित्यिक साधन से प्राप्त तथ्यों का सम्बन्ध अथवा परिवर्तन या परिवर्धन करती है। यह मुद्राएँ साना, चर्दियाँ, लकड़ा तथा मिर्चियाँ या लुका का बना हैं। कुछ मुद्राओं में बिड़ माल ही है परन्तु कुछ में दशकाल का या पांच माल है। जिन मुद्राओं में निश्चित पदों है उनका बहुत बड़ा महत्व है। जिन मुद्राओं में निश्चित माल का निश्चय करने से वे मुद्राएँ बड़ी महत्वक सिद्ध होती हैं। जिन मुद्राओं में निश्चित माल का नाम का उल्लेख है उनका भी कुछ कम महत्व नहीं है। मुद्राओं के उल्लेख तथा उनके उल्लेख से ही मुद्राएँ बनती हैं। मुद्राओं के उल्लेखों की सहायता का भी पता लग जाता है। परन्तु इसमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। मुद्रा के उल्लेख जहाँ नहीं हैं वहाँ सावधानी से देखना पड़ेगा है। कभी-कभी मुद्रा के उल्लेख से हमें कलाओं के ज्ञान में सहायता मिलती है।

के समुद्रगुप्त को बीणा बजाने तथा सिक्को से यह पता चलता है कि वह से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म अनुयायी था। दक्षिण भारत में रामन गुप्त पता लगता है। इससे यह अनुमान लगा जाता है कि दक्षिण भारत रोम के साथ प्राचीन काल में व्यापार करता था और रामोद-पमोद की तरह पणों तथा संपत्तियों के बदले में स्वर्ण-मुद्रा प्राप्त करता था। प्लिनी के विवरण से भी इस विचार का समर्थन होता है। परन्तु इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि रोम का दक्षिणी भारत में कोई राजनैतिक सम्बन्ध था। यह मुद्रायें केवल व्यवसायिक सम्बन्ध की सूचक हैं। मुद्रा में हमें यह भी पता लगता है कि प्राचीन भारत में गण अथवा स्वतन्त्र स्थानीय सरकारें होती थीं। इन्हीं वैविध्य, इन्हीं मोठ तथा इन्होसिपियन वहाँ के इतिहास ज्ञान का एक मात्र साधन मुद्रायें हैं क्योंकि भारतीय लेखक मिनान्दर अथवा सरन्द को छोड़ कर और किसी का उल्लेख नहीं करते। यूनानी लेखकों के शासन का इतिहास ज्ञान के एक-मात्र साधन उनकी चलाई हुई मुद्रायें हैं। एक अथवा दो शासन का भी पूर्ण परिचय हमें मुद्राओं से ही मिलता है। मुद्राओं पर अंकित तिथियों से शाकों के काल तथा उनकी वंशावली का परिचय प्राप्त हो जाता है। गुप्त कालीन शासकों की विजय का ज्ञान इनकी मुद्राओं से प्राप्त होता है। विजेता लोग शत्रु को पराजित कर उसकी मुद्राओं के प्रचलन का निषेध कर देता इन्हीं राजाओं को अपनी मुद्रायें चलाया करते थे। गुप्त सम्राटों ने भी इस नीति का अनुसरण किया था। किसी देश विशेष के शासकों का श्रेष्ठ का बोध भी मुद्राओं से हो जाता है। प्रायः प्रत्येक राजवंश की एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है और यदि किसी राजा की मुद्रा उसी प्रकार की मिली तो वह उसी राज-वंश का मान लिया जाता है। एक बहुत काल में प्रचलित मुद्राओं के अध्ययन से सत्तास्थान शासन-प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन मुद्राओं के लेखों से यह प्रकट होता है कि बहुत राजा अपने गवर्नर के साथ शासन किया करते थे। मुद्राओं में कला की उन्नति का भी बोध होता है क्योंकि मुद्राओं पर कला के प्रदर्शन का प्रयत्न किया जाता था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अवधि में मुद्राओं में अरबमैथ पत्र का बोध होता है। जिन मुद्राओं पर अरबकृत राजा की मूल अक्षर हैं उनमें यह आभासित होता है कि उस राजा का जीवन मुद्रा करने में व्यतीत हुआ था। सतवाहन राजा शानक के की एक मुद्रा पर पात क. चित्र प्राप्त हुआ है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस राजा ने समुद्र पर विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष में वह मुद्रा चलाई थी। मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्न-लिखित वर्गों में कर सकते हैं :-

प्राचीनतम मुद्रायें—अत्यन्त प्राचीन काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिह्न प्राप्त होते हैं। इन मुद्राओं का सेवक या मक तथा कलात्मक महत्व हो सकता है। इनमें ऐतिहासिक सुविधायें नहीं प्राप्त होती हैं।

यूनानियों की मुद्रायें—यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्रायें निकली हैं उनमें सम्राटों के नाम लिखे हैं। इनमें अथेन्स, मुद्रा की दो वैविध्य के यूनानी राजाओं ने सिन्धु नदी पंजाब तथा उत्तरी पश्चिम सागर की ओर लिये गए जारी किया था। कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। लगभग ३० यूनानी सम्राटों तथा सम्राज्ञियों का परिचय हमें इन मुद्राओं से ही मिलता है जिन्होंने भारत में शासन किया था। यूनानियों ने भारत के एक कोने में जो दो सौ वर्ष तक अपना अभ्युदय जमा रखा था उसका ज्ञान हमें केवल इन मुद्राओं से ही होता है।

मथियन तथा पाथियन मुद्रायें—यूनानियों की मुद्राओं का अनुकरण मथियन-

अध्याय ५

भारत की विभिन्न जातियाँ

मानव जाति का आदि देश कहीं था यह बतलाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। ज्ञाना सरल कार्य नहीं है कि विश्व की विभिन्न जातियों का आदि-निवास कि-
 १ में था अथवा विश्व के विभिन्न भागों में। परन्तु इतना निश्चय है
 २ जातों ने अपना आदि स्थान त्याग कर पर्यटन आरम्भ किया और कालान्तर
 ३ गई और इस सम्मिश्रण के कारण मौलिकता में परिवर्तन आ गया और
 ४ ता तथा संस्कृति का लुप्तन हुआ। इन विभिन्न जातियों के आदि देश
 ५ का कारण क्या था? इसके कई कारण हो सकते हैं। सम्भव है भोजन, जल
 ६ आदि की आवश्यकता के कारण इन्हें अपना मूल निवास स्थान
 ७ । अपनी पर्यटनशील प्रकृति अथवा अन्य जातियों के विरोध के कारण त्यागना
 ८ । यह भी सम्भव है कि जब संख्या की वृद्धि तथा भोजन के अभाव अथवा
 ९ र्श के कारण इन्हें अपनी जन्म-भूमि का परिष्कार करना पड़ा हो। जब कोई
 १० स्थान पर जाती थी तब या तो वह वहाँ के निवासियों को वहाँ से भगा देती
 ११ वनष्ट कर देती थी और या तो उनमें युक्त मिल जाती थी। कभी कभी वह जल
 १२ प्राप्त कर जीवन करने लगती थी और अपनी संस्कृति तथा व्यवस्था से वि-

जैसे भारत की कला का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना की अभिव्यक्ति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जावा में बीजा पठार का शिव मन्दिर, मलय जावा में गेरे बोदर तथा प्रमथनम नामक स्थानों में देव मन्दिर प्राप्त हुये हैं जिनकी भित्ति पर खूबी ही सुन्दर खुदाई है। अद्रकोवात तथा अद्रकोरयाम में प्राचीन स्मारक चिह्न प्राप्त हुये हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय कला का यहाँ प्रचार या छोटे भारतीय यहाँ जाकर बसे थे। जावा में नुकमस के ध्वजावरोधों में शस्त्र, चक्र, पद्म तथा त्रिशूल के चिह्न पाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जावा में हिन्दू धर्म तथा संस्कृति का प्रचार था। मनापा के 'सुन गेई-ननु' में एक देवालय तथा कुछ मस्तर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इनके विषय में ईवन महोदय लिखते हैं, "यह अवशेष स्पष्टतया यह उद्घोषित करते हैं कि यहाँ के निवासी हिन्दू थे जो शिव, पार्वती, गणेश, नन्दो आदि की पूजा करते थे क्योंकि इन देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ उपलब्ध हुई हैं।" 'कानो पवन पर एक भजन' — स हुई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिवेश स्थापित कर दिये थे और वहाँ दिया था। जावा से बेट मील पूर्व की ओर यहाँ की प्रतिमाएँ भय भी अलङ्कित रूप में विद्यमान हैं। इसमें पता चलता है कि यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रचार था क्योंकि यह मूर्तियाँ तथा देव मन्दिर भारतीय हैं। दोनों के मुखरकमन में सोने की बनी तीन वस्तुएँ मिली हैं जिनमें एक विष्णु की मूर्ति भी है। इसी प्रकार कोम्बेय स्थान पर एक गुहा है। इसमें दो भवन हैं। एक भवन में बालु पत्थर की बनी हुई पारह प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। यह प्रतिमाएँ शिव, गणेश, नन्दी, प्रमथ्य, नन्दीधर, महा, स्कन्द तथा महाकाल की हैं। इनमें अधिकतर शिव की मूर्तियाँ ही हैं। इससे यह कल निकलता है कि यहाँ शैव-धर्म का प्रचलन था। यहाँ की मूर्तियों पर विद्यमान भारतीय कला का प्रमाण है। इससे यह परिणाम निकलता है कि भारतीय कला सीधे नदी की घाटी में हिन्दू-भित्तों सिन्दुध के मर्चाए कम नहीं के भवन विस्तृत प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस अनुमान किवा ज्ञाता है कि यहाँ ब्राह्मण-धर्म का प्रचार था।

निष्कर्ष—प्राचीन भारत के इतिहास जानने के विषय में डा० रिमथ ने लिखा है, "प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिये लोगों का ध्यान नहीं बल्कि निम्नलिखित की कठिनाई है। प्राचीन भारत के इतिहासकार के पास पर्याप्त नामों की सूची, परम्परागत कथाएँ, दृवी देवताओं की कथाएँ आदि हैं।" परन्तु यह तथ्य अध्ययन विरुद्ध वेग में विकसित है। इसी में डा० रामगडूर विपायी ने लिखा है, "अन्यत्र इतिहासकार की एक स्थान खोजने वाले की भांति स्वयं कभी तथ्य की प्राप्ति करने के लिये प्रत्यक्ष रूपी हस्त-प्रशस्ति तथा कागजातकार को त्याग कर धैर्य तथा तक पूर्ण विचार तथा धैर्य कभी कुतर्की से कार्य करना चाहिये। प्रायः विभिन्न कानों तथा स्थानों पर अनेक तथ्य की उपरि गति, निषिद्धों का पूर्णमात्र, विरोधाधिकार आदि अद्वानों के रूप में मार्गबद्ध करनी है और इन कठिनाईयों पर विचार प्राप्त करने के उपरान्त ही हम भारत के प्रत्यक्ष रोष इतिहास के निर्माण में सफल हो सकने हैं।"

यन तथा पाश्चिम्यन आक्रमणकारियों ने भी किया। यद्यपि कलात्मक रति उनसे अल्प नहीं है परन्तु इनका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं है। इनके रूप रेखा के बनाने में हमें केवल मुद्राओं से ही सहायता मिलती है। इनके इतिहास के निर्माण में इनके के धान जो मृत्तानी, शक तथा मुद्राओं से होता है। यद्यपि इतिहास के ग्रन्थ भी साधन

भारतीय राजाओं का मुद्रायेँ—भारतीय राजाओं ने भी मुद्रायेँ शासकग्राह्य तथा लोक-नम्रागमक दोनों प्रकार के राज्यों के इतिहास जान सिद्ध हुए हैं। मालवा, चौधेय तथा पंचाल के विभिन्न राजाओं के इतिहास के

प्राचीन स्मारकों में इमारतों, भवन, कला के कारी, मन्त्रावरोध स्मारक चिह्न सभी सम्मिलित के विकास का ज्ञान प्राप्त होता है। मन्दिरों की आस्थात्मिकता तथा धर्म-निष्ठा का पता साहित्यिक साधनों का सहारा लेते हैं वे शा. वि. हास को ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। कमाल में भी सहायक सिद्ध होते हैं। यह स्मारक देश

देशीय स्मारक चिह्न—तक्षशिला में जो सुवाई हुई है उसने कुरान का पूर्ण काल-क्रम की आधिक्य में दूर कर दिया है। दक्षिण तथा मोहनजोदो सुदाइयाँ हुई हैं उनसे यह पता चलता है कि कम से कम पश्चि सदृश वर्ष मदा की सम्भ्यता वैसी थी। यह लोग ईंटों के बने हुये सुन्दर भवनो में रहते भवनो में अक्षरे-अक्षरे नानागम तथा मालियाँ होती थीं। यह लोग कृषि वन में, मत्स्य, ऊद, हा. आदि पशुओं को पालते थे। यह पारम्परिक कि माटी में भारतीय कला को विदेशों से सीखा तथा या इन सुदाइयों से निम्न सिद्ध हो सारनाथ में जो घटाकार स्तम्भ मस्तक हैं उनके विषय में सर जान सारनाथ ने कि वह भारतवर्ष की सर्वोच्च नकली है और प्राचीन विश्व में इसकी समता दूसरी वस्तु नहीं थी। भीसा त्रिक में देवगढ़ के पत्थर के मन्दिर, कामपुर में गवि के इटों के मन्दिर, राजन्ता की गुफाओं की चित्र की मूल आदि से पता लगता है कि हिन्दू कला तथा कला की उच्च-कोटि की उत्पत्ति तभी हो सकती है जब धान्य पूर्ण हो। अतएव इन स्मारकों से देश की आर प्रकाश पड़ता है।

विदेशीय स्मारक चिह्न—चिह्नों में जो स्मारक चिह्न पाये जाते हैं वे प्राचीन विश्व की प्रतीक माने हैं। कला तथा आलोचन

ये भारत की कला का ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत की उपनिवेश स्थापना की अभिव्यक्ति का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जावा में बीजा पठार का शिव मन्दिर, मध्य जावा में हो बोदर तथा प्रमवनम नामक स्थानों में शिव मन्दिर प्राप्त हुये हैं जिनकी भित्ति पर भी ही सुन्दर खुदाई है। अजुओवात तथा अजुकोरधाम में प्राचीन स्मारक विद्व प्राप्त हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीय कला का यहाँ प्रचार या प्रवेश भारतीय यहाँ आकर बसे थे। जावा में तुकमस के अवधारणे में शिव, ब्रह्म, पद्म तथा विष्णु के चित्र पाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जावा में हिन्दू धर्म तथा सस्कृति का प्रचार हुआ। मनाथा के 'सुन गेई-वु' में एक देवालय तथा कुछ प्रस्तर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इनके विषय में ईवन महोदय लिखते हैं, "यह अवशेष स्थापना यह उद्घोषित करते हैं कि यहाँ के निवास हिन्दू थे जो शिव, पावनी, गणेश, गन्दी आदि की पूजा करते थे। क्योंकि इन देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ उपलब्ध हुई हैं।" 'कानों पक्ष पर एक भगवत् मूर्ति' है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिवेश स्थापित कर दिये थे और यहाँ आया था। जावा से वेद मील पूर्व की ओर यहाँ की प्रतिमाएँ अब भी अखण्डित रूप पर भी भारतीय सस्कृति तथा धर्म का भारतीय हैं। योनेयो के मुचरकमन् में एक विष्णु की मूर्ति भी है। इसी प्रकार कोम्बोइ स्थान पर एक गुहा है। इसमें दो भवन हैं। एक भवन में बलु पत्थर की बनी हुई बारह प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। यह प्रतिमाएँ शिव, गणेश, गन्दी, अतस्य, गन्दीवर, महा, स्कन्द तथा महाकाल की हैं। इनमें अधिकतर शिव की मूर्तियाँ ही हैं। इससे यह कल निकलता है कि यहाँ शिव-धर्म का प्रचलन था। यहाँ की मूर्तियों पर विष्णु भारतीय कला मीथे में हिन्दू धर्मियों, सभीर कम गदी के उ प्रतिमा प्राप्त हुई

स्मिय ने लिखा है, "प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिये तथ्यों का अभाव नहीं बल्कि तिथि-क्रम की कठिनाई है। प्राचीन भारत के इतिहासकार के पास प्रयास भाषों की सूची, परम्परागत कथाएँ, दूरी देशताओं की कथाएँ आदि हैं।" परन्तु यह तथ्य अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में विद्यमान हैं। इसी में डा० रामशङ्कर त्रिपाठी ने लिखा है, "अतएव इतिहासकार को एक स्थान छोड़ने वाले की भाँति स्वर्ण रूपी तथ्य को प्राप्त करने के लिये मलकट रूपी राज्य-प्रशस्ति तथा काम्पासकार को रयाग कर धैर्य तथा तक पूर्ण विचार तथा धैर्य रूपी कुल्हाड़ी से कार्य करना चाहिये। प्रायः विभिन्न कानों तथा स्थानों पर अनेक सम्वत् की उपदिग्ति, तिथियों का पूर्णभाव, विरोधाधिकार आदि चट्टानों के रूप में मार्गावरोध करती हैं और इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त ही हम भारत के अमर्य तथा अविरोध इतिहास के निर्माण में सफल हो सकते हैं।"

अध्याय ५

भारत की विभिन्न जातियाँ

मानव जाति का आदि देश कहीं था वह बतलाना असम्भव है। बतलाना सरल कार्य नहीं है कि विश्व की विभिन्न जातियों का आदि स्थान से था अथवा जिसके भिन्न-भिन्न भागों में। परन्तु इतना जातियों ने अपना आदि स्थान त्याग कर पर्यटन आरम्भ किया और का मिल गई और इस सम्मिश्रण के कारण मौलिकता में परिवर्तन आ गया और निःसम्भ्रता तथा संस्कृति का सृजन हुआ। इन विभिन्न जातियों के आदि देश क्या पर्यटन का कारण रहा था? इसके कई कारण हो सकते हैं। सम्भव है भोजन, पशु, शाह आदि की आवश्यकता के कारण इन्हें अपनी मूल निवास स्थान त्यागना पड़ा अथवा अपनी पर्यटनशील प्रकृति अथवा अन्य जातियों के विरोध के कारण त्यागना हो। यह भी सम्भव है कि जन संख्या की वृद्धि तथा भोजन के अभाव अथवा जलवायु परिवर्तन के कारण इन्हें अपनी जन्म-भूमि का परित्याग करना पड़ा हो। जब कोई दूसरे स्थान पर जाती थी तब या तो वह वहाँ के निवासियों को वहाँ से भगा देती थी उन्हें विनष्ट कर देती थी और या तो उनमें मिल-मिल जाती थी। कभी कभी वह उन विजय प्राप्त कर शासन करने लगती थी और अपनी संस्कृति तथा सम्भ्रता से विजाति को प्रभावित करने का प्रयत्न करती थी।

भारत के ऊपर प्रकृति की विरोध कृपा रही है। यहाँ की भूमि सभी उपजाऊ

भी पाये जाते हैं। यह लोग वीर तथा साहसी होते थे और धनुष बाण का प्रयोग करते थे। भारतीय सभ्यता में इनकी बहुत कम देन है।

निपाद—हाथियों के बाद भारत में एक एसी जाति ने प्रवेश किया जो भाषों द्वारा पाद के नाम से पुकारी गयी है। मूलतः यह लोग आस्ट्रेलिया के निवासी थे और पश्चिम ओर से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि हथियारों तथा मद्दोंओं को क्रमशः इनसे पहिले तथा बाद में भारत में प्रविष्ट हुये थे अब इनका सम्मिश्रण गया सब कोल अपना मुख्य जाति की भारत में उत्पत्ति हुई। निपाद लोगों का भी भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि शालि की कृषि सर्वप्रथम निपादों ने ही भारत में आरम्भ की थी। कुछ शालि भाषियों का उत्पादन, गन्ने से शर्करा बनाने का कार्य तथा सामूल का सेवन भारत में इन्हीं लोगों ने आरम्भ किया है। शीत अपना कोढ़ी के आधार पर सभ्यता की गहना इन लोगों ने ही आरम्भ किया है। चाय के तथा उत्सव के अवसरों पर हल्दी तथा सिन्दूर का प्रयोग भी इन्हीं लोगों ने आरम्भ किया था। आराम के श्रुत्य के बाद भी जीवित रहने तथा आत्मा के आवागमन की भावना इनमें विद्यमान थी। सूती कपड़ों के बुनने का कार्य इन्हीं लोगों ने आरम्भ किया था। सन्तान-हाथियों के पोखन तथा शिक्षण का कार्य सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने आरम्भ किया था। निष्ठावर अपना नगर दूर करने की प्रथा इन लोगों ने ही। यह से विरह की उत्पत्ति, कुशापावतार आदि का सम्बन्ध इन्हीं लोगों से आरम्भ हुई है। नाग को पाताल लोक का संप्रदेय मानने की भावना इन्हीं लोगों से आरम्भ हुई है। इन लोगों की समूह बना कर रहने की आदत थी। यह लोग अन्य विरवासी होते थे। यह लोग प्रसन्नचित्त होते थे और सगीत के बड़े प्रेमी होते थे। अपने रीति-रिवाजों। प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा होती थी।

कोल—कुछ विद्वानों का विचार है कि कोल हिमालय के उत्तर-पूर्व के पर्वतीय भागों में भारत में आये थे। आजकल यह लोग भारत के उत्तरी-पूर्व-भाग में ही पाये जाते हैं। बहुत कुछ लोगों के विचार में कोल लोग बाहर से नहीं आये थे। इनके विचार में कोल लोग यहीं के आदि निवासी थे। ऐतन् कोल तथा डा० हडगे इन्ही विचार के हैं। कोल लोग पुत्र और दूत-कोल सभ्यता

द्रविड़—द्रविड़ लोगों ने उत्तर-पश्चिम के पर्वतीय भागों से भारत में प्रवेश किया है। अधिकांश विद्वानों की यह धारणा है कि द्रविड़ लोग भूमध्य सागर के आदि निवासी थे। इन लोगों ने कोल लोगों को उपजाऊ भागों से भगा दिया और वही अपना अधिकार प्रमाण लिया। यही कारण है कि कोल लोग भारत के अनुपजाऊ तथा अमेय भाग में पाये जाते हैं। द्रविड़ों के मय से इन लोगों ने पर्वत-मालाओं तथा जगलों की शरण ली जहाँ वे अपनी स्वतन्त्रता तथा सभ्यता की रक्षा कर सके थे। लेकिन वर्षों तक उत्तरी भारत में प्रवेश करने के उपरान्त बहुत से द्रविड़ दक्षिण भारत की ओर चले गये और वही दक्षिण के पठारी भाग में स्थायी रूप से रहने लगे। द्रविड़ों की सभ्यता तथा संस्कृति का वर्णन वर्णन आगे किया जायगा।

आर्य—द्रविड़ों के उपरान्त आर्य जाति के लोगों ने भारत में प्रवेश किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह लोग मध्य-यूरोप के आदि निवासी थे और उत्तर-पश्चिम के पर्वतीय भागों से भारत में आये थे। इन्हें द्रविड़ों के साथ घोर संघर्ष करना पड़ा था।

[illegible]

है किन्तु उत्तर में निम्न के पठारों तथा चीन देश में मंगोल
प्रदेश—यहाँ के लोग स्वयं में द्रविड़ों से विपन्न भिन्न थे। इनका निर-
शिक्षण करने के। यह लोग स्वयं में द्रविड़ों से विपन्न भिन्न थे। इनका निर-
शिक्षण करने के। यह लोग स्वयं में द्रविड़ों से विपन्न भिन्न थे। इनका निर-

ईरानी—इतिहासिक युग में भी विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। ईरानी रूप से निवास करने लगे। इनमें सबसे पहिले ईरानियों आर्यान् क निवासियों ने भारत में प्रवेश किया। ईरानी लोग भी आर्यों की एक शाखा थे। आर्य भारतीय आर्यों से बहुत मिलते जुलते हैं। इन दोनों जातियों के विचारों में बड़ी समानता है। इनकी सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं में भी सम्य है। इनके बहुत से देवताओं के नाम तथा धार्मिक एवं सामाजिक आचार-व्यवस्थाएँ हैं। समाज का चार भागों में विभाजन दोनों ही जातियों में है। इतनी ही शक्ति पर भी इन दोनों जातियों ने अलग अलग सभ्यता का निर्माण किया। पहली शताब्दी में यह लोग फिर एक दूसरे के सम्यक में आये जहाँ हेरियत पर आक्रमण किया और उसके कुछ भाग को ज्वल कर उसे फारस के साम्राज्य में मिला लिया। भारतीय सभ्यता पर ईरानी सभ्यता की छाप हमें बड़ी स्पष्ट नहीं होती।

यूनानी—ईसा के ३२६ वर्ष पू. सिक्खन्दर ने जो यूनान का रहने वाला था म
मेन के साथ प्रवेश किया। सिक्खन्दर के लीट जाने के उपरान्त भारत के उ
के बहुत से छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये। इनमें बहुत से यून
से जो मध्य एशिया में था। वह यूनानी जो सिक्खन्दर के साथ आए

स्थायी प्रभाव न छोड़ सके। सिक्न्दर लगभग १९ महीने भारत में निरन्तर युद्ध करता रहा और अन्त में सहस्रों ठपे लौट जाना पड़ा। अन्तपूर्व उसके लिये यह सम्भव न था कि वह स्थायी स्थापने स्थापित करे। अन्तर्गत मार्च ने यूनानियों को पराजित कर दिया। भारत में भगा दिया। अन्तपूर्व सिक्न्दर के 'स' अक्षरों का भारत की राजनीति, समाज, दर्शन तथा साहित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेगस्थनीज ने जो हिन्दु राज का वर्णन किया है वह विवक्षित हिन्दु है। उस पर अन्तर्गत जाति का प्रभाव नहीं पड़ा। सिक्न्दर यूनानी सभ्यता के प्रचार के लिये पूर्व में नहीं आया था। भारतीयों तथा यूनानियों का सम्बन्ध इतना अधिक था कि उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका। सिक्न्दर की मृत्यु के उपरान्त बैक्ट्रिया के यूनानियों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और पंजाब के कुछ भागों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। यह सबक दीर्घकालीन था वास्तविक था। फिर भी यूनानियों ने भारतीयों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया। मुद्रा का स्वरूप यूनानी होता था और इस पर दा, भाषाएँ लिखी होती थीं। मुद्रा के आगे वाले भाग में यूनानी उपलब्धता लिखे रहते थे। यूनानी भाषा की जनता नहीं समझती थी। यूनानियों के इस राजनैतिक सम्बन्ध से भी यूनानी सभ्यता तथा संस्कृति का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। यूनानी तथा ईरानी जो भारत में रह गये थे भारतीयों में मिल गये और उनके धर्म तथा उनकी संस्कृति को स्वीकार कर लिया।

शक अथवा विथियन—शक लोग मध्य एशिया के निवासी थे। यह वज्रारों की जाति के लोग थे। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में इन लोगों ने भारत में प्रवेश किया। यही भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। संस्कृति को स्वीकार कर लिया और भार-

यूचा कुशन—यूचा जाति के लोग भी मध्य-एशिया के निवासी थे। यह भी वज्रारों की जाति के लोग थे। इनकी एक शाखा कुशन के नाम से प्रसिद्ध थी। कुशन लोगों ने ईसा के पूर्व पहली शताब्दी में भारत में प्रवेश किया। इन लोगों ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पश्चिम में इनका साम्राज्य नर्मदा नदी तक फैला था। शक लोगों की भाँति यह लोग भी तुर्की जाति के थे और ईरानी भाषों में सम्बन्ध रखते थे। यह लोग लम्बे तथा गीरे वस्त्रों के होते थे। पद्य कि कुशन लोगों ने भी अन्य जातियों की भाँति भारत पर राजनैतिक विजय प्राप्त की परन्तु भारत की संस्कृति तथा सभ्यता पर वे विजय न प्राप्त कर सके। वे भी अन्य लोगों की भाँति भारतीयों में मिल गये और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति को स्वीकार कर लिया।

हूण—यह लोग मध्य एशिया के वास्तविक मैदानों में निवास करते थे। यह बड़े भयंकर तथा क्रूर होते थे। इनकी कई शाखाएँ थीं। चौथी तथा छठी शताब्दी में इनकी एक शाखा ने जिन्हें हूण कहते थे भारत पर आक्रमण कर दिया। यह लोग तुर्कों की भाँति लम्बे तथा गीरे होते थे। इनकी एक शाखा ने युरोप पर भी आक्रमण किया था, परन्तु वे लोग बड़े क्रूर होते थे। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि राक्षसों की कुछ जातियाँ जैसे जाट, गुजर आदि इन्हीं की सम्बन्ध हैं। हूण लोग भी अन्य विदेशियों की भाँति भारतीयों में मिल गये और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति को स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार आर्यों के आक्रमण के उपरान्त कई जातियों ने भारत में प्रवेश किया परन्तु राजनैतिक विजय प्राप्त करने पर भी इन्हें सांस्कृतिक विजय न प्राप्त हो सकी और भारतीयों में मिश्रकर इन लोगों ने उनकी सभ्यता तथा संस्कृति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार

जयों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित करना आरम्भ किया। इसने इनकी संख्या तनी बढ़ गई कि ये भारत के सब से बड़े अल्प-संख्यक दल बन गये और भारत की राजनीति में इनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया और भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई।

अन्य जातियों की भांति मुसलमान हिन्दुओं में समा नहीं गये। प्रारम्भ से ही उन्होंने अपने अस्तित्व तथा धार्मिक अन्तर रखने का प्रयत्न किया। इनका धर्म तथा इनकी संस्कृति हिन्दुओं से भिन्न है। इनकी सामाजिक कठोरता ने हिन्दु समाज में अल्प-संख्यक जाति के अन्तर्गत इनका स्थान बनाया। इनकी जाति-अन्तरात्मकता के कारण यह अलग हो जाता था जो द्वार सदैव के लिये बन्द हो जाता था। अतएव प्रारम्भ से ही हिन्दु राजतन्त्रवादी का अनुसरण करते हुये भी वह समाज में एक अलग-थलग दल के रूप में अलग हो गया और अन्तर्गत में ही रह गया।

पर भी हिन्दुओं का काफी प्रभाव पड़ा। वेदान्त दर्शन का भी कुछ मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया और हिन्दुओं से वैमनस्य तथा घृणा की भाँति का विरोध किया।

इस्लाम का भी हिन्दू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद से बहुत से हिन्दू प्रभावित हुये और बहुत से ऐसे नये-नये सम्प्रदायों का निर्माण हुआ जिन्होंने ईश्वर के पितृत्व तथा मानव के आत्मात्मा का उपदेश दिया और धार्मिक तथा सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुसलमानों ने हिन्दू सभ्यता को विनष्ट करने का प्रयत्न किया था। हिन्दुओं के अनेक मन्दिर, विरह-विद्यालय, पुस्तकालय, भवन, प्रासाद तथा नगर नष्ट कर दिये गये थे और स्वतंत्र हिन्दू राज्यों का भूक्षोभेद कर दिया गया जिससे हिन्दू कला, विज्ञान, साहित्य तथा राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के विकास तथा उन्नति का मार्ग अवरोध हो गया। मुसलमान राजाओं ने कोई नयी राजनैतिक व्यवस्था नहीं चलाई। उनका शासन निरंकुश तथा स्वेच्छाकारी होता था जिसमें हिन्दुओं का बहुत कम हाथ रहता था। परन्तु यह बात निर्विवाद है कि हिन्दू कला तथा साहित्य को मुसलमानी कला तथा साहित्य ने प्रभावित किया। अब हिन्दुओं में भी भौतिकता आ गई और उनके राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूढ़ि आ गई और राष्ट्रीयता तथा एकता के भाव जाग्रत होने लगे। सरहटा जाति की उत्पत्ति इसी जाग्रति का फल था। मुसलमानों के समय में भारत का सम्पर्क विदेशों से भी बढ़ गया और जल तथा स्थल दोनों मार्गों के व्यापार में वृद्धि हुई। भारतीय मुसलमानों में दो बहुत बड़ी दुर्बलताएँ हैं जिनका हमारे राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पहली दुर्बलता उनकी धार्मिक अहिष्णुता है जिससे द्वेष तथा घृणा का प्रभाव रहता है और कभी-कभी आन्तरिक शान्ति भंग हो जाती है। दूसरी दुर्बलता यह है कि भारत को वे अपनी मातृ-भूमि न मान कर

कहना अनुचित न होगा। रिजलैं महोदय ने भारत की जातियों को सात भागों में विभक्त किया है (१) तुर्की ईरानी—इसके अन्तर्गत बलूची तथा अफगान लोग आते हैं। यह लोग बलूचिस्तान तथा उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त में रहते हैं। यह लोग लम्बे कद के और गौर वस्त्र के होते हैं। (२) इण्डो आर्य—इनके अन्तर्गत राजपूत, जाट तथा खत्री हैं जो राजपूताना, पंजाब तथा काश्मीर में रहते हैं। यह लोग भी लम्बे कद के और गौर वस्त्र के होते हैं। (३) सिंधियन-द्रविड़—इनके अन्तर्गत मरहठे आते हैं यह लोग बहुत लम्बे नहीं होते। इनका रङ्ग कुछ काला या सुरा होता है। इनका सिर लम्बा और चेहरा चिपटा होता है। यह लोग पश्चिमी भारत में गुजरात से कुर्ग तक निवास करने हैं। (४) आर्य-द्रविड़ अथवा हिन्दुस्तानी—यह लोग सयुक प्रान्त, बिहार तथा राजपूताना के कुछ भाग में पाये जाते हैं। ऊँची जाति के लोग आर्यों का सम्मान और नीच जाति के लोग द्रविड़ों की सम्मान प्रतीत होते हैं। यह लोग मध्यम कद के और सांवले या काले रङ्ग के होते हैं। (५) मङ्गोल-द्रविड़ अथवा बंगाली—यह लोग बंगाल तथा उड़ीसा में पाये जाते हैं। यह लोग मध्यम कद के साँवले काले रङ्ग के होते हैं। (६) मङ्गोल—यह खो., नेपाल, भूटान, आसाम तथा बर्मा में पाये जाते हैं। यह छोटे कद के और काले या पीले रङ्ग के होते हैं। इनकी आँखें तिर्झी होती हैं। (७) द्रविड़—यह लोग छोटे और काले होते हैं और विभवा पर्वत से कुमारी अन्नरोप तक फैले हैं।

अध्याय ६

प्राचीन सभ्यता का क्रमिक विकास

मानव सस्तिष्क कल्पना का कार्यालय है। वह सदैव क्रियाशील रहता है और निमित्त प्रकार की कल्पनायें तय करता है। ये इस स्वभाव के कारण ही अनेक तथा आविष्कार का क्रम चलता रहता है। परन्तु सभी व्यक्तियों की कल्पनाएँ एक सा न होती। कवियों, दार्शनिकों तथा इतिहासकारों की कल्पनाओं में बड़ा वैपश्य होता है। कवि की कल्पना केवल कोरी कल्पना हो सकती है क्योंकि कवि सत्य की सीमा अवलोकन कर कल्पनाएँ कर सकता है। उसका प्रिय चित्ताकर्षक चित्र चित्रित करने होता है। उसकी कल्पना में जो सुन्दर है वही सत्य है। इसी प्रकार दार्शनिक की कल्पना भी भावुकता का भण्डार हो सकती है। परन्तु इतिहासकार की कल्पना सत्य के स्रोत अवलोकन से आरोहण करती है और प्राचीनता के गर्भ की गुप्त रहस्य-राशि का अनुमान के अवलोकन से अन्वेषण कर मानव के अतीत का अनुभव करती है। मनुष्य ने अपने जीव की प्राचीनतम अवस्था के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएँ कर चाली हैं। कवि की कल्पना में मनुष्य का प्रारम्भिक जीवन स्वर्गीय था। यह स्वर्ण युग था जिसमें मनुष्य साप, परिताप, दीनता तथा परिमृता के दरेर से मुक्त था और उसे उपभोग के सभी उपक्रम उपलब्ध थे और वह सुख तथा शान्ति का जीवन व्यतीत करता था। कुछ दार्शनिकों ने मनुष्यों का प्रारम्भिक जीवन प्राकृतिक जीवन बतलाया है जिसमें वह स्वतन्त्रतापूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत करता था। परन्तु इतिहासकारों ने मानव जीवन के क्रमिक विकास की कल्पना की है। उसने अपनी प्रारम्भिक अवस्था की कल्पना कल्पना की है। इतिहास मनुष्य के कृत्यों की क्रम बद्ध कथा है जिसे वह लिपिबद्ध कर स्थायी बना देता है। परन्तु एक युग ऐसा था जब लेखन कला का जन्म नहीं हुआ था। मानव के उस युग की कथा तिमिर में निरोद्धित हो गई है परन्तु इतिहासकार अपनी प्रतिभा प्रभाकर के प्रकाश से उस अन्धकार के आवरण को अनवरत अध्वन्याय के साथ हटाने का प्रयत्न करता है। इन इतिहासकारों के विचार में मनुष्य का प्रारम्भिक जीवन पर्यायिक तथा अस्थाय था। परन्तु मनुष्य ने अपने जीवन को उन्नत बनाने का सदैव प्रयत्न किया है और उसका वर्तमान सभ्य जीवन साताग्रियों के उद्योग का फल है।

भारत के आदि निवासी कौन थे? इसका हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। परन्तु भूगर्भ-विज्ञानियों का कहना है कि दक्षिण भारत सबसे अधिक प्राचीन है और पृष्ठ ऐसा युग था जब वह दक्षिणी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया से मिला था। उत्तरी भारत का प्रमाण हमें यह हुआ है कि हिमालय पर्वत का सबसे जगमग भाग है। अतएव यह अनुमान है कि भारत के आदि निवासी दक्षिण भारत से ही निकल कर रहे होंगे। यदि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि यह आदि निवासी कौन थे परन्तु जिन वस्तुओं से वे उपयोग करते थे और जो भूगर्भ से जुग हो गई थी उनका वर्णन किया गया है और तद्वर्णन परमाणु से उनकी संख्या के क्रमिक विकास की कल्पना की गई है। वे इस क्रमिक विकास की तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं।

काक, उमर-वालाका काक तथा चण्डकाक।

काक—एक युग के लोग चारों ओर से जंगल के घेरे में थे।

इसी से इस युग को पाषाण युग कहते हैं। यह पथर कटोर चट्टानों से काट लिये जाते थे। फिर आवश्यकानुसार भिन्न-भिन्न आकार की वस्तुएँ बना ली जाती थीं। यह औज़ार इस प्रकार के होते थे जिनमें वे अपनी भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पथर के बने औज़ारों में वे पशुओं का शिकार करते थे। इसी के उनके हथौड़े, छुरानी आदि होते थे जिनमें वे डोंकने तथा छेद करते थे। यह औज़ार यद्ये ही भड़े आकार के होते थे। अधिकतर औज़ार बिल्लौर पथर के बने होने थे। इसी से लोगन साहस ने इन्हें बिल्लौर युग का स्थिति कहा है। जहाँ बिल्लौर उपलब्ध नहीं था वहाँ अभ्र कटोर चट्टानों का प्रयोग किया जाता था। इन पथर के औज़ारों में लकड़ी तथा हड्डियों के घेंट लगे रहते थे। लकड़ी तथा हड्डियों के औज़ार भी बनने थे परन्तु यह विमष्ट हो गये और अब उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इन्हें दीमकें खाट भाई। यह लोग जंगली पशुओं का सामना करने के लिये लकड़ी के भाँसों तथा खाड़ी का प्रयोग करते थे। गुम्फकल में पाषाण काज की कंघी प्राप्त हुई है। इन २ ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग लकड़ी की कंधियाँ भी बनाते थे। पाषाण युग के औज़ार मङ्गल प्राप्त में यही संख्या में पाये गये हैं।

पाषाण युग के लोगों का जीवन विषकुल असम्य था। यह जीवन प्राथमिक जीवन से कुछ ही उन्नतर था यह लोग कृषि नहीं करते थे; अपने उदर की पूर्ण के लिये वे जंगली पशुओं का शिकार करते थे और जंगली फलों तथा तरकारियों को खाया करते थे। चर्य-शास्त्रवेत्ता इसी को आखेट का युग कहते हैं। इस युग में मनुष्य अपने उद्योग में वस्तुएँ उत्पन्न नहीं करता था वरन् वह प्रकृति की देन पर निर्भर रहता था। चूँकि उन दिनों जन-संख्या कम थी और लोगों का आवश्यकताएँ सीमित थीं अतएव प्रकृति की देन से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। यह लोग नदियों के किनारे जंगलों में रहा करते थे जहाँ इन्हें भरलता में पशु, फल तथा अन्न उपलब्ध हो जाते थे। यह लोग अग्नि उत्पन्न करना जानते थे अथवा नहीं इस बात पर विद्वानों में मत-भेद है। कुछ लोगों के विचार में अग्नि का प्रयोग यह जानते थे परन्तु अधिकतर विद्वानों की यही धारणा है। सम्भवतः वे अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे। यदि यह लोग अग्नि का प्रयोग नहीं जानते थे तो कच्चे मांस तथा कड़ी तरकारियों की खाकर और नदियों के जल को पीकर अपने उदर की पूर्ति करते रह होंगे। यह लोग मरे रहने से अथवा बन्ध धारण करते थे? कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह लोग वृषों की पत्तियों, छाल तथा पशुओं की छाल से अपने शरीर को आच्छादित रखते थे और यही वस्तुएँ वस्त्र का काम देती थीं। इन लोगों की वर्तन बनाने का ज्ञान नहीं था। शीत, तप तथा वर्षा में अपने शरीर को लिये वे लोग वृषों की सघन छाला में अथवा पर्वत की कन्दराओं में निवास करते थे। कभी-कभी वृषों की छानियों तथा पत्तियों की ओपरियों भी बना लिया करते थे। इन लोगों की घम का विषकुल ज्ञान नहीं था। यह लोग अपने मुर्दों को गाढ़ने या जलाते नहीं थे और न कोई इमारत चिह्न बनाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुर्दों को फेंक दिया करने से भिन्ने पशु पक्षियों का जाया करती थीं। ऐसी प्रथा ऐतिहासिक काल में भी प्रचलित थी। सारांश यह है कि मानव सभ्यता की यह पहली धेणी थी जिसमें मनुष्य का जीवन लगभग पशुओं की ही भाँति था। यह जीवन विषकुल असम्य तथा पिस्तु था। कुछ विद्वानों के विचार में पूर्व पाषाण युग के लोग अन्धमन द्वीप में निवास करने वाले लोगों की मतिि इत्थी जाति के होते थे। इन लोगों का रङ्ग काला और कद छोटा होता था। इनके बाल उनी और नाक चपटी होती थी।

उत्तर पाषाण काल — मनुष्य एवं लकड़ीय प्राची कहर गया है। यह अपने विकास के लिये प्रकृति पर ही निर्भर नहीं रहत वरन् वह स्वयम् भी अपने विकास का प्रयत्न करता है। कभी कभी अपने विकास के लिये उसे प्रकृति से संध्य करना पड़ता

कृषि के द्वारा इसकी का उपज प्राप्त तथा उसके कुछ निरिच्छन रूप में कार्य करने के बाद उसे इस प्रकार का करी काल से उपभोग रहा है। इसी से उसकी सम्पत्ति का प्रचार हुआ है। भारत सम्पत्ति के विभाग की पूर्ण धेनी को उत्तर-पाषाण काल है। एवं उत्तर-पाषाण काल तथा उत्तर-पाषाण काल में कई शताब्दियों का अन्तर है। इसी से कुछ शिष्टों की वह धारणा है कि इन दोनों युगों में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी से कुछ शिष्टों की वह धारणा है कि इन दोनों युगों में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी से उत्तर-पाषाण काल के अन्तिम पूर्व पाषाण काल के शिष्टों की सम्पत्ति नहीं है। उत्तर-पाषाण काल के पूर्व में कुछ तथ्य उपलब्ध हैं परन्तु डा० रिमप के विचार से यह उत्तर-पाषाण काल में कुछ प्रमाणों से इस प्रकार की विविधता नहीं हुआ करती है। इसी से उत्तर-पाषाण काल में इस प्रकार की विविधता की सम्भावना करना तर्क सम्भव जीवन के अन्तिम शिष्टों में इस प्रकार की विविधता की सम्भावना करना तर्क नहीं करनी होता। परन्तु आज के साधनों के अभाव के कारण मत-भेद की सम्भावना नहीं करनी होती। उहाँ कोरी सम्पत्ति से काम लेना पड़ता है वहाँ उतने ही मत सम्भावना नहीं है जिनसे उस मत पर विचारक होते हैं।

कनकुर महोदय ने अश्वमेध के अन्तर्गत जिले में उत्तर-पाषाण काल के बहुत भग्नावशेषों का पता लगाया है। इन महोदय ने दक्षिण भारत में इस काल के शिष्टों की बहुत सी वस्तुओं तथा कारखानों का अन्वेषण किया है जहाँ मिट्टी के बहुत से। प्राप्त हुये हैं जो पाक के बने हुये हैं। दक्षिण भारत में इस काल की ऐसी वस्तुएँ हुई हैं जिन पर प्यालों तथा चट्टियों की उत्पत्ति है। इस युग की लाल लकड़ियों की विविध विविधता की पहाड़ियों में उपलब्ध है। चिगिलपुर, मोरीर तथा अर्काट के शिष्टों में कुछ ऐसी वस्तुएँ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो बगदाद में अन्वेषित मूर्तियों की भाँति हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत की प्राचीन सम्पत्ति केवल उत्तर-पाषाण काल की सम्पत्ति नहीं है। उत्तर-पाषाण काल के अन्तिम सम्बन्ध था। उत्तर-पाषाण काल के अन्तिम भारत के सभी भागों में पाये जाते हैं और इनके अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि इस युग में भारतीय सम्पत्ति सोपान की पंक्तियों पर नहीं आती थी।

उत्तर-पाषाण काल में भी अनुपपन्न वस्तुओं के उपकरणों का प्रयोग करता था परन्तु। उनकी वस्तुएँ पूर्व-पाषाण काल की भाँति नहीं होती थी। अब वह प्रस्तर की चट्टानों से काट कर उत्तर-पाषाण काल में बना लेता था। बिज्जोर के अतिरिक्त वह अब प्रकार के पाथरों का भी प्रयोग करता था परन्तु सोने के अतिरिक्त वह अन्य किसी भी धातु का प्रयोग नहीं करता था। इस काल में भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति लिये वह पाथर की बड़ी सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ बनाता था।

इस काल में अपने उदर को पूरने के लिये अनुपपन्न वस्तुओं की देन पर ही निर्भर रहता था। अब उसने प्रकृति से सचर्चा आरम्भ किया और उत्पत्ति के उपकरण उपलब्ध किये। इस युग में उसने कृषि करना आरम्भ किया और फल तथा अनाज अपने परिवार से उत्पन्न करना आरम्भ किया। समुद्र के तट के लोग मछलियों पर निर्भर थे। समुद्र के तट के लोग अब भी पशुओं का शिकार करते थे परन्तु अब यह लोग इस बात का अनुभव करने लगे थे कि पशुओं का पालन अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। अतएव गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं का पालना आरम्भ हो गया। अतएव अब भोजन के उपकरणों में भी वृद्धि हो गई। अब यह लोग पशु, मछली, फल, तरकारी, दूध आदि का भोजन करने लगे। इस युग में लोग पाक विज्ञान को समझ गये। और भिन्न-भिन्न प्रकार का अन्न भोजन यह लोग बना सकते थे क्योंकि भोजन बनाते ही इस युग की बहुत सी ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाक विज्ञान पर्याप्त उन्नति कर चुके थे। इस युग के लोग साधारण वस्त्र धारण पशुओं की त्वचा का बना होता —

उत्तरार्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग मूर्ती वस्त्रों का प्रयोग करना सीख गये । यह लोग उन तथा मूर्त काटना सीख गये थे और कपड़ा बुनना जानते थे । इस ग की कथिओं तथा मुद्राओं से पता चलता है कि सिन्धु की ग मार की ओर अभिमुख थे । इनके सभी आभूषण अधियों तथा शस्त्र के बने होते थे जिससे पता चलता है कि स युग के लोगों के पास ध्वज करने के अथवा अथवा शीशार होते थे । यह लोग घाघ गीन्द्राघों में रहते थे जिनकी भाषा पर आर्य तथा नृप के दरयो की सुन्दर चित्रकारी करते थे । इनमें से कुछ शस्त्र भी उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में उपलब्ध हैं । यह लोग शस्त्र की शास्त्राओं, पत्तों तथा मिट्टी के पत्तों-मुद्रों भी अपनी रक्षा के लिए बना लिया करते थे । नाव बनाने की कला का भी उन्हें ज्ञान था और समुद्र पर यह लोग यात्रा किया करते थे । बौद्ध ग्रन्थों लच्छी को रण कर यह लोग अग्नि उत्पन्न कर लिया करते थे । मिट्टी के जल बनाने में यह लोग बड़े दक्ष थे । पहिले यह वर्तन हाथ से बनाये जाते, ये परम्पु बाद हाथ से बनने लगे थे । यह लोग अपने इन वर्तनों को चित्रकारी से अलङ्कृत भी करते थे । इन पर पूज तथा पत्तियों की चित्रकारी बना रहती थी । बहुत से पात्र सादे भी होते थे । युद्ध तथा रक्षा के शीशार शस्त्र भी कठोर चट्टानों के बनते थे परम्पु अन्य वस्तुओं अथवा गिरगी सामग्री से बनती थी । मिर्जापुर जिले में कुछ भस्मवर्ण प्राप्त हुये हैं जिनसे पता चलता है कि यह लोग शस्त्र की गान्धे थे और रसायन निर्मल करते थे । कुछ शस्त्र भस्म रण भी उपलब्ध हुये हैं जिनसे पता चलता है कि यह लोग कभी-कभी शस्त्र को अल्लाते भी थे । ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग प्रकृति देवी के उपासक थे । यह पशुओं का बलिदान देते थे और चाय तथा पशु पदार्थ भी उन्हें चढ़ाते थे । यह लोग ब्रह्मवाद में विश्वास करते थे और लिङ्ग पूजन इनमें प्रचलित था । प्रो० शङ्कराचार्य के मतानुसार जन्म, विवाह, मृत्यु, आदि सम्बन्धी बहुत से नियम उत्पत्ति में उत्तर पाषाण काल के हैं । 'अस्तिक का शरीर के ऊपर तथा अदृश्य प्राकृतिक शक्तियों का अधिकार होने के कारण प्रत्येक व्यक्तिगत तथा जातीय नीतिक कार्यों के अवसर पर आचार व्यवहार होते गये ।'

कुछ विद्वानों के विचार में उत्तर पाषाण काल के लोग बाहर से आये थे । इस सम्बन्ध में डा० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, 'कुछ समय के बाद पूव पाषाण के लोगों को एक दूसरी जाति ने आकर पराजित किया । ये लोग उनकी अपेक्षा अधिक सम्य थे ।... मध्य प्रदेश के संय ज, कोस और मुंडा जातियों के लोग, आसाम के खासा तथा निओबार द्वीपसमूह के निवासी इन्हीं लोगों के सम-धर्म हैं और अभी तक जड़ानी जंगल में इन्हें देखा गया है ।'

अनेकाना है । प्राचीन काल में इसकी मांस और अधिक मन्द रही होगी । पूव पाषाण काल तथा उत्तर-पाषाण काल की सम्भ्यताओं पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में बहुत कुछ अन्तर था और उत्तर-पाषाण काल के लोग बहुत अधिक सम्य थे । अतएव इन दोनों सम्भ्यताओं के बीच में सहस्रों वर्षों का अन्तर रहा होगा ।

धातु-काल—पाषाण काल के उपरान्त धातु युग का आरम्भ होता है । विद्वानों का विचार है कि पाषाण युग के कई सत्तान्त्री उपरान्त धातु का प्रयोग आरम्भ किया गया । कुछ विद्वानों के विचार में धातु युग के लोग उत्तर-पाषाण युग के लोगों से भिन्न थे और उत्तर पश्चिम के पर्वतीय मार्गों से आये थे । परन्तु कुछ विद्वान् धातु-काल के लोगों को उत्तर-पाषाण काल के लोगों की ही सन्तान मानते हैं और इस बात का समयन करते हैं

परिणत हो गई। इस विचार के समर्थन में दो प्रमाण दिये जाते हैं। पहिला तो यह पाया गया तथा धातु का प्रयोग साथ साथ होता था और दूसरा यह कि अन्तिम पाषाण तथा प्रारम्भिक धातु-काल की वस्तुओं के आकार तथा बनावट में बड़ी समानता है।

धातु का युग प्रायः तीन भागों में विभक्त किया जाता है अर्थात् ताम्र काल, लौह काल तथा लौह-काल। परन्तु हमारे देश में कांस-काल नहीं था। इस सम्बन्ध में हिमथ ने लिखा है, 'यूरोप के बृहत् से विस्तृत क्षेत्रों में उत्तर-पाषाण काल तथा प्राचीन लौह काल के बीच में कांस का काल आता है। कांसा तौंवे और टिन का मिश्रण प्रायः नी आग ताम्र और एक भाग टिन मिला कर इसका निर्माण होता है। यह ताम्र से अधिक कठोर होता है और इसका औजार तथा शस्त्र बनाने में अधिक उपयोग होता है। भारत में कांस के युग का पता नहीं लगता। केवल पाँच छ. सदा में प्राचीन काल के कांसे के भारतीय उपकरण प्राप्त हुये हैं उनमें टिन विभिन्न अनुपात और सम्भवतः बाहर से लाया गया था अथवा परीक्षा-मात्र के लिये बनाया गया। यह निश्चित है कि कांस के बने हुये उपकरण अथवा शस्त्र कभी साधारण प्रयोग में लाये गये थे। दक्षिण भारत की समाधियों में टिनेवेल्सी के शव-गार पत्रों में जो बड़े कांसे की वस्तुएँ मिली हैं, वे भी कांस के औजारों की वस्तुएँ हैं। यह वस्तुएँ बाहर

मिलाकर टिन के मिलावट से अधिक प्रयोग किया जाता है।' अतएव भारतवर्ष में दो धातु के युग माने जाते हैं अर्थात् ताम्र-काल तथा लौह-काल। एक ही प्रकार की धातु प्रयोग सम्पूर्ण भारत में एक साथ नहीं आरम्भ हुआ। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण के उपरान्त ही लौह-काल का प्रादुर्भाव हुआ परन्तु उत्तरी भारत में पाषाण काल के ताम्र काल का आरम्भ हुआ और औजार तथा शस्त्र ताम्र के बनने लगे थे। उत्तरी भारत के गुनगौरिया नामक स्थान में बहुत से तांबे के औजार प्राप्त हुये हैं। कानपुर, कलकत्ता, मिनपुरी तथा मथुरा में तांबे की तलवारें और भाँसे प्राप्त हुये हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि उत्तरी भारत में उत्तर-पाषाण काल के उपरान्त ताम्र युग का आरम्भ हुआ। इस युग के अन्त में ही उत्तर-पाषाण काल के उपरान्त उत्तर के लोगों ने लौह का प्रयोग करना सामान्य आरंभ कर दिया और उत्तर के स्थान पर लौह का ही प्रयोग करने लगे।

ताम्र तथा लौह युग के साथ ऐतिहासिक काल का भीगणित होता है। सबसे प्राचीन तम तांबे के औजार इस के दो हजार वर्ष पहिले के प्रतीत होते हैं और सम्भवतः उन तीन दिनों प्रयोग होता था जब आर्य के मनो की रचना हुई थी। लौह का प्रयोग उत्तर भारत में ईसा के 1000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। परन्तु कुछ विद्वानों के विचार में ताम्र युग में लौह की रचना नहीं हुई थी। जब आर्य लिखा गया था तब लौह-काल का आरंभ हो गया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि ताम्र काल के लोग थे कौन! कुछ विद्वानों का मत है कि वे उसी जाति के लोग थे जिनके वंशज मेसोपोटामिया के सुमरियन तथा दक्षिण भारत के द्रविड लोग हैं। सम्भवतः ये लोग ईसा के 1000 वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम के पर्वत मार्ग अथवा मेडियम और रिलीविलमान के मार्गों से भारत में प्रवेश किये थे और लिखित की जाड़ी में बग गये थे। दूसरा मत यह है कि यह लोग दक्षिण में आये थे और प्रथम

राम में पैदा गये थे। आधुनिक काल में दक्षिण तथा मोहनगोदरी की खुदाई की सम्बन्ध का पता चलता है। इसका वर्णन आगे किया जायगा। लौह-काल के अन्त में ही यह लोग पश्चिम के बंदर की ओर गये आये थे और लिखित में बग गये और अन्त में प्रवेश के बनों में होकर बग गये।

अध्याय ७

कोल तथा द्रविड़ सभ्यता

कोल—दा० ई० सो तथा स्टोन कोनों के विचार में कोल भारत के मूल-निवासी हैं। यह कहीं बाहर से नहीं आये थे। परन्तु कुछ विद्वानों के विचार हैं यह लोग उत्तर-पूर्व के पर्वतीय भागों से भारत में प्रवेश किये थे। अपने पर्यटन के विषय में कोल लोगों की ओर परम्परागत कथाएँ हैं उनमें भी यही बात चलती है कि यह लोग उत्तर पूर्व से ही आये थे। आजकल यह लोग केवल उत्तर-पूर्व भारत में पाये जाते हैं। इन लोगों की तथा प्रामुख्य और ईरावदी नदियों के निकट निवास करने वाले लोगों की भाषाओं में **कोल लोग सबसे पहिले के पहिले यहाँ एक**
ह लोग कद के छोटे
जब द्रविड़ लोगो ने
उपजाऊ भागों में

कोल लोग गाँवों में सङ्गठन करके निवास करते थे। इन लोगों में परस्पर सहयोग तथा सहकारिता रहती थी। यह लोग आगे एक साथ करते थे और भोजन भी साथ ही करते थे। इस प्रकार यह लोग मेल-जोल के साथ निवास करते थे। सन्तान की उचित शिक्षा का इन्हें बड़ा ध्यान रहता था। अतएव बच्चे भोजन के लिये गण के एक विशेष पदाधिकारी का साथ दिये जाते थे जो इनमें उचित शिक्षा के लिये उत्तरदायी रहता था। कोल लोग चतुर कृपक होते थे और भूमि से भिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न टापन करते थे। इस प्रकार केवल प्रकृति की दैन पर ही यह लोग निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपने उद्यम से उत्पत्ति के साधन भी निकाल लिये थे। कोलों की अपनी अलग नियमावली होती थी। इन्हीं नियमों के अनुसार अपराधियों को दण्ड दिया जाता था। जो लोग बड़े-बड़े अपराध करते थे वे गाँव से बाहर निकाल दिये जाते थे परन्तु साधारण अपराधों के लिये जुर्माने का दण्ड दिया जाता था। जुर्माने का दण्ड प्रायः इस रूप में होता था कि पूरे गण को भोजन देना पड़ता था। सभा की सभाल जाति में जो कोलों के शुद्ध पराज माने जाते हैं इनमें से बहुत से रीति-रिवाज अब भी प्रचलित हैं। कोल लोगों में जाति प्रथा नहीं थी। परन्तु विवाह तथा स्नान कृिया के समय बहुत से आचार-व्यवहार करने पड़ते थे। सभा की अपने जीवन में ६ काम करने पड़ते हैं। कोल लोग भूत-प्रेत की पूजा किया करते थे। प्रत्येक गण की अपनी अलग उपासना का ऋतु होती थी। इन लोगों का विरवायु **भूत-प्राणी विद्याल वृक्षों में निवास करते हैं। यह लोग सर्व-उपना नहीं करते थे जो मानव-जाति का विरोध करता है।**

भाषा किसी की जाति की परिचायक नहीं है। इस प्रकार इनके रीति रिवाज इनके पिता-पुत्र के पक्ष के हैं और इनकी भाषा प्राता पक्ष की। परन्तु इस आलोचना से काह्नोवेल के इस सिद्धान्त पर कि द्रविड़ लोग उत्तर-पश्चिम में आये थे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ विद्वानों का कहना है कि उस क्षेत्र में जिनमें द्राविड़-भाषाई भाषा बोली जाती है तुर्की-ईरानी लोग निवास करते हैं और इनमें जाति-परिनि तथा द्रविड़ जाति का मेल-भाव नहीं है। परन्तु रात-दिनों क्लिष्टों की दीर्घ श्रद्धा में ऐसे सामाजिक परिवर्तन सम्भव हैं। अतएव इस सिद्धान्त पर द्रविड़ लोग उत्तर-पश्चिम में आये थे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लोग भय एशिया में आये थे अथवा पश्चिमी एशिया से। कि पश्चिमी एशिया की सुमेरियन जाति द्रविड़ों से अधिक मिलती जुलती है अतएव अधिक सम्भव यही है कि वह लोग पश्चिम एशिया में आये थे। परन्तु गाल ने अपने 'निकट-पूर्व' के प्राचीन इतिहास में लिखा है कि सुमेरियन लोग भारत में पश्चिम एशिया में गये थे। आधुनिक काल में जो दृष्टांत तथा भोजनजोड़ों में लुहारद्वीप हैं उनसे पता चलता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता प्राचीन काल में कैली थी। बहुत से विद्वानों का मत है कि सिन्धु घाटी के निवासा द्रविड़ थे।

द्रविड़-सभ्यता—द्रविड़ लोगों को आर्यों से सघर्ष करना पड़ा था। आर्य लोग इन्हें बड़ी दुर्गा की दृष्टि से देखते थे और इन्हें दस्यु, दानव, राक्षस आदि नामों से पुकारते थे। परन्तु वास्तव में द्रविड़ लोग उतने असभ्य तथा दुराचारी न थे जितना आर्यों ने उन्हें चित्रित किया है। वास्तव में आर्यों से सघर्ष अधिक सभ्य द्रविड़ जाति के ही लोग थे। सामाजिक साहित्य में हमें पता चलता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में द्रविड़ लोग आमोद-प्रमोद तथा भोग-विजास की वस्तुओं का प्रयोग करते थे और इनके देश में घनी नगर बस गये थे। यह लोग ईंटों और पत्थरों के मकान बना कर रहते थे और सोने-चांदी के आभूषणों का प्रयोग करते थे। यह लोग गाँवों में और देवे नगरों में निवस करते थे जिनकी किन्नवन्दी हुई रहती थी। यह लोग अकन-निर्माण में बड़े दक्ष थे। यह सघर्ष निपुण थे और सेना की सिखाई क लिये नवियों में बंध सुन्दर वतन बनाने में यह लोग बहुत चतुर थे। इससे पता चलता है कि ६००० वर्षों के विचार में इनका समाज मानव या जिसके के भाई की सभ्यता का उत्तराधिकारी होना था, अपने पिता की से चचेरे भाई बहिन से बिल्कुल ही भिन्न था। यह प्रथा इनमें प्रचलित इनके विवाह तथा उत्तराधिकार के नियम आर्यों से इन लोगों में नहीं था क्योंकि इनके समाज में पत्नी के निःस्पृह्यता राजतन्त्रप्रभृति थी और शासन बहुत

रखे होते थे। अतएव द्रविड लोग ही पराजित होकर दक्षिण की ओर चले गये और वहीं अपनी सभ्यता तथा सस्कृति का शान्ति पूर्वक विकास करते रहे। दक्षिणी भाग अधिक सुरक्षित होने के कारण इनकी सभ्यता भी सुरक्षित रह सकी।

इसमें सन्देह नहीं कि कालान्तर में इन दोनों जातियों ने एक दूसरे की सभ्यता तथा सस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया परन्तु आरम्भ में इनकी सभ्यता में बहुत बड़ा अन्तर था। इन दोनों का सामाजिक संगठन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। द्रविड़ों का कुटुम्ब मातृक या अर्थात् माता ही कुटुम्ब की प्रधान मानी जाती थी परन्तु आर्यों का कुटुम्ब पितृक या अर्थात् पिता अथवा सबसे अधिक बयोवृद्ध व्यक्ति कुटुम्ब का प्रधान मान्य जाता था। इस कौटुम्बिक व्यवस्था में अन्तर होने के कारण उत्तराधिकार के निश्चयों में भी अन्तर था। द्रविड़ों में लोग अपनी माता के माई की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते थे परन्तु आर्यों में लोग अपने पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते थे। विवाह के विषय भी दोनों के भिन्न थे। द्रविड़ों में चचाजाद भाई-बहिन का विवाह हो सकता था परन्तु आर्यों में यह प्रथा नहीं। इसके अतिरिक्त आर्यों के समाज का मूलधार कृषि व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कार्य अलग-अलग निश्चित थे परन्तु द्रविड़ों में जाति व्यवस्था नहीं। इस सम्बन्ध में डा० रिमथ ने लिखा है, 'हिन्दुओं का सिद्धान्त कि मानव जाति चार वर्गों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त है दक्षिण के लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम था। आज भी उनमें क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं पाये जाते।' द्रविड़ों की भाषा भी आर्यों की संस्कृत भाषा से बिल्कुल भिन्न थी। इन दोनों जातियों के घम में भी अन्तर था। द्रविड़ लोग भूत प्रेत की पूजा किया करते थे परन्तु आर्य लोग सप्त-रश्मिमान् दयालु प्रभु को मानते थे। द्रविड़ लोगों को सामुद्रिक जीवन प्रिय था। अतएव वे सामुद्रिक व्यापार में बड़े चतुर थे। आर्य लोग इसके का जीवन अधिक पसन्द करते थे। परन्तु द्रविड़ लोग आर्यों से अलग न रह सके। आर्यों ने दक्षिण में भी उनका पीछा किया और उन पर विजय प्राप्त की। अतएव अब इनका सम्पर्क बहुत बढ़ गया और इन लोगों ने एक दूसरे की सभ्यता को प्रभावित किया। आर्यों का ग्राम संगठन द्रविड़ों के स्थानीय स्वराज्य के आधार पर बनाया गया है। द्रविड़ों के भूत-प्रेतों को नये नाम देकर आर्यों ने उन्हें अपना देवता बना लिया। द्रविड़ों के भक्ति-धर्म से भी आर्य लोग प्रभावित हुये हैं। धर्म के आगम तथा निगम विद्वानों में से निगम आर्यों का है परन्तु आगम द्रविड़ों का है। इसी प्रकार होम आर्यों का है परन्तु पूजा द्रविड़ों की है। वर्तमान हिन्दू धर्म तथा सभ्यता के वस्त्र का ताना द्रविड़ों का और बाना आर्यों का है। शिव तथा उमा द्रविड़ हैं और विष्णु आर्य तथा द्रविड़ दोनों हैं। कृष्ण जिन्हें आर्यों ने विष्णु का अवतार माना है मूलतः द्रविड़ देवता हैं। गणेश भी मूलतः द्रविड़ ही देवता हैं। गरुड़ जो विष्णु के वाहन हैं द्रविड़ हैं। गाय की पूजा की उत्पत्ति भी सम्भवतः द्रविड़ों में ही आरम्भ हुई थी। हनुमान जो राम के भक्त माने जाते हैं और जो आर्यों के लिये पूज्य बन गये मूलतः द्रविड़ देवता थे। न केवल धर्म वरन् आर्यों की सस्कृति को भी द्रविड़ों ने बहुत प्रभावित किया है। भोजन, वस्त्र, घर सभी पर द्रविड़ों की गहरी छाप है।

पर्याप्त सामग्री मोहेनजोदड़ो की खुदाइयों से भी प्राप्त हुई है। मोहेनजोदड़ो सिन्ध के तटस्थाना। ज़िले में सिन्ध नदी तथा नर-नहर के बीच की पतली पट्टी में स्थित है। मोहेनजोदड़ो का अर्थ मुर्तियों की सभाधि है। अतएव इधे वहाँ के लोग मुर्तियों का नगर कहते हैं। इस नगर की खुदाई करने पर इसकी सान तह पानी के तल तक प्राप्त हुई है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह नगर सात बार नष्ट हुआ होगा और सात बार बसाया गया होगा। उत्खनन में मोहेनजोदड़ो में इतनी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं कि उनसे प्राचीन सभ्यता का हमें पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। परन्तु सिन्ध घाटी की सभ्यता का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे मर्यादित राजनैतिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त हो सके। जो शिलायें मिली भी हैं वे पढ़ी नहीं जा सकती। अतएव हमें केवल सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा की ही झलक प्राप्त होती है।

(३) अन्य स्थान—हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी खुदाइयाँ हुई हैं जो सिन्ध-घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालती हैं। कगधी ज़िले में अमरी नामक स्थान पर अत्यन्त प्राचीन सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुये हैं। अगदाबा में भी ऐसे भग्नावशेष मिले हैं जो सिन्ध घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं। सिन्ध में पेम्बुदड़ो तथा गृकरदड़ो में और बलूचिस्तान के कम्बाल राज्य में बाल नामक स्थान पर भी ऐसे भग्नावशेष प्राप्त हुये हैं जिनसे सिन्ध घाटी की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है।

सभ्यता का विस्तार—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभ्यता केवल सिन्ध नदी की घाटी ही तक सीमित नहीं बरन् पूरे भारत के पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों तक विस्तृत थी। हड़प्पा तथा मोहेनजोदड़ो इस प्राचीन सभ्यता के दो प्रधान केन्द्र थे। पञ्जाब में स्थित होने के कारण हड़प्पा इस सभ्यता का उत्तरी केन्द्र और सिन्ध में स्थित होने के कारण मोहेनजोदड़ो इसका दक्षिणी केन्द्र था। पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार सतलज नदी के तट पर स्थित सूरर नामक स्थान तक और दक्षिण-पूर्व में काठियावाड़ में स्थित रंगपुर नामक स्थान तक था। सरस्वती तथा एरवन्दी की घाटियों में भी इस सभ्यता के चिह्न उपलब्ध हुये हैं। उत्तरी बलूचिस्तान में दरबार कोट तथा पेरियानी और दक्षिणी बलूचिस्तान में कुवली तथा मेही इस सभ्यता के प्रमुख केन्द्र थे। इस प्रकार सिन्ध घाटी की सभ्यता का प्रसार शिमला पहाड़ियों के निकटस्थ सूरर नामक स्थान से लेकर अरब सागर के निकट स्थित मुन्डगेर तक और उत्तर-पश्चिम में दरबार कोट से लेकर दक्षिण-पूर्व में रंगपुर तक था। इस सभ्यता के सुविस्तृत क्षेत्र को यदि एक त्रिभुज द्वारा प्रकट किया जाय तो उसकी तीनों भुजाओं का विस्तार क्रमशः १५०, १०० तथा ५५० मील होगा। इस सुविस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत आधुनिक उत्तरी पश्चिमी सीमा-प्रान्त, पञ्जाब, सिन्ध, काठियावाड़ का अधिकांश, गंगा की घाटी का उत्तरी भाग तथा समस्त राजपूताना आ जाता है। इस विस्तृत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जो उत्खनन के कल-स्वरूप अवशेष प्राप्त हुये हैं उनसे असाधारण साम्य है। उनकी एक सी लिये है, एक ही प्रकार की निर्माण-योजना है, उनकी तील तथा मुहरों में भी एकता है। इस प्रकार इस विस्तृत प्रदेश में सांस्कृतिक एकता परिलक्षित होती है। मझों कों की इस सांस्कृतिक एकता के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सम्भवतः यह सम्पूर्ण प्रदेश एक राजघराना या और इस विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहेनजोदड़ो। विभिन्न विवरण के अभाव के कारण इस साम्राज्य तथा इसके राज-घरा के नाम का पता नहीं चलता है।

विशेषताएँ—सिन्ध-घाटी की सभ्यता का विशिष्ट चिह्न

मान मार्शल ने इस मन का खण्डन किया है और बतलाया है कि सिन्धु सभ्यता वैदिक सभ्यता में इतना बड़ा वैषम्य है कि इन दोनों सभ्यताओं के निर्माता एक जाति के हो ही नहीं सकते थे। इन दोनों सभ्यताओं के वैषम्य पर इस प्रकार के मत भारत में प्रकाश डाला जायगा।

(२) सुमेरियन थे ?—गार्डेन चाइल्ड तथा कतिपय अन्य विद्वानों की यह धारणा निरिष्ट निर्माण और आरंभ के दिनका है कि सिन्धु सभ्यता का निर्माण सिन्धु घाटी के निवासी ही करके हुए थे। यह सभी स विषय माने जाते हैं।

(३) द्रविड़ थे ?—डा० राखलदास बनर्जी के विचार में सिन्धु-घाटी की सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। इस मत के समर्थन में तीन तर्क उपस्थित किये जाते हैं। तर्क तो यह है कि द्रविड़ भारत के द्रविड़ों के मिट्टी के बर्तन, पाषाण के पत्र तथा मृण्मय अधिकार में सिन्धु-मंदरीय है और दूसरा तर्क यह है कि उन पर अंकित अनेक चिह्न सिन्धु-लिपि से सारथ्य रखते हैं। इस मत के समर्थन में तीसरा तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि बलूचिस्तान में निवास करने वाली ब्राह्मण जाति की द्रविड़

जाति हाना आंध्रक स्वाभाविक तथा तथ्य एवं तर्क संगत प्रतीत होता है परन्तु जब तक सिन्धु-लिपि का पूर्ण परिज्ञान न प्राप्त हो जाय तब तक कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना ठीक ही है। इसके अतिरिक्त इन दोनों में सांस्कृतिक तथा शारीरिक वैषम्य भी है। तपस् यह सदिग्ध ही है।

(४) मिश्रित जाति के थे ?—उत्खनन में उपलब्ध अवशेष-वस्तुओं, मृत्पत्रों तथा अन्य पदार्थों का अनुशीलन कर कर्नल स्क्वयल, डा० गुहा तथा कतिपय अन्य विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सिन्धु-घाटी की सभ्यता के निर्माता किसी एक जाति के न थे बल्कि उनमें विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों में जो कपाल तथा अवशेष-वस्तु उपलब्ध हुये हैं उनकी समीक्षा करने पर यही परिणाम निकलता है कि इन नगरों के निवासी मिश्रित जाति के थे। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापार, लूटरी तथा अन्य लोभनों से आकृष्ट होकर अनेक जातियों के लोग इन नगरों में आकर बस गये थे। कलकत्ता विद्वानों की धारणा है कि सिन्धु प्रदेश में भूमध्यसागरीय, प्रोटो-आस्ट्रालायड, मगोलियन तथा अल्पाइन जाति के लोग निवास करते थे। इनमें भूमध्यसागरीय जाति लोगों की संख्या सर्वाधिक थी। सम्भवतः यही जाति सबसे अधिक कुलीन तथा समाज में सम्मानित समझी जाती थी और सिन्धु-घाटी की सभ्यता के सूत्रन तथा सम्बर्धन में इसी जाति ने सर्वाधिक योग दिया। प्रोटो-आस्ट्रालायड जाति के लोग सम्भवतः आदिवासी थे जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से निम्नतर होने के कारण समाज में निम्न कोटि के समझे जाते थे। मगोलियन जाति के सम्बन्ध में विगत महोदय की धारणा

सीट गहरा है। यह पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसकी दीवारें बड़ी प्रबल के भीतर प्रवेश करने के लिये पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस जलाशय के चारों पारदर्शी बनी हुई है जिसकी चौड़ाई १५ फीट है। जलाशय के दक्षिण परिपक्व घाट स्नानागार बने हुये हैं। इन स्नानागारों में सोपानों के पथमावरोप प्राप्त हुये हैं यह अनुमान लगाया गया है। इनके ऊपर कमरे बने हुये थे जिनमें पुजारी निवास करते थे। मैकी नामक विद्वान् की धारणा है कि कुछ विशिष्ट धार्मिक पर ही पुजारी लोग इन स्नानागारों में स्नान किया करते थे और साधारण ही जलाशय में स्नान किया करती थी। जलाशय के निकट एक कूप भी था। हमों के जल से जलाशय को पूर्ण किया जाता था। जलाशय की भरने तथा भरने के लिये नल बने थे। जलाशय के निकट ही एक भवन था जो सम्भवतः था और जहाँ पर जल को उष्ण बनाने की व्यवस्था थी।

(६) परिखा तथा प्राकार का प्रबन्ध—सिन्धु सभ्यता के नगरों के चारों ओर तथा प्राकार के भी पथमावरोप उपलब्ध हुये हैं। यह व्यवस्था नगर की सुविधा के की गई थी। यह चहारदीवारी सम्भवतः दुर्ग का काम देती थी।

(७) समाज का संगठन—मोहनजोदड़ों की सुदृढ़ता से पता लगता है कि सिन्धु घाटी के लोगों का समाज कई भागों में विभक्त था जिन्हें हम चार भागों में रख सकते हैं अर्थात् विद्वान्, योद्धा, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। विद्वान् वर्ग में पुजारी, तथा ज्योतिषी आते थे। योद्धा वर्ग का कर्तव्य जलता की रक्षा करना होता था। वर्ग में व्यापारी तथा भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धों के लोग आते थे। शीशे बर्तनों में भीकर तथा श्रमजीवी आते थे। चमड़े का कार्य करने वाले, टोकरी बनाने वाले, न, मनुष्य आदि इसी वर्ग में आते थे।

(८) भोजन—सिन्धु घाटी के लोगों का प्रधान खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ था क्योंकि दोनों अन्न उष्णतन में प्राप्त हुये हैं। चावल भी वह लाग जाने थे क्योंकि इसकी खेती होती थी। चूँकि यहाँ के भाँज भोज प्राप्त हुये हैं अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि इसका भी वह लोग प्रयोग करते थे। कुछ अप्र-जलित आरुच्य तथा द्रव्य प्राप्त हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह लोग मधुला, अमर, मीठ आदि का प्रयोग करते थे। दूध का भी वह लोग लवण करते थे। सम्भवतः फल तथा तरकारी भी इनका उपहार था।

(९) वेश-भूषा—सिन्धु घाटी के निवासियों की वेश-भूषा का अपोचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये हम निम्न-लिखित बातों पर विचार करना होगा :—

(क) बालों का गृह्णार—यह लोग छोटा दाढ़ी तथा मूँछें रखते थे परन्तु कुछ मूँछ सुनावे रहत थे। यह लोग कन्धी करत थे और बालों को पीछे की ओर रखत थे। कुछ लोगों के बाल छाट होत थे और कुछ लोगों के लम्बे। जिन लोगों के बाल बड़े होत थे वे छोटा बाँध रहत थे। शिखा क बालों के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मिर पर एक प्रकार का कप पहिने रहती थीं।

(ख) वस्त्र—यह लोग सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करने थे परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ के पहिने का रंग कैसा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका वस्त्र साधारण होता था। एक पुरुष का मृत प्राप्त हुआ है जिसमें वह एक शाल पहिने है। शाल वाय कन्ध के ऊपर से आत दुहिनी कन्ध के नीचे आ जाता है। शरीर के अधो भाग को परिवर्धित करने के लिये कितना न किती वस्त्र का प्रयोग अवश्य किया

सार स्रग्धु के उपरान्त स्रग्धु शरीर को पृथ्वी के नीचे गाढ़ दिया जाता था। (२) एक समाधिस्थल जिसके अनुसार शव को पशु तथा पक्षियों द्वारा खा लेने पर आश्रितियों को प्रशस्ति करके पृथ्वी के नीचे गाढ़ दिया जाता था। (३) लाह-कर्म जिसके सार शव को भस्म कर दिया जाता था और फिर उस भस्म को समाधिस्थ कर दिया जाता था। अधिकांश में इसी नीमरी रीति का प्रयोग किया जाता था।

धार्मिक दृष्टि—हड़प्पा तथा मोहेनजोदरो में जैसे विनाश एवं समृद्धिवादी लोगों के अस्तित्व से ही सिन्धु-घाटी के निवासियों की धार्मिक दृष्टि का पर्याप्त परिचय हो जाता है। इस काल की धार्मिक दृष्टि का पूर्ण परिचय निम्न-लिखित तथ्यों से हो जाता है:—

(१) कृषि कर्म—सिन्धु सभ्यता के निवासियों के धार्मिक जीवन का प्रधान आधार कृषि-कर्म था। कृषि करके यह लोग अनेक प्रकार के अन्न का उत्पादन करते थे जिनमें गेहूँ, जौ की श्रुता थी। अन्न के अतिरिक्त फल की भी कृषि यह लोग करते थे। इन तथ्यों का भी प्रमाण मिलता है कि यह लोग कवाम की भी कृषि करते थे। अन्न को एकत्र करने के लिये यहाँ-यहाँ अन्नागार भी होते थे जिनके समान ही अनाज के बीसने की व्यवस्था रहनी थी।

(२) आग्नेय कर्म—सिन्धु-सभ्यता के निवासी आकाशवादी ही न थे बल्कि वे सूर्य, तपस्वी, अग्नि आदि का भी भजन करते थे और घरने ऊपर की दुर्लभ के लिये वे पशुओं का शिकार करते थे। पशुओं का बध कर वे उन से चरनी कृषि की रक्षा करते थे और उनके आल, आल तथा अश्वियों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाया करते थे।

(३) पशु-पालन-कर्म—कृषि तथा आग्नेय ही इन लोगों की जीविका का साधन न था बल्कि वे पशुओं की भी पालते थे। मुर्दों पर अन्नित गाव, बैल, भैंस आदि के चित्रों से यह प्रमाणित हो जाता है कि इन पशुओं को इस काल में महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। सिन्धु घाटी के निवासियों के प्रधान पालतू-पशु गाव, बैल, भैंस, भेड़, पकरी, हाथी, सूअर, कुत्ते आदि थे। यह आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेश में ऊँट तथा अरब के घोड़ों का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पालतू पशुओं के अतिरिक्त यह लोग गेंडा, भाला, मालू, बन्दर, खरगोश आदि पशुओं से भी परिचित थे।

(४) शिल्प तथा उद्यम-शिल्प—सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोग कुशल शिल्पी तथा व्यवसायी भी थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में यह लोग बड़े निपुण थे। उपलब्धन में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुये हैं उनके आकृतिकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कुम्हार के द्वारा बनाये गये हैं यह बर्तन विभिन्न प्रकार के शिष्टों तथा आकृतियों से विभूषित किये जाते थे। इन बर्तनों के बनाने की विधि इस प्रकार की थी। पहिले कुम्हार चाक पर घूर्णन बना लेते थे। तदुपरान्त उसमें अमरक उत्पन्न करने के लिये एक प्रकार का लेर लगाते थे। अन्त में चित्रकारी करके अद्वितीय में पका लिया जाता था। बद्ध बर्तन बड़े ही प्रबल तथा अमर्यक होत थे।

सिन्धु-घाटी की सभ्यता के लोग न केवल मिट्टी के बर्तन के बनाने में दक्ष थे बल्कि वे शिल्प तथा धातु के बर्तनों के बनाने में भी बड़े कुशल थे। हाथी दाँत की विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं।

सिन्धु घाटी के लोगों द्वारा धातु की कपड़ा भी प्रचुर मात्रा में बनाया जाता था और पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। यह साग ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का भी निर्माण करने

ते थे। लम्बाई मापने के भी यन्त्र होते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि फुट का भी प्रयोग किया जाता था क्योंकि मोहेनजोदरो की भग्नावशेषों में सीपी का घना हुआ फुट एक खण्ड मिला है। लोगों के शवों को ओढ़ने के लिये धातु का प्रयोग किया जाता है। हथपा के भग्नावशेषों में काँस की बनी एक शलाका प्राप्त हुई है जिस पर छोटे-छोटे भाग अंकित हैं। तीरजने के लिये उस धुम में तराजू का प्रयोग किया जाता था जोकि तराजू के अनेक खण्ड इस काल के ध्वजापत्रों में उपलब्ध हुये हैं।

(८) व्यापार—हथपा तथा मोहेनजोदरो की सुश्राव्यों में अनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हैं जो सिन्धु-प्रदेश में उत्पन्न नहीं होती थीं। इनमें यह अनुमान लगाया गया है कि वस्तुएँ विदेशों से व्यापारियों द्वारा बहो लाई गई हैं और विदेशों के साथ सिन्धु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक सम्बन्ध था। सिन्धु-घाटी में तौबा, चाँदी, सोना आदि वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। चाँदी, रज, सोना तथा सोना सम्भवतः अफ़ग़ानिस्तान या ईरान से मंगाये जाते थे। अनेक प्रकार के बहुमुख्य वस्त्र सम्भवतः इन्हें बदकाश में प्राप्त होते थे। तौबा इन्हें मवानतः राजस्थान से प्राप्त होता था। सीपी, शल, कौड़ी आदि सम्भवतः काठियावाड़ के समुद्र-तट से मंगाई जाती थीं। मूँगा तथा मोती भी उनका प्रयोग आभूषणों में होता था वहीं से लायी जाती थी। देवदार की लकड़ी जिसका आभूषण से प्रयोग किया जाता था सम्भवतः हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से मंगाई जाती थी। इन वस्तुओं से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस धुम में तमनागमन के साथ ही वे पदार्थ युक्ति हो चुकी थी और व्यापारियों का अथवा संगठन था तथा शान्तिपूर्ण व्यापार की पूर्ण व्यवस्था थी। रथल तथा जल दोनों मार्गों से व्यापारी दूर दूर व्यापार के लिये जाया करते थे। नावों तथा छोटे जहाजों के चित्र उपलब्ध हुये हैं जिससे स्पष्ट है कि जल मार्ग से जाने के लिये उनका प्रयोग किया जाता था। रथल मार्ग से जाने के लिये बैलगादियों तथा इधों का प्रयोग होता था। सिन्धु सभ्यता के लोगों का न केवल अन्तर्देशीय वस्तु विदेशी व्यापार भी उन्नत दशा में था। यह लोग परिश्रमी पशिया के विभिन्न देशों के माल आयातित वस्तुओं के लिये बाजारों में अपनी वस्तुओं को बेचती की मुद्रायें एक सम्बन्ध था।

फैला—सिन्धु-घाटी के निवासी विभिन्न कलाओं में भी उत्कृष्ट दक्ष थे। जिन कलाओं का वे अभ्यास करते थे और जिनमें उन्होंने कौशल तथा हस्तक्षेप प्राप्त कर लिया था वे निम्नलिखित थीं :—

पात्र
हुआ
मन
के देश म हुआ करता था। - ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु दाहिनी ओर से बाईं ओर है परन्तु किसी किसी सुहर में बहिनी पक्ति दाहिनी ओर से बाईं ओर को है और किसी-किसी में बाईं ओर से दाहिनी ओर को।

(९) संगीत तथा नृत्य—सिन्धु-घाटी के निवासी संगीत तथा नृत्य में भी उत्कृष्ट दक्ष थे।

(३) द्विदेववाद—विद्वानों की धारणा है कि सिन्धु घाटी के निवासियों ने मूर्ति-पूजा का नियन्त्रण के रूप में दो शक्तियों की प्रतिष्ठा की थी अर्थात् परम पुरुष तथा सती की।

इसमें त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु और शिव—के अलावा एक सिद्धि-सत्त्व पर ध्यान दिया गया है। इस मूर्ति के शीश पर भी दो सभ्य प्रदर्शित किये गये हैं। सर शाल के विचार में वह शिव की मूर्ति है। चारने मन के अनुमोदन में मार्शल ने चार सारगर्भित तर्क उपस्थित किये हैं। उनका पहला तर्क यह है कि शिव शक्ति तथा अस्तित्वामी हैं। इसी सत्य को प्रदर्शित करने के लिये सिन्धु घाटी के निवासियों ने उनके त्रिमूर्तियों की कल्पना की है। मार्शल का दूसरा तर्क यह है कि मैं मैं शिव अपनी योग-साधना के लिये प्रयत्नशील हैं। इसी से सिन्धु-घाटी के निवासियों ने भी उन्हें योग मुद्रा में अभिप्रेक्षित किया है। मार्शल का तीसरा तर्क यह है कि शिव को पशुपति की संज्ञा दी जाती है। इसी से हथिया की मुहरों में भी वह पशुओं के साथ अंकित किये गये हैं। मार्शल का चतुर्थ तर्क यह है कि शिव शक्ति हैं। मुहर में देवता के शीश पर जो सींग अंकित हैं सम्भवतः उसी से त्रिशूल परा का मान्यत्व हुआ है।

(४) मातादेवी की उपासना—अनेक ऐसी मुहरें तथा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें एक अथवा दो नारी का चित्र अंकित है। उसकी कटि के चारों ओर एक मेलना है जो शीश पर एक विशेष प्रकार का परिधान है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह नारी की शक्ति का प्रतीक है। सर जान मार्शल के विचार में वह महादेवी है। वह पूर्ण सृष्टिकारिणी शक्ति है। मार्शल की यह धारणा तर्क-संगत प्रतीत होती है। मानदेवी की पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित थी। कालान्तर में इसी मानदेवी हिन्दू-धर्म में शक्ति का स्वरूप प्राप्त हो गया।

(५) देवताओं का मानवीकरण—ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु-घाटी के प्राचीन निवासियों ने अपने देवताओं का मानवीकरण किया था और उन्हें मनुष्य के रूप में चित्रित किया था जो विशेषज्ञों के विचार में योनि तथा शिव लिङ्ग के प्रतीक हैं। कालान्तर में योनि तथा शिव लिङ्ग की पूजा को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। यह अनुमान लगाया गया है कि पशुपति शिव के उपासक सिन्धु घाटी के प्राचीन निवासियों ने योनि तथा शिव की प्रतिमा बना कर प्रकृति को प्रजनन-शक्ति की भी पूजा की थी।

(६) मूर्ति-पूजा—यद्यपि उत्खनन में मूर्तियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है परन्तु विद्वानों की ऐसी धारणा है कि सिन्धु प्रदेश के प्राचीन निवासी मूर्ति-पूजा का प्रयोग करते थे।

(७) मूर्ति-पूजा—यद्यपि उत्खनन में मूर्तियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है परन्तु विद्वानों की ऐसी धारणा है कि सिन्धु प्रदेश के प्राचीन निवासी मूर्ति-पूजा का प्रयोग करते थे।

तत् हिन्दू धर्म से दसका विभेद कठिनता से किया जा सकता है जिसका साथ होता है।

जिनैतिक दृष्टि—सिन्धु घाटी के प्राचीन निवासियों का राजनैतिक संगठन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी इसका कोई विशुद्ध प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाया है। परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि सिन्ध, पंजाब, पूर्वी-बिहारीप्रदेश तथा आसपास के विस्तृत सिन्धु सभ्यता के क्षेत्र में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक की सत्ता थी। इसका सबूत यही प्रमाण यह है कि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में एक ही या लीज प्रचलित थे, एक ही प्रकार के भस्मों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार के नक्काशी की जाती थी तथा एक ही प्रकार की सिक्कों का प्रचार था। अतएव इसका यह अनुमान है कि सिन्धु-सभ्यता का क्षेत्र एक विशाल साम्राज्य में संगठित साम्राज्य के साधनों के अभाव के कारण इस विशाल साम्राज्य की दो राजधानियाँ बनीं थीं एक हड़प्पा में और दूसरी मोहनजोदड़ो में। इन्हीं केन्द्रों से उत्तर तथा दक्षिण की राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धु-साम्राज्य का शासन बड़ा प्रगत था अथवा इस विशाल क्षेत्र में सभ्यता की एकता न विद्यमान रहती।

विदेशों से सम्बन्ध—सिन्धु-सभ्यता तथा सुमेर सभ्यता का अनुशीलन करने से हमें इसका पता चलता है कि सभ्यता पारस्परिक सम्पर्क के द्वारा एक-दूसरे की सुन्दर तथा समान आकार-प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं। इससे दोनों देशों में बड़ा अनिष्ट सम्बन्ध रहा। इस पर विद्वानों में मतभेद नहीं है। हाल महेन्द्र की धारणा है कि सभ्यता में सुमेर भारत का श्रेणी है। इसके विपरीत रोबर्ट ब्राह्मर तथा मैकडॉनल्ड धारणा है कि सिन्धु-सभ्यता सुमेर सभ्यता की श्रेणी है और उससे प्रभावित है। सिन्धु-प्रदेश तथा ईजिप्ट प्रदेश में उपलब्ध सिक्कों की कल्पनाओं के आधार पर विद्वानों ने इन दोनों क्षेत्रों में भी पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना की है। उत्खनन करने से सिक्कों की एक आधुनिक प्राचीन पिन मिली है जो सिन्धु प्रदेश की पिनों के समान है। इस आधार पर इन दोनों देशों में पारस्परिक सम्बन्ध का मान लगाया गया है। इसी प्रकार उत्खनन में उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर यह तथा सिन्धु-प्रदेश में भी पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना की गई है। पुरातत्व विद्वानों की यह धारणा है कि यह सम्बन्ध साम्प्रदायिक व्यापारियों द्वारा स्थापित किया गया था। परन्तु इस व्यापारिक सम्बन्ध का सांस्कृतिक प्रभाव पड़े बिना नहीं।

निष्कर्ष—सिन्धु घाटी की सभ्यता का ऊपर विवरण किया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से इसकी समीक्षा करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिन्धु-घाटी की सभ्यता एक उत्कृष्ट सभ्यता थी। इस सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का सर्वथा समानता थी। समाज का संगठन एक प्रकार था। इसमें अधिकतम समरूपता तथा आर्थिक निर्धनता सम्भव

पाठों में निम्न-लिखित अन्तर बत-

पाल की सम्पत्ता प्राचीन तथा कृषि-
नामयीय तथा व्यापार प्रधान थी।
उना कर निवास करते थे परन्तु सिन्धु-
घनों में निवास करने थे जिनमें स्नाना-
धी।

दोनों सम्पत्ताओं में अन्तर
या लोह का और कालान्तर में चाँदी,
सम्पत्ता के निवासी प्रधानतः पाषाण
ग सोने की अपेक्षा चाँदी का अधिक
चिन्त थे।

दोनों सम्पत्ताओं के लोगों के अस्त्र-
अधिक अन्तर न था परन्तु स्वरुप
के लोग कवच तथा शिरस्त्राण का
पाटी के लोग इनका प्रयोग करना

साहसी होते हुये भी वैदिक काल के
सिन्धु-पाटी की सम्पत्ता के लोगों का यह

के लोगों का प्रमुख पशु घोड़ा

पर विभक्त भारत की थी। परन्तु

थे। सिन्धु-प्रदेश में घोड़ों

बड़ी सिद्ध होता है कि व्यापारियों

थे।

वैदिक काल के लोग

कम उपलब्ध मिलता है।

गोः तोंद घूरी में निवास करने थे। इनका तो विवेचार्थ है कि सम्पूर्ण भारती के शासितमय तथा गुणपूर्ण जीवन वर्णन करने के लिये वर्णन उचित उचित उचित है। सिन्धु घाटी की सभ्यता के सम्बन्ध में एक यह भी समझनीय बात है कि इसका तथा सभ्यता का ही नहीं हुआ था बल्कि इसका सम्बन्धी अन्य सभ्यता के सम्बन्ध में भी था। इसके सम्बन्ध तथा सभ्यता से इसका सम्बन्ध सिद्ध हुआ था।

सिन्धु-घाटी की सभ्यता का विनाश—विद्वानों की यह धारणा है ईसा के लगभग १५०० वर्ष पूर्व इस उच्च तथा उन्नत सभ्यता का विनाश होना था। यह माना है कि इस विनाश का कारण क्या था। यद्यपि लिखित शिष्ट अभिलेखों के कारण कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है परन्तु उत्खनन में उत्पन्न होने के साथ ही साथ यह अनुमान लगाया गया है कि इसके विनाश के लिखित कारण हो सकते हैं :—

(१) जल-प्लावन—कुछ विद्वानों की धारणा है कि सम्भवतः सिन्धु नदी प्रवाह-दिशा में इस समय परिवर्तन हो गया अथवा उसमें सहसा जल-प्लावन का गतिमान सिन्धु प्रदेश के प्रमुख नगर जल-मग्न हो गये और सिन्धु-सभ्यता सदैव के लिये भूयःभूत हो गई।

(२) अनापृष्टि—कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सम्भवतः अनापृष्टि के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ था। यद्यपि सिन्धु में पहिले कहीं कहीं दोती घाटी का कोलाहल में इसमें वर्षों का कहीं स्थानता आरम्भ हो गई और सिन्धु मरचल होने लगा। अतएव नगर के लोगों ने इसे त्याग दिया।

(३) राजनैतिक एवं आर्थिक विघटन—कुछ विद्वानों की यह धारणा है सिन्धु सभ्यता का विनाश सिन्धु प्रदेश के राजनैतिक तथा आर्थिक विघटन के कारण हुआ था।

होता है। सर जान मार्शल ने इन दोनों सम्मताओं में निम्न-लिखित अन्तर यत्-
ताया है :—

(१) निवास सम्बन्धी अन्तर—वैदिक काल की सम्मता ग्रामीण तथा कृषि-
प्रधान थी परन्तु इसके विपरीत सिन्धु-सम्मता वास्तविक तथा व्यापार प्रधान थी।
वैदिक काल के लोग गाँवों में बाँस के पर्शु-कुटीर बना कर निवास करते थे परन्तु सिन्धु-
सम्मता के लोग पक्की ईंटों के बने हुये विशाल भवनों में निवास करते थे जिनमें स्नाना-
गारों, कुओं तथा नालियों की पूर्ण व्यवस्था रहती थी।

(२) धातु के प्रयोग में अन्तर—धातु के प्रयोग में दोनों सम्मताओं में अन्तर
था। वैदिक सम्मता के लोग प्राग्भू में सोने तथा तामे का और कालान्तर में चाँदी,
लोहे तथा कॉपे का प्रयोग करने लगे थे परन्तु सिन्धु सम्मता के निवासी प्रधानतः पाषाण
का प्रयोग करते थे। धातुओं में सिन्धु प्रदेश के लोग सोने की अपेक्षा चाँदी का अधिक
प्रयोग करते थे। लोहे से तो यह लोग सर्वथा अपरिचित थे।

(३) अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में अन्तर—इन दोनों सम्मताओं के लोगों के अस्त्र-
शस्त्र में अन्तर था। यद्यपि आक्रमण के अस्त्र-शस्त्र में अधिक अन्तर न था परन्तु स्वरक्षा
के अस्त्र-शस्त्र में महान् अन्तर था। वैदिक काल के लोग कवच तथा शिरस्त्राण का
प्रयोग स्वरक्षा के लिये करते थे। परन्तु सिन्धु की घाटी के लोग इनका प्रयोग करना
नहीं जानते थे।

(४) मांसाहार के प्रयोग में अन्तर—मांसाहारी होते हुये भी वैदिक काल के
लोगों की मांस-भक्षता में कमी अद्विती थी परन्तु सिन्धु-वादी की सम्मता के लोगों का यह
आचरण मिय आद्य पदार्थ था।

(५) अरथ के प्रयोग में अन्तर—वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पशु घोड़ा
था जिसकी सहायता से इन लोगों ने अनेक जातिओं पर विजय प्राप्त की थी। परन्तु
सिन्धु-सम्मता के निवासी इस पशु से सर्वथा अपरिचित थे। सिन्धु-प्रदेश में घोड़ों
के अस्तित्व के जो दो एक प्रमाण मिले हैं उनसे केवल यही सिद्ध होता है कि व्यापारियों
के माध्यम से वहाँ पर पदा-कदा घोड़े आ जाया करते थे।

(६) व्याघ्र तथा हस्ति के ज्ञान में अन्तर—वैदिक काल के लोग व्याघ्र से
सर्वथा अपरिचित थे। हाथी का भी वेदों में बहुत कम उल्लेख मिलता है परन्तु सिन्धु-
सम्मता के निवासी इन दोनों पशुओं से भली-भाँति परिचित थे।

(७) गाय की महत्ता में अन्तर—वैदिक काल के लोग गाय को बड़ा पवित्र
मानते थे। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर गाय की महत्ता के अनेक प्रमाण मिले हैं।

(११) अग्निपूजा में अम्बर—वैदिक काल के आर्य वर्णित अम्बर दो प्रकार के था। अग्निपूजा का होता आचरणक का अम्बर सिन्धु घाटी के होरवर्ग कोई विशेष महत्त्व नहीं देने थे।

(१२) मेहनत तथा वे ज्ञान में अम्बर—सिन्धु की घाटी के लोगों के हाथ का ज्ञान था और अम्बर कलाओं में भी बहुत अम्बर उच्चता का होना। आधुनिक काल में इस विद्या ॥ उच्चता नहीं हो पाई थी।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक काल की कला तथा सिन्धु घाटी की सभ्यता में बहुत बड़ा अन्तर था और दोनों का अन्तर विचार्य हुआ था। चूंकि वैदिक काल के आर्य सोढ़े का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। सिन्धु घाटी के लोग इससे अधिक वे अम्बर सिन्धु सभ्यता वैदिक सभ्यता से अधिक प्राचीन है। कुछ भी हो हम वैदिक सभ्यता की भाँति सिन्धु घाटी की सभ्यता से बढ़े आगे हैं। आज भी निम्न भेगी के लोग चीन, मनुष्य, तुर्कसी आदि की कहते हैं जैसे उन दिनों करते थे। शत्रु की भी पूजा होती है और भूमि में सिद्ध किया जाता है। शिव लिङ्ग तथा पार्वती की पूजा सिन्धु घाटी के लोगों की भाँति भी होती है। योग का भी आजकल महत्त्व है। योग तथा योग्य दान सिन्धु के आगे हैं।

अध्याय ६

आर्यों का आगमन

आर्य कौन थे ?—द्विजों के बहुत दिनों तक उच्चो भारत में निवास करने के आन्त उत्तर पश्चिम की ओर से एक नई वीर तथा साहसी जाति ने भारतवर्ष में प्रवेश पा । इन लोगों ने द्विजों के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दक्षिण की ओर चला दिया । इन लोगों ने अपने को आर्य के नाम से पुकारा । कभी-कभी इन लोगों की उत्तरीय आर्य भी कहा जाता है क्योंकि इस जाति के लोग ईरान तथा योरोप के भिन्न-भिन्न भागों में भी पाये जाते हैं । आर्य शब्द का अर्थ है उच्च वंश का । सबसे पहले वे शब्द का प्रयोग वेदाचार्यों ने किया था । इन लोगों ने अपने को आर्य और अपने शत्रुओं को दास अथवा दस्यु कहना आरम्भ किया । यह लोग सभ्य बोल-बोल के, गुरु पुण्य, गौरव-वर्ण के, लम्बी नाक वाले, वीर तथा साहसी थे । इस प्रकार यह लोग-ग तथा बोल-बोल में द्विजों से भिन्न थे जो छोटे कद के तथा काले रंग के होते थे । सभ्यता तथा सभ्यता में भी आर्य लोग द्विजों से आगे थे । यह लोग शीतोष्ण कटिबन्ध के निवासी थे और कुप, मौस तथा गेहूँ इनका खाद्य पदार्थ था । अतएव यह बड़े ही बलिष्ठ तथा साहसी होते थे । यह लोग पर्यटनशील थे और कृषि करना भी जानते थे । यह लोग अपने हथियारों को भी बड़ी चतुरता से चला सकते थे । यद्यपि इन लोगों ने समुद्र की ओर देखा था परन्तु अपनी बनारस हुई मौसम द्वारा यह लोग नदियों तथा झीलों को पार कर सकते थे । यह लोग महति प्रेमा थे और हर प्रकार के भावों को ग्रहण करने के लिये तैयार रहते थे ।

आर्यों का आदि देश—आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था यह एक सम्प्रदाय विवादमय प्रश्न है । अभी तक इस प्रश्न का कोई ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है जो सर्वमान्य हो । परन्तु समुच्च एक सम्प्रदायिक प्राप्ति है । उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से यह अपनी कल्पना शक्ति तथा तर्कपूर्ण बुद्धि के बल से गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करने में सफल होता है । आर्यों के आदि-देश के सम्प्रदायिक करने में विद्वानों ने चार विभिन्न साधनों का अवलम्ब लिया है अर्थात् भाषा विज्ञान, पुरातत्वों का निरीक्षण, जातीय विशेषतायें तथा शब्दार्थ भाषा विज्ञान । विभिन्न साधनों तथा दृष्टि कोणों से गवेषणा करने के कारण यह विद्वान् विभिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । फलतः आर्यों के आदि देश के सम्बन्ध में चार प्रधान सिद्धान्तों का जन्म हुआ है अर्थात् (१) यूरोपीय सिद्धान्त (२) मध्य एशिया का सिद्धान्त, (३) आर्कटिक प्रदेश का सिद्धान्त तथा (४) भारतीय सिद्धान्त । अब इनका अलग-अलग विस्तृत वर्णन करना आवश्यक है ।

(१) यूरोपीय सिद्धान्त—बहुत से विद्वानों का मत है कि वह आर्य जिन्होंने भारत में प्रवेश किया यूरोपीय आर्यों की एक शाखा थे । फारस, यूनान, इटली, जर्मनी, फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के निवासी इन्हीं की शाखायें तथा उपशाखायें हैं । अपने मत की पुष्टि के लिये वे विद्वानों ने भाषा एवं संस्कृति की समता तथा मानव-जाति विषयक सम्प्रदायों का अवलम्ब किया है । जैसे-जैसे नामक पशोरेन्स के एक सौदागर ने जो गोशाला में पशु-पालन करने का व्यवसाय किया था, वैसे-वैसे ही आर्य लोग भी पशु-पालन करने लगे । परन्तु यह साम्य भारत तथा यूरोप के लोगों के एक मूल निवास का मत का समर्थन सबसे पहिले सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक

देख शीतोष्ण कटिबन्ध में रहा होगा और पवन मालाओं से घिरा रहा होगा। यह निरिच्छन रूप में नहीं बटलाया जा सकता कि किन कतों का इन्हें ज्ञान था। आर्य लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करते थे इसकी सम्भावना है। जिन पशुओं का उन्हें ज्ञान था वे बैल, गाय, भेड़, कुत्ता, सुअर, हिरन आदि थे। गये, खर तथा हाथी

भा। भा। पा। आ। स. क. न. ह.। यथो. का. उपायका. में. मंदा. क.। लव. वही. सुविधाय. हैं.। सुअर भी यहाँ पाये जाते हैं.। इसी प्रकार बह. कु. भी इस क्षेत्र में पाये जाते हैं.। जिनका प्राचीन आर्यों को ज्ञान था.। अतएव वही क्षेत्र आर्यों का आदि-देश रहा होगा।" अब प्रश्न यह उठता है कि यह लोग किन मार्ग से विदेश की गये और इनमें से कौन से गये थे.। अतएव सबसे सरल की पूर्व शाला में भारत में एरबेलीज के मार्ग से एशिया के दक्षिण की ओर में हिरात पहुँचे होंगे और घामूर तथा हागा। अभी तक इन लोगों द. सकते हैं.। कुछ आर्य ईरान में रह गये और रोम भारत चले आये.। अपने इस विचार का समर्थन डा० गार्डन ने इस प्रकार किया है। एशिया-माइनर में जो लोग कोई नामक स्थान पर रुड़ाई हुई है उसमें ऐसे लोग उपलब्ध हुये हैं जिनमें इन्द्र, वरुण आदि ऐसे देवताओं का उल्लेख है जिनका वर्णन भारतीय आप ग्रन्थों में भी है। मेसोपोटामिया के सत्कालीन राजाओं का नाम आर्य होता था। इसी प्रकार बेबीलोनिया में भी राजाओं तथा देवताओं के नाम आर्य होते थे। इससे पता चलता है कि यूरोप से आर्य लोग ईरान में आये थे और वहाँ से भारत पहुँचे थे। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय तथा ईरानी आर्यों में अगुआ कौन हुआ और वे एक दूसरे से अलग क्यों हो गये। इनमें धर्म के विषय में परस्पर मत-भेद ही गया। भारतीय आर्य प्रकृति की शक्तियों अग्नि, इन्द्र, वरुण, मरुत, सोम आदि की पूजा अब भी करते रहे परन्तु ईरानी आर्य की धार्मिक भावना चटुत गई और वे अहुर मज्द की पूजा करने लगे। इस प्रकार प्रकृति के उपासक देव और अहुर मज्द के उपासक अमुर कहलाये। इनमें परस्पर सम्मान हुआ और ईरानी की पराजय और अमुरों की विजय हुई। अतएव देव लोग भारत में

जर्मन प्रदेश आर्यों का आदि देश—पैन्का के नेतृत्व में कुछ जर्मन प्रदेशों को आर्यों का आदि देश बतलाया है। अपने मत के स्थान पर इन विद्वानों ने भारतीयता का अवलम्ब लिया कि जर्मन प्रदेशों के आन्तरिक भाग में और विशेषकर आति ने अपना प्रमुख स्थापित नहीं किया। जर्मन आर्यों का प्रयोग किया है। अतएव प

एक शब्द से करने लगे जिसका यह तात्पर्य है कि यह लोग बाद में दक्षिण की ओर
इन लोगों के पास नावें
होंगी। यह लोग चोढ़े
। इन लोगों की पीपल के
। परिचित न थे। इनके
में जो का भी उल्लेख है और सोम की बड़ी प्रशंसा की गई है। इन तथ्यों के
आधार पर बहुत से यूरोपीय विद्वान् इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मध्य एशिया ही
आर्यों का आदि देश रहा। होना क्योंकि यह सभी चीजें वहाँ पर पाई जाती हैं और शक,
हूण आदि जातियाँ वहीं से भारत में गई थीं। यहाँ से ईरान, यूरोप तथा भारत तीनों
जगह जाना सम्भव तथा सरल है। जन-संख्या की वृद्धि तथा भोजन के अभाव के कारण
विस्था होकर इन्होंने अपनी जन्म-भूमि त्यागनी पड़ी थी।

यह आगमन १५०० ई० पू० के आस-पास हुआ। इससे पहले अनुमान लगाया जाता है कि १४०० ई०
पू० के पहिले इन्डो-ईरानी लोग एशिया माइनर में निवास करते थे।

इसी प्रकार मिथ में एक-अमर्ना नामक स्थान पर प्राप्त मिट्टी के पात्रों पर अंकित
ऐसे राज-वंशों के नाम मिले हैं जो इन्डो-ईरानी लगते हैं। यह राज-वंश सीरिया में १४००
ई० पू० के लगभग शासन कर रहे थे। इस तथ्य से भी विद्वान् लोग इसी निष्कर्ष पर
पहुँचे हैं कि १४०० ई० पू० के पहिले इन्डो-ईरानी लोग एक ही स्थान पर निवास करते
थे। हमने यह भी सिद्ध हो जाता है कि लगभग १४०० ई० पू० में कैस्पेडिया तथा
सीरिया में ऐसी इन्डो-ईरानी भाषा थी जो प्राचीनतम अवेशनन अथवा संस्कृत भाषा से
कहीं अधिक प्राचीनतर थी। इतिहासकारों ने इस बात का भी पता लगाया है कि १४१०
ई० पू० में कैसाइट लोगों ने मेसीडोन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। कहा
जाता है कि कैसाइट लोग सूर्य के लिये सुरिया शब्द का प्रयोग करते थे जो इन्डो-ईरानी
शब्द है। कैसाइटों का कहना है कि कैसाइट लोगों ने इस शब्द को इन्डो-

नब उन्होंने अपने मूल निवास स्थान की नहीं छोड़ा।

यह कहना कि इन्डो-ईरानी लोग १८ वीं शताब्दी

में आते थे उचित न होगा। फिर भी १५ वीं शताब्दी

में इन्डो-ईरानी न मों तथा घोगज-कोई के अभिलेखों

से पता चलता है कि ईरानी एक समय पश्चिमी एशिया

में आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

पर आये। अब यह लोग कहीं से इस स्थान

बहुत सी ऐसी बातें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि उत्तरी-पूरव प्रदेश आर्यों का आदि देश रहा होगा। उदाहरण के लिये इन लोगों को इस बात का ज्ञान था कि एक सप्ते दिन और एक लम्बी रात का वर्ष होता है और कई दिनों का मात काल होता है। हेने उत्तरी-पूरव प्रदेश तुपारायुत या परन्तु औगोलिक परिवर्तनों के कारण तुपाराय नाम हो गया और स्थायी सुहावना बसन्त सा हो गया। इस बसन्त के काल में आर्य लोग यहाँ उत्तरी पूरव प्रदेश में निवास करते थे। सहस्त्रों वर्ष उपरान्त एक और तुपाराय नाम तुपाराय के कारण आर्यों को अपनी मातृ भूमि त्याग देनी पड़ी। इस तुपाराय नाम उल्लेख अवेस्ता में भी मिलता है जिसके कारण ईरानी आर्यों को अपनी मातृ-भूमि यागनी पड़ी थी। सम्भव है जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी उन्हें अपनी मातृ-भूमि यागनी पड़ी हो। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य लोग ईसा के लगभग ८००० वर्ष पूर्व उत्तरी पूरव से चले थे और इनकी पश्चिमा की शाखा ईसा के लगभग ६००० वर्ष पूर्व पश्चिम पश्चिमा में बस गई थी। फिर यहाँ से यह लोग ईरान तथा सिन्धु घाटी में चले गये। सिन्धु जी के इस सिद्धान्त के बहुत कम समर्थक हैं।

(४) भारतीय सिद्धान्त—कुछ विद्वानों के विचार में सप्त-सिन्धु ही आर्यों का आदि देश था। इस सिद्धान्त का समर्थन कलकत्ता के विद्वान् श्री चविनाथ चन्द्र दास ने किया था। यह क्षेत्र सिन्धु नदी से सरस्वती नदी तक फैला था। कारमीर तथा पंजब इसके अन्तर्गत थे। काठज तथा सान्घार भी इसमें सम्मिलित थे। चूंकि आर्य लोगों को अफगानिस्तान के पश्चिम के मार्ग का तथा गंगा के पूर्व के भाग का ज्ञान था अतएव सप्त सिन्धु की ही आर्यों का आदि देश मानना चाहिये। वेदों में आर्यों ने सप्त सिन्धु का ही गुण गाया है। इस बात का हमें कहीं संकेत नहीं मिलता कि आर्य विदेशों से आये थे। पुराणों में देवासुर संग्राम का उल्लेख है। इस युद्ध में अम्भ में देवताओं की विजय प्राप्त हुई थी और असुर लोग खदेड़ दिये गये थे। अवेस्ता में भी ईरानियों के पैगम्बर बिलखते हैं कि वे अपनी मातृ-भूमि से खदेड़ दिये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवासुर संग्राम केवल प्राचीन आर्यों तथा ईरानियों का मध्यम युद्ध ही था।

(१) अभी तक इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं दिया जा सका है कि आर्य विदेशी थे। अनुभूतियों में भी उनके बाहर से आने का संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त इस बात का असुर साहित्यिक प्रमाण मिलता है कि वैदिक आर्य सप्त-सिन्धु की अपनी मूल निवास-स्थान तथा देव निर्मित मानते थे। यदि वे आये भी रहे होंगे तो वेदों की रचना काल के अन्तर्गत ही होगी।

(१) यदि भारतवर्ष आर्यों का मूल-निवास स्थान रहा होता तो बाहर जाने के पूर्व समस्त भारत के आर्य-करण का कार्य समाप्त कर दिया गया होता ।

(२) सम्पूर्ण दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत का कुछ अल्प अथवा भी भाग के दृष्टिकोण से अनाय है । इससे यह सिद्ध होता है कि भारत आर्यों का आदि-देश नहीं था ।

(३) चूंकि समस्त दक्षिण भारत में तथा उत्तरी भारत के कुछ भागों में अनाय भाषा की ओर विशेष कर माहुरी (द्रविड़) भाषा का अनुचिन्तन में प्रयोग होता इस बात का सूचक है कि सम्भवतः समूचे अथवा कम से कम भारत के बहुत बड़े भूभाग में कभी अनाय भाषाओं का प्रयोग होता था ।

(४) इन्हीं यूरोपीय भाषाओं से संस्कृत की ध्वनि में जो विभेद हो गया है वह आर्यों के भारत में प्रवेश करने के बाद कोल तथा द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव के कारण ही हुआ है ।

(५) बहुत से विद्वानों की यह धारणा है कि मोहनजोदड़ों की, सम्पत्ता अर्थात्-सम्पत्ता से भिन्न तथा अधिक प्राचीनतम है । जब भारत की प्राचीनतम सम्पत्ता अर्थात् धी तथा इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यों का आदि देश भारत नहीं था ।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि आर्यों के मूल निवास-स्थान की समस्या अभी सुलझ नहीं पाई है । विरोधी मतों का संघर्ष पूर्ववत् बना हुआ है और जब तक कोई अकादमिक प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता जब तक हाँका समाधान का समाधान नहीं है । बहुत से विद्वानों की यह धारणा है कि यदि मोहनजोदड़ों की भाषा

१५५५ ५५५ १५५५—यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता कि आर्यों लोगों की जन्म-भूमि भारतवर्ष ही थी-अथवा वे विदेशों से आये थे परन्तु इतना निश्चय है कि आर्य लोग सबसे पहिले अफगानिस्तान तथा पंजाब में बसे थे । ऋग्वेद में हमें अमुना, स्वात, कुम तथा गोमल नदियों का उल्लेख मिलता है । इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों का अफगानिस्तान पर अधिकार था । अथर्ववेद पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में उन्हें बहुत समय लगा होगा । ऋग्वेद में पंजाब की नदियों के ही नाम मिलते हैं । उन दिनों पंजाब में सात नदियाँ थी । इसी से इस देश का नाम सप्त सिन्धु रखा गया । सप्त-सिन्धु कहला गया था । इन नदियों के नाम थे (१) सिन्धु (सिन्धु), (२) बेतस्ता (मेक्रम), (३) अस्तिकनी (चेनाब), (४) पदग्नी (रावी), (५) विपाक (घ्यास), (६) रावरी (सतलज) और (७) सरस्वती । सप्त-सिन्धु में आर्य लोग बहुत दिनों तक रहे । इन भूमि का गुण-गान वेदों में बारम्बार किया गया है । सप्त-सिन्धु से आर्य लोग धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़े । अथर्ववेद के धीरे धीरे के कारण यह लोग शीघ्रता से आगे न बढ़ सके । परन्तु अथर्ववेद से अधिक बलित तथा रथ-पुशक होने के कारण हमें निश्चय प्राप्त हुई । आर्यों ने सरस्वती तथा ह्यद्रकनी नदियों के बीच की भूमि को जीत लिया और इसका नाम मद्रावर्ग रखा । उत्तरी नदियों के मार्ग के बदल जाने के कारण इस देश की निश्चित रूप से बतलाया-कठिन है । परन्तु महाभारत के एक पद से ऐसा निश्चित होता है कि मद्रावर्ग कुक्षेत्र का एक अंग था । मद्रावर्ग पर अधिकार करने के पश्चात् आर्य लोग धीरे धीरे बढ़े और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली । इस विजय के कारण का नाम इन लोगों ने मद्रावर्ग देव रखा । मद्रावर्ग देव के अन्तर्गत कुरु, मत्स्य,

पाँचाल तथा सूरसेन राज्यों के मूमाग सम्मिलित थे। इन राज्यों में आधुनिक बांग्लादेश, पूर्वी राजपूताना, गङ्गा तथा यमुना का दोआब तथा मथुरा का जिला आ जाता है। इन लोग कालान्तर में और आगे बढ़े और हिमालय तथा विन्ध्य पर्वत के बीच की भूमि विजय प्राप्त कर ली। अब पूर्व में यह लोग प्रयाग तक पहुँच गये। इस प्रदेश का आर्यों ने मध्य देश रक्खा। हिमालय पर्वत से विन्ध्याचल तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिम समुद्र के सम्पूर्ण भाग का नाम आर्यों ने आर्यावर्त रक्खा। विहार तथा बङ्गाल के पूर्व का भाग बहुत दिनों तक आर्यों की सम्प्रदाय के प्रभाव से मुक्त रहा। परन्तु कालान्तर में यहाँ के निवासियों को भी आर्यों की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। आर्य लोगों ने अङ्ग (विहार), बंग (बङ्गाल), पुंड (उत्तर बङ्गाल), गुड (दक्षिण बंगाल) तथा कलिंग राज्य स्थापित किये। दक्षिण भारत में आर्य लोग सबसे अन्त में पहुँचे। उत्तर भारत में आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में आर्यों की सम्प्रदाय का प्रचार सबसे पहिले अगस्त्य ऋषि ने किया था। आर्यों की दक्षिण भारत में विजय आध्यात्मिक यो भौतिक नहीं। कमरा: आर्यों ने सुदूर दक्षिण तक अपनी साम्राज्य का प्रचार किया। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में आर्य लोग फैल गये और भारत के कोने में अपनी सम्प्रदाय तथा संस्कृति का प्रचार किया।

दस राजाओं का युद्ध—आर्य लोगों ने कई जगहों में भारतवर्ष में प्रवेश किया। अतएव यह लोग कई दलों में विभक्त थे और बहुत दिनों तक एक दूसरे से झगड़ रहे। आर्यों के इन दलों का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। अकामाशिराज बहुत जिलों के नाम भी इन्हीं दलों के नाम पर पड़े हैं। इन दलों के नाम का शाब्दिक अर्थ अग्नेय से होता है। अग्नेय में जिन दलों का वर्णन है उनमें अधिक प्रसिद्ध भरत, अनुस, द्रष्टु, तुवंसु, यदु तथा पुरु थे। भरत लोग उस भूखण्ड में निवास करते थे जो बाद में मद्रावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलय दल उस प्रदेश में निवास करता जिसके अन्तर्गत आजकल अजमेर, जयपुर तथा भरतपुर राज्य हैं। अनुस तथा द्रष्टु के लोग पंजाब में निवास करते थे। तुवंसु दल वाले दक्षिण-पूर्व में आवास करते थे। लोग पश्चिम में रहते थे और पुरु लोग सरस्वती नदी के चारों ओर के प्रदेश में रहे। पुरु दल बड़ा बलवान् तथा प्रभावशाली था। इन दलों के अतिरिक्त और अनेक दल थे। यह दल परस्पर युद्ध किया करते थे। अग्नेय से हमें पता चलता है कि भरत दल के त्रिशु वंश का राजा सुदास था। उसने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा। अनेक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे उत्तर-पश्चिम के दस दलों के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का कारण एक पुरोहित का निशेधन था। कौतुक वंश का पुरोहित भरत दल का पहिले पुरोहित था। वह बड़ा धीर तथा साहसी था और अनेक जैन्य में बड़ी सफलता से इन लोगों ने अपने वैरियों से युद्ध किया था। परन्तु इन

वर्तक माने जाते हैं। प्राचीन काल में भी मांगलिक उत्सवों में गाने की प्रथा थी। ज्योतिषा में भी गीत की विधि थी। सामवेद का धार्मिक कुशल गायक होता था। गगनान्त शंकर का तापहव मृत्यु प्रसिद्ध है। इस प्रकार आर्यजाति दुर्गा के खट्वा को भक्ति प्रस्तुती की वीणा का भी सम्मान करती थी।

अर्य-शास्त्र—अथर्ववेद का उपवेद अर्य-शास्त्र है। परन्तु आज कल केवल औदित्य का ही अर्य शास्त्र उपलब्ध है। इस विषय के अन्य ग्रन्थों का दुर्भाग्यवश लोप हो गया है।

वेदज्ञ—शिष्य, कवय, व्याकरण, ज्योतिष छन्दस् तथा निरुक्त ये वेदों के छः अङ्ग हैं। वेदों के सम्पूर्ण ज्ञान के लिये इन छः ग्रन्थों का अध्ययन निम्नान्त आवश्यक है। छन्द शास्त्र वेद का चरण, कवयसूत्र हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, शिष्य नाक तथा व्याकरण मुख कहे गये हैं।

शिष्य—वेदों के उच्चारण में मात्रा, स्वर तथा वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान होना निम्नान्त आवश्यक है। इसका ज्ञान शिष्य-शास्त्र से होता है। शिष्य-शास्त्र में स्वनिक का वैज्ञानिक स्वरूप, वर्णों की उत्पत्ति, प्रक्रिया, उनके भेद तथा उनके उच्चारण में मुख के भीतर तथा बाहर होने वाले प्रयत्न, स्वनिकों के उच्चारण की शैली आदि विषयों का निरूपण है।

कवय सूत्र—कवय सूत्र का वर्णन आगे किया जायगा।

व्याकरण—व्याकरण शास्त्रों का विधान शास्त्र है। विनय व्याकरण के शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान असम्भव है। महर्षि पतञ्जलि ने कहा है, “हम ज्ञेयं न हो आर्य इसलिये यद्यपि व्याकरण के अनेक ग्रन्थ हैं किन्तु वे अज्ञान के कारण ही अज्ञान हैं। पाणिनि की शैली अत्यन्त वैज्ञानिक है। पाणिनि उनका गौत्र नाम है। पाणिनि का नाम शल्यकु था। उनका जन्म पूर्वी भारत के शालानुर नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने तत्त्वशिक्षा विरच-विद्यालय के व्याख्यायक से शब्द शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था।

निरुक्त—निरुक्त वैदिक शब्दों का भाषा-विज्ञान है। निरुक्त के अध्ययन से ही वेदों के वास्तविक महत्व का बोध होता है। निरुक्त ग्रन्थों में भारद्वाज्याचार्य का निरुक्त बड़ा उपयोगी है। इसमें शब्दों की निरुक्ति के अतिरिक्त वेद में आये हुये देवता, वस्तु के विषय में वैज्ञानिक विवरण हैं। शब्दों के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य है; कैसे छात्र को विद्या-दान देना चाहिये, वेदों का अर्थ करने का किसे अधिकार है इन सब बातों का भी इसमें उल्लेख है।

छन्दस्—छन्द वैदिक स्वनिकों के प्रवाह का मान्य धारा-ग्रन्थ है। इसी से हमें वेद का चरण माना गया है। महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में बहुत से छन्दों का निर्वाचन किया है। महर्षि विश्वामित्राचार्य रचित ‘विंगल छन्द सूत्र’ में कीटिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के छन्दों की चर्चा है।

ज्योतिष—सहस्राब्दियों पूर्व भारतवासी असीम आकाश के ग्रह तथा नक्षत्रों की गति तथा उनकी परिधिओं से परिचित थे। भारतीय ज्योतिष गणित तथा फलित इन दो भागों में विभाजित है। आर्य वास्तु-विद्या में बड़े प्रयोग थे। उनकी यज्ञशालाओं की रचना बड़े वैज्ञानिक ढंग से होती थी। यज्ञ-कुचों का परिमाण नियत था। इस स्थिति में रेखागणित का ज्ञान प्राप्त करना निम्नान्त आवश्यक था। वेदों में अच्छलित संख्याओं का उल्लेख है। भारतीय शास्त्रों में ज्योतिष की प्रथा है। ज्योतिष शास्त्रों में ज्योतिष के अनेक शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्रों में ज्योतिष के अनेक शास्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्रों में ज्योतिष के अनेक शास्त्र हैं।

उन्नति की आवश्यकता न हो। चायें भट्ट का चायें सिद्धान्त, मद्रास का मद्रास घराह मिहिर की गुरुत्वादिना तथा भारद्वाजाचार्य की क्षीतावती भारतीय ग्रंथों के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

दर्शन—संस्कृत भाषा में आध्यात्मिक विज्ञान को दर्शन कहते हैं। आस्तिक तथा आस्तिक इन दो भागों में विभाजित है। आस्तिक दर्शन सौमन, वा तथा अद्वैत इन तीन भागों में विभाजित है। आस्तिक दर्शन व्यास, वैशेषिक, वेदान्त, सांख्य तथा योग इन चार भागों में विभाजित है।

न्याय—न्याय दर्शन में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन व्यास पाँच अंगों का निरूपण, प्रमेय तथा प्रमाति के सामान्य तथा विशेष अंगों का वर्णन इसके आचार्य महर्षि गौतम हैं।

वैशेषिक—वैशेषिक भारतीय साहित्य का पदार्थ विज्ञान है 'विशेष' नामक का निरूपण होने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। इसमें ज्ञाप, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव इन सात पदार्थों का विवरण तथा निरूपण इस दर्शन के आचार्य कणाद हैं।

मीमांसा—मीमांसा दर्शन में धर्म प्रतिपादक वेद-वाक्यों का वास्तविक अर्थ ज्ञाया गया है। परस्पर विरोधी वैदिक वाक्यों का समन्वय करने के लिये मीमांसा का आविष्कार हुआ था। मीमांसा कर्मकाण्ड प्रधान दर्शन है। इस दर्शन के आचार्य जैमिनि हैं। भारतीय दर्शनों में मीमांसा दर्शन का साहित्य बहुत विस्तृत, गम्भीर मानन करने योग्य है।

वेदान्त—वेदान्त दर्शन उपनिषदों का सूत्रात्मक रूप है। इस दर्शन के आचार्य कृष्ण द्वैपायन 'व्यास' हैं। इसमें ब्रह्मत्व का निरूपण है। भारतीय दर्शन वेदान्त दर्शन का साहित्य बहुत विस्तृत है।

सांख्य—सांख्य दर्शन सप्त दर्शनों में अधिक प्राचीन है। महर्षि कपिल इस के आचार्य माने जाते हैं। आप ने इस विद्या का उपदेश सर्वप्रथम अपनी माता देव को दिया था। इस दर्शन में तत्त्व-ज्ञान के द्वारा आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आत्मिक दुःखों की निवृत्ति का मार्ग बताया गया है।

योग—चित्त-वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। योग दर्शन के आचार्य महर्षि पता गोवर्दीय हैं। इस दर्शन से चित्त-वृत्ति निरोध, समाधि, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिष्ठा योग, धर्म, नियम, संयम तथा उनकी विभूतियों का वर्णन है।

सूत्र—संस्कृत भाषा के सर्व प्रथम युग में सूत्र ग्रन्थों की रचना हुई थी। इसका इसा के सातवीं शताब्दी पूर्व से दूसरी शताब्दी तक माना जाता है। वे साहित्य की भिन्न-भिन्न शाखाओं कई शताब्दियों तक केवल कठाम रख कर ग्राह्यो।

॥ इस होता गया। ॥
॥ इस कठिनाई को ॥
॥ हैं। यद्यपि इन सूत्रों ॥
॥ सरल होता है। भाषा ॥
॥ के तीन भेद हैं आ ॥
॥ तिक महत्व भरी है ॥
॥ है। गुण गुण में जन्म ॥
॥ लक्षण, आल-कर्म, वा ॥
॥ सरकार प्रधान है। ॥

रों का सम्बन्ध प्रधानतः समाज से है कुटुम्ब से नहीं। इन सूत्रों में सदाचार, यथा-
न धर्म तथा न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का उल्लेख है। कौजदारी तथा

॥ धर्म सूत्री में राजा के कर्तव्यों का विवरण किया गया है। राजा का यह धर्म है ॥
॥ वह आपत्तियों से अपनी प्रजा की रक्षा करे और आतताहियों को दबड़े। उसे ब्राह्मणों,
केष्यादिओं तथा असहयोगी की सहायता करनी चाहिये। उसे ग्याय का समुचित प्रबन्ध

भी गरीब यह पदाधिकारी अपराधियों तथा भोरी शर्त सम्पत्ति का वश नहीं लगा पाते थे तो गरीबों की शक्ति को पूर्ण करनी पड़ती थी। शासन तथा सुभ्यवस्था के लिये मजा राजा को कर देनी पड़ती थी। यह कर उपज के बड़े भाग से दूसरे भाग तक हुआ करता था। कानून के अन्तर्गत वेद समझे जाते थे सच्चाई नहीं। न्याय के अनुसार होता था। राजा को मित्र-वर्गों तथा भेषियों के रीति रिवाजों का आदर करना पड़ता था। शत्रुओं मज्जों का भाग नहीं ले सकती थीं और संपत्ति की उपराधिकारिणी नहीं हो सकती थीं। कानून की दृष्टि में सभी समाज नहीं समझे जाते थे। अतएव दण्ड देने समय जाति तथा भेषी का ध्यान रखा गया तथा शत्रु को एक ही प्रकार के अपराध के लिये दण्ड देते में प्रादुर्भाव देता था। इस प्रकार दण्ड देने में प्रादुर्भाव देता था।

स्मृत—यदि क स्वाध्याय सं महापयो की ओ शोकपयोगी अनुभव हुआ उससे
 स्मृति ग्रन्थ धर्म-सूत्रों की रचना की । स्मृति ग्रन्थ धर्म-सूत्रों के व्याख्यान ग्रन्थ हैं ।
 स्मृतिग्रंथों में प्राकार प्रमाणक और प्रमाणिक के बीच भेद है । प्राकार भाग में वर्णन

नामों में बहुत से राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते कि इस काल की राजनैतिक व्यवस्था शक्तिशाली थी परन्तु अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के भी नाम उद्धृत मिलते हैं। हम प्रकार हमें गद्य का उल्लेख मिलता है जिसका दान गणपति अथवा उपेष्ट हुआ करता था। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि राजतन्त्र अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी व्यवस्थाएँ थीं। राष्ट्र का प्रधान राजा होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि हम दिनों आवागमन के साधनों का सर्वथा अभाव था। अतएव उप बहुत छोटे-छोटे हुआ करते थे। प्रत्येक गद्य का एक राजा होता था। ऋग्वेद की क सूक्ति से पता चलता है कि पाँच गद्यों के संघ ने राजा सुदास पर आक्रमण किया। हमसे अनुमान लगाया जाता है कि इस काल में सहयोगात्मक अथवा संघात्मक संगठन भी रहा होगा। ऋग्वेद की एक सूक्ति से ज्ञात होता है कि राजा कामू ने एक गद्य को दस राजा दान के रूप में दिये थे। अन्य बहुत से राजाओं के नाम मिलते हैं जो विराट राजप्रासादों में रहते थे और सहस्रों गायों, घोड़ों तथा सुवर्ण का दान दिया करते थे। इसमें स्पष्ट है कि इस काल के राजा ऐश्वर्यशाली होते थे। राजा का पद उत्तराधिकार द्वारा वंशानुगत होता था। यद्यपि ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन के विषय में कहीं

तथा मोतदुम्बू विनायक सम्मन्त्रा जाता था। कभी-कभी राजा के स्थान पर सम्राट शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। उत्तर-वैदिक काल में सम्राट का स्थान राजा से ऊँचा होता था। राजा का स्थान सर्वोच्च सम्मन्त्रा जाता था। वह सुन्दर वस्त्र धारण करता था और एक अलङ्कृत राजभवन में निवास करता था जहाँ राजपदाधिकारी, भूय, नायक तथा पंडित उपस्थित रहते थे। नायक तथा पंडित उसकी मर्शला किया करते थे।

राजा के कर्तव्य - राजा के कर्षणों का कहीं निरिच्छत रूप से निरूपण नहीं किया गया है। प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं से मुक्त करना तथा शान्ति के समय यज्ञादि कर्तव्यों का अनुष्ठान करना राजा के मुख्य कर्तव्य होते थे। राजा न केवल प्रजा की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखता था बल्कि वह अपनी प्रजा की आध्यात्मिक वृद्धि का भी ध्यान रखता था। राजा अपनी प्रजा के आचरण के निरीक्षण के लिये गुप्तचर रखता था जो प्रजा के आचरण के विषय में राजा को सूचना दिया करते थे। आचरण अष्ट-प्रजा को राजा दृष्ट दिया करता था। राजा के पास बहुत से पाण्डित्य होते थे जो पत्र किया करते थे और जिन्हें प्रजा से वृत्ति (दान) प्राप्त होती थी।

राज्य के प्रमुख पदाधिकारी—राजा की सहायता के लिये कई पदाधिकारी होते थे। इनमें पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामिणी प्रधान थे। पुरोहित का स्थान सर्वोत्कृष्ट था। पुरोहित का पद प्रायः वंशानुगत होता था। पुरोहित कभी-कभी वह ग्रन्थ कुटुम्ब से भी चुन लिया जाता था। पुरोहित को बहुत से कर्तव्य करने पड़ते थे। वह राजा का धर्म गुरु तथा परामर्शदाता होता था। अतएव राज्य में उसका बड़ा प्रभाव रहता था। श्रवैदिक पुरोहित के विषय में डा० कीच ने लिखा है, "वैदिक पुरोहित उस प्रादाय राजनीति का अग्रगामी है जिसने समय-समय पर भारतवर्ष में कार्य-प्रबन्ध में अत्यन्त योग्यता प्रदर्शित की है और इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।" प्रारम्भिक वैदिक काल में एक विश्वामित्र अथवा वशिष्ठ राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता था। यह भी स्पष्ट है कि पुरोहित राजा के साथ रथ-चित्र में जाता था और अपनी प्रायः नाओं तथा अपने सम्पत्तियों द्वारा राजा की विजय का प्रत्यक्ष करता था। अपनी इस सेवा के लिये पुरोहित को बड़े-बड़े सम्मान मिलते थे।

राजिगण शासित की जाती थी। जूमि के क्षेत्र को प्रयाग न भी राजगुरुग बाँट दे।
 ऐसी कदाचित् का मत है कि राजा अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिये
 एक वर्षा भाग पुराकार में दे सकना था।" मेवाती सेना का राजासमर्थन देकर
 राजा की विपुल सामर्थ्य राजा के लिये बढ़ाया था। ऐसे युद्धों में जिसमें राजा का
 आचरण नहीं समझा जाता था मेवाती ही सेना का प्रधान होता था। प्रमोदी राजा
 रिताले का प्रधान होता था। महाराजों युद्ध में राजा ही सेना का प्रधान होता था जो
 सेना उपस्थित रहता था। राजा तथा उसकी सेना के योगदान देने के लिये
 भी उपस्थित रहता था जो सम्योचारण तथा विजय के लिये प्रयत्न किया जाता था।

युद्ध-विधि—युद्ध में सभी लोगों को भाग देना पड़ता था साधारण लोग
 युद्ध करने में परम्परा राजा तथा चरित्र लोग यहाँ पर युद्ध दिया करते थे। राजा
 के बाईं ओर खड़ा होता था। सारथी की ही योग्यता पर घोड़ा की सज्जता की
 भी निर्भर रहती थी। यद्यपि युद्ध स्थितियों में मानने वाले घोड़ों का संगीत किया
 परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में युद्धमयों की सेना नहीं होती थी। प्राचीन
 प्रयोग साधारण सौर से युद्ध में नहीं किया जाता था। उच्चता के घोड़ा युद्ध में
 रक्षा के लिये व्यवस्था, निरक्षण तथा बाधुर्य का प्रयोग करते थे। आक्रमण का
 शब्द अनुप्राण था। घोड़ा लोग दो प्रकार के घोड़ों का प्रयोग करते थे जो शत्रु
 बने होते थे। एक प्रकार का बाध विपरीत होता था और उसके मिर पर सींग लगी
 थी। दूसरी प्रकार का बाध प्रयोमुख्य कहलाता था अर्थात् जिसका मुख ताव
 लौह का हो। भासों, फरसों तथा तलवारों का भी उल्लेख मिलता है। अतएव
 भी प्रयोग होता रहा होगा। कहीं-कहीं पुराणिक अर्थात् अज्ञेय युद्धों का उल्लेख
 है जो सम्भवतः धीर्यों के गर्व को व्यक्त करने के लिये एक प्रकार का इतिहास होता
 युद्ध में ध्वजा, पताका तथा दुम्भी आदि बाधों का भी प्रयोग किया जाता था।
 अनुमान किया जाता है कि सेना शारपा, माट तथा गल में विभक्त रहता थी परन्तु
 संदिग्ध विषय है। कुल अर्थात् कुल के प्रधान की आज्ञा की आज्ञा में युद्ध
 पर्वता था। कभी-कभी आज्ञापति का शारय प्रामोदी से होता था। युद्ध प्रयाग गुरु
 के संरक्षण में रहते थे। राजा के पास गुप्तार तथा दूत भी हुआ करते थे। ऐसा
 होता है कि प्रायः नदियों के तट पर युद्ध हुआ करते थे जैसा कि दस राजाओं के युद्ध
 स्पष्ट है जो पुरुषी तथा रावी नदी के तट पर लड़ा गया था।

समिति तथा सभा—यद्यपि राजा सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य होता था पर
 वह श्रेष्ठधारी अथवा निरंकुश नहीं होता था। उसके सत्त अनियंत्रित नहीं थी। राज
 साय-साय लोकमत को प्रकट करने के लिये समिति तथा सभा होती थी। लक्ष्मी
 विचार में समिति तथा सभा दो विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ थी। एक सम्पूर्ण जनता
 संस्था थी और दूसरी यथोक्त लोगों की जिसमें केवल उच्चवर्ग के लोग भाग लेते
 जिसमें के विचार में समिति सारी जाति की लोक-सभा और सभी गाँव की सभा होती
 परन्तु का० कीध इन विद्वानों से सहमत नहीं है। आपके विचार
 के कारणों के लिये जनता की सभा होती थी और सभा विशेष
 होता था जहाँ पर सामाजिक समार्यें हुआ करती थीं। इस का
 किया गया है कि समिति में राजा उपस्थित रहता था और
 कोई कारण नहीं है कि महान् अवसरों पर जाति के सभी लोग
 करने अथवा कम से कम निर्णय देने के लिये नहीं एकत्रित होते
 रखे जाते थे। अतएव की युद्ध स्थिति
 तथा मान-मर्यादा के लोगों की संस्था थी।
 संस्था मानते हैं जाति के सम्पूर्ण व्यक्तियों

पता चलता है कि सभा में ग्रियों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। सभा लोक हित कार्यों में निर्णय देती थी और उत्तर वैदिक काल में न्याय में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। कुछ विद्वानों के विचार में सभा राजघरानों में से राजा को निर्वाचित करती थी और पुरोहित मन्त्रों से उसका राज्याभिषेक करता था। परन्तु डॉ० कीय का कहना है कि 'यदि राजा वास्तव में विस द्वारा निर्वाचित होता था तो उसका निर्वाचन समिति में होता था। परन्तु इस कल्पना का कोई आधार नहीं है कि राजा निर्वाचित होता था।'

सीमित राजनम्ब - वैदिक काल में राजा स्वेच्छाचारी अथवा निर्बुद्ध नहीं होता था। उस पर सभा तथा समिति का नियंत्रण रहता था। पुरोहित का भी उस पर नियंत्रण होता था। इसके अतिरिक्त इस काल में सहाय राष्ट्र की भावना थी जिसका तात्पर्य यह कि राजा के अतिरिक्त राज्य के ६ अन्य अंग होते थे जिनके अपने-अपने अधिकार होते थे। तब राजा स्वेच्छाचारी अथवा निर्बुद्ध नहीं हो सकता था।

न्याय व्यवस्था - अवैदिक काल में राजनैतिक व्यवस्था उन्नत दशा में नहीं थी। इस काल में न्याय की क्या व्यवस्था थी इसका हमें बहुत कम ज्ञान है। कुछ विद्वानों के विचार में राजा अपने सहायकों की सहायता से दीवानी तथा जीजदारी व मुकदमों का निपटारा करता था।

उपर्युक्त फीलीन राजनैतिक व्यवस्था - उत्तर वैदिक काल में अवैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया था। इस काल की राजनैतिक दशा पर एक विद्वान हर्षि का मत पर हमें निम्नलिखित परिचय मिलता है:-

राजा की शक्ति में सम्बर्द्धन - इस काल में बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हो गई थी और राजा लोग पहिले से अधिक शक्तिशाली हो गये थे। अब राजा लोग ब्राह्मण को दोषकर सम्पूर्ण प्रजा पर अपने को अनिवार्य शक्त सम्पन्न करते थे। ब्राह्मण लोग सोम का अपना राजा मानते थे। परन्तु ब्राह्मणों को भी राजा स्वेच्छा से पद-च्युत कर सकता था। साधारण स्वतन्त्र लोगों को बलि, शुल्क, भाग आदि कर राजा को देने पड़ते थे। दास लोगों को तो राजा बहिष्कृत कर सकता था और अपनी स्वेच्छा से प्राण तक ले सकता था। राजा का प्रधान कार्य युद्ध तथा न्याय करना, जनता तथा कानूनों की रक्षा करना और जनता के बैरियों का नाश करना था। राजा सब को दण्ड दे सकता था परन्तु वह स्वयं दण्ड से मुक्त था। अब और विजयी राजा सावर्भौम, एकराज्य आदि की उपाधि लेते थे।

कामों में किया जाता था। प्रत्येक घर में एक बैठक और छियों के लिये 'अलग कप' था।

वैवाहिक व्यवस्था तथा स्त्रियों की दशा—ऋग्वेदिक काल में बहु-विवाह की प्रथा थी। एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री रख सकता था। परन्तु शत्रुवारों में बहु-विवाह की प्रथा थी। हमें कहीं ऐसा सूचित नहीं मिलता कि एक स्त्री कई पति रख सकती थी। बहु-विवाह तथा पिता पुत्री में विवाह चर्चित था। दस्युओं के साथ भी विवाह का निषेध नहीं। बाल विवाह की प्रथा न थी। विवाह में यद्यपि पिता का नियन्त्रण रहता था परन्तु कन्या को भी पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती थी। इस बात का कहीं भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि माता पिता अथवा भाई की आज्ञा लेना अनिवार्य था। स्त्री पति के सभी गृहों में रह सकती थी।

विवाह के तत्पश्चात् जनक पुत्र से कोई करारका रहता था। विवाह एक पवित्र बन्धन माना जाता था जिसका विच्छेद मानव-शास्त्र के बाहर था। विधवाओं के पुनर्विवाह का भी उल्लेख नहीं इस काल में नहीं मिलता। परन्तु ऋग्वेद को एक सूक्ति से यह पता चलता है कि पुत्रविहीन विधवा सन्तानोत्पत्ति के हेतु अपने पति के भाई के साथ विवाह कर सकती थी। ऋग्वेद की एक सूक्ति से पता चलता है कि स्त्रियाँ की प्रथा थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा केवल राज-मंडल तक ही सीमित थी। संरक्षण के अभाव में कन्याएँ प्रायः अपनी जीवन-वृत्ति के लिये कृतग्र-भ्रष्ट हो जाया करता थी। कन्याओं के विवाह रणायुधों के लिये होता था। अतएव उन्हें अपने घर सुनन में पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती थी।

ऋग्वेदिक काल का कुटुम्ब पैतृक होने के कारण पुत्राभ्युत्पत्ति की लागू सभी आकांक्षा करने में और अधिक से अधिक पुत्र की उत्पत्ति के लिये भगवान् के मायना करते थे। पुत्र के उत्पन्न होने पर उसे धन मनाया जाता था। कन्या की लागू आकांक्षा नहीं करते थे परन्तु उत्पन्न होने पर उसे धन के साथ सहानुभूति तथा दया दिखलाई जाता थी और उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाता था। विश्वशता, षष्ठ, अराक्ता आदि कन्याओं को तो इतनी उच्च-कोटि की शिक्षा प्राप्त हुई थी कि वे वेद सूक्तियों की भा रचना कर सकती थीं। कानून की दृष्टि में स्त्रियाँ स्वतंत्र नहीं होती थीं और उन्हें अपने पुत्र सम्बन्धियों के आश्रय में रहना पड़ता था। स्त्रियाँ गृह स्वामिनी मानी जाती थीं और सभी धार्मिक कृत्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थीं। घर में स्त्रियों का बड़ा आदर होता था। इन स्त्रियों पर धर्म की प्रथा न थी और स्त्रियाँ यज्ञ तथा धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित हो सकती थीं। इस काल की स्त्रियाँ के आधार विचार उच्च-कोटि के थे।

वेश-भूषा—ऋग्वेदिक काल के आर्य सुन्दर वेश-भूषण रखते थे। वे मनोहर वस्त्र तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत करते थे। बड़े श्लोक प्रायः तीन वस्त्र धारण करते थे। एक श्लोक का वस्त्र होता था त्रि-नीवि कहते थे। इनका दूसरा वस्त्र धाम अथवा परिधान कहलाता था। इनका तीसरा वस्त्र अधिवस्त्र कहलाता था। इनके वस्त्र रङ्ग धिरंगे होते थे और कभी तथा सूती दोनों प्रकार के होते थे। कुछ वस्त्रों में सोने के काम भी करते थे।

जिन्हें वे अन्न के अवसरों पर प्रयोग किया करते थे। कभी-कभी मृगजन्तु के दूध का प्रयोग किये जाते थे। यही तथा पुष्प दोनों पगड़ी का प्रयोग करते थे। वे लोग हमेशा रहते थे और बंधी करते थे। मिर में लेज हाकते थे और छिपों चटी जाती थी। अन्न के अन्न बाग कुचली के आकार में रहते थे। यद्यपि दाढ़ी रहने की प्रथा थी परन्तु लोग दाढ़ी मुड़वा भी देने थे। अन्न ७ समय लोग पुष्प-हार पहिनते थे। अगस्त के आर्य आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। इनके आभूषण प्रायः सोने के बने होते थे। गुम्फर, कान की बाखी, बगन, नूपुर आदि का प्रयोग यही पुष्प दोनों करते थे। कपड़ों को कलशाभन कहते थे जो स्नान का होता था और पुष्प लोग पहनते थे। कुंभ के अन्तर्गत सिर के आभूषण थे जिन्हें कन्यायें पहिनती थीं। सादी नामक आभूषण का अर्थ भुजाम्बु अथवा पादत्रेय की मूर्ति किया जाता था। निरक स्वर्ण आभूषण की नामक हीरे अथवा मोती का आभूषण गले में पहिना जाता था। रत्न नामक कण्ठ वस्त्र पर पहिना जाता था।

स्नात-पदार्थ—ऋग्वेदिक काल के आर्यों का मुख्य स्नात-पदार्थ दूध था। दूध प्रायः स्वाभाविक दूध में ही प्रयोग करते थे अथवा इसमें घृत का समिश्रण करते थे। दूध को भून कर या पतल कर के साथ खाते थे। दूध को दही में बदल देते थे और मौस-अण्ड भी खाते थे। विवाह के अवसर पर तथा अतिथियों के लिए दूध का बलि दी जाती थी। स्नान के लिए दही, भैंसों तथा घृत का मौस अण्ड किया जाता था और देवताओं को चढ़ाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़े का मौस केवल अश्वमेध यज्ञ में अण्ड की रूप में चढ़ाया जाता था। साधारण रूप में घोड़े के मौस का प्रयोग नहीं किया जाता था। परन्तु गाय की उपयोगिता के कारण इसे अण्ड कहा जाता था और उसका आदर किया जाता था। परन्तु गोमौस-अण्ड का भी प्रयोग होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल यज्ञ में ही गाय की बलि दी जाती थी। उसका मौस खाया जाता था। इसके अतिरिक्त केवल कन्या गायों की ही बलि दी जाती थी। मौस या तो भून लिया जाता था या मिही अथवा घातु के पत्र में पका लिया जाता था। हमें ऋग्वेद में कहाँ इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य लोग घृत प्रयोग करते थे।

पेय-पदार्थ—ऋग्वेदिक काल के आर्यों के दो प्रधान पेय पदार्थ सोम तथा अमृत थे। सोम का प्रयोग केवल यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में प्रवेश करने के पूर्व आर्य लोग सोम का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। परन्तु वे भारत में आये तब उन्हें उस वृक्ष का अभाव मिला जिससे सोम रस निकाला जाता था। अतएव इसका प्रयोग भी केवल यज्ञों के अवसर के लिए सीमित कर दिया गया। मुरा एक मादक पदार्थ था जो अन्न से बनाया जाता था। मादक लोग मुरा को दूध के दूध से देखते थे। मुरावान कहीं-कहीं अपराध या बल्लयाया गया है। इस काल के नदियों तथा स्रोतों के जल के अतिरिक्त कृत्रिम कुओं के जल का भी प्रयोग करते थे। कुओं का जल पत्थर के चक की सहायता से निकाला जाता था और एक काष्ठ-पात्र उढ़ेला जाता था।

आमोद प्रमोद के साधन—ऋग्वेदिक काल के आर्यों के आमोद-प्रमोद के भी आवन्त प्रचुर थे। इनके आमोद-प्रमोद का प्रधान साधन अध-संस्कारण था। इसका अर्थ अण्ड-संस्कारण था और उन्हें अण्ड-मेम था। अतएव इस वीर का अति प्रयोग होता स्वाभाविक था। इनके अमोद-प्रमोद का दूसरा प्रधान साधन अमृत था। अमृत एक अलक्ष्य के विलास करने का वस्तु है जो अमृत्यु है।

सर्वस्व हुये में छोड़ बैठा था। यह किस प्रकार सेला जाता था इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। नृत्य तथा संगीत भी मनोविनोद का एक बहुत बड़ा साधन था। कन्याओं के नृत्यों का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष भी नृत्य में भाग लेते थे क्योंकि एक स्थान पर मतको की पद धूलि का उल्लेख मिलता है। इस काल का संगीत भी उच्चत दर्जा में था। इस युग में मिन्न-रिभन्न प्रकार की वाद्ययंत्रों के नाम उपलब्ध हैं। मर्क को 'घ्राघाट' कहते थे जिसका प्रयोग नृत्य के अवसर पर होता था। सृङ्गादि चर्म वाद्य 'हुं' 'दमि', 'आठम्बर' आदि नामों से प्रसिद्ध थे। बंसी को ह्य काल के लोग 'तूणव' तथा 'नानी' कहते थे। तार के वाद्यों का प्रयोग तभी सम्भव होता है जब संगीत उच्च-कोटि का होता है। अतएव यह स्पष्ट है कि इस काल के वाद्यों का संगीत उच्च-कोटि का था। घ्राघेट भी इनके मनोविनाद का एक साधन था। यह लोग सिद्ध, हाथी, सुन्धर, भैंसे तथा मृग का शिकार करते थे। पक्षियों का भी यह लोग शिकार करते थे। इन मिन्न-रिभन्न प्रकार के मनोविनोदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः लोगों का जीवन आनन्दमय था। इन लोगों का संगीत नव्या आनन्दमय होता था। अतएव इनके गानों में कहीं मृत्यु की ओर संकेत नहीं है और यदि कहीं है भी तो अपने-पैरियों की मृत्यु की ओर।

शिक्षा—ऋग्वेदिक काल में शिक्षा मौखिक हो रही थी। कुछ वेद-जन्मों की कहते थे और विद्यार्थी उनकी पुनरावृत्ति करते थे। अतएव स्मरणशक्ति तथा कठाम्र करने की बड़ी आवश्यकता होती थी। कभी-कभी पिता भी अध्यापन का कार्य किया करता था जो अपर्याप्तता के साथ पक्षीस के अन्त बच्चों को पढ़ाया करता था। शिक्षा का प्रधान साधन यौद्धिक विकास तथा आचरण की सभ्यता होता था। यह धर्मा तक निश्चित नहीं हो पाया है कि इस युग में लेखन-कला का प्रचार था अथवा नहीं।

औपाध—ऋग्वेदिक काल में कुलका चिकित्साकार भी होते थे। अरिबल औषधि का उपयोग देवता माने जाते थे जिनमें लोगों के दूर करने की विलक्षण शक्ति थी। लोगों में यक्ष्मा का प्रायः उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की एक सूक्ति में औषधियों का उल्लेख मिलता है। चिकित्सा करना एक प्रकार का व्यवसाय बन गया था। सम्भवतः चौराहा का भी काम होता था। दीर्घायु बनाने के लिये प्रायना का भी आशय मिलता है।

मृतक क्रिया—इस काल में प्रायः मृतक शरीर को या तो जला देते थे या गाव देते थे। दोनो प्रकार की प्रथाय प्रचलित थी परन्तु विधवाओं को जलाया नहीं जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सती की प्रथा बाद में उत्पन्न हुई थी।

वर्ण तथा जाति व्यवस्था—वैदिक काल में क्षत्रिय, कुल में बुद्धि होती गई। इस बुद्धि में वर्ण तथा जाति का बहुत बड़ा महत्त्व था। ऋग्वेदिक काल में जाति व्यवस्था की अथवा नहीं हम पर विश्वास में बड़ा मत-भेद है। कुछ विद्वानों के मत में इस युग में जाति व्यवस्था नहीं थी परन्तु अन्य विद्वान् इनसे सहमत नहीं हैं। परन्तु इतना तो निर्विवाद है कि प्रायों तथा अनायों में आरम्भ से ही अन्त तक और गौर वर्ण तथा ऊँचे ढीलढील के धार्य कृष्ण-वर्ण तथा छोटे ढीलढील के अनायों की प्रथा का दृष्टि से देखते थे। प्रायों में भी मिन्न-रिभन्न वर्ण उत्पन्न होने आरम्भ हो गये थे। प्राक्षय तथा राजन्य अथवा पञ्चिव वर्ण अलग हो गये थे। अन्य साधारण स्वतन्त्र व्यक्ति विम कहलाते थे। पुरुष-सूक्त में हम चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। जिससे यह बतलाया गया है कि प्राक्षय आदि पुरुष के सुभ, पञ्चिव उसकी भुजाओं पर उसके जंघों और शूद्र उसके चरखों से उत्पन्न हुये हैं। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था

गाया जाता है कि नाटक का खेल भी मनाविनायक का साधन हो गया था। हमें देखा गयिन का भी उल्लेख मिलता है। वीणावायिन लाग वीणा बजा कर वीरो की गोभाये गावा करते थे। हमें शतर्तु का भी उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि ऋद्ध वार्यों में सौ सार लगे होते थे।

स्त्रियों की दशा में परिवर्तन—उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पहले से भी अधिक बिगड़ गई। राजवंशों में अब बहु-विवाह की प्रथा पूर्णरूप से स्थापित हो चुकी थी और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य उच्च वर्ग के लोग भी इनका अनुकरण करने लगे थे। इससे शानियों तथा उच्च वर्ग के घरों की स्त्रियों का जीवन कलहपूर्ण रहता था, विरोध कर शानियों का जीवन शोचनीय होता था। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि महिषी अर्थात् प्रधान रानी तथा बाबला अर्थात् राजा की कान्यमत प्रिय रानी का आदर-साकार होता था परन्तु अन्य शानियों की बड़ी अवहेलना होती थी। परन्तु यज्ञ आदि सामक संस्कारों में उन्हें भाग लेने का अधिकार था। अब कन्याओं की दुःख का कारण समझा जाता था और उनके जन्म से लोग दुस्ता होते थे। पुत्र के उत्पन्न होने पर अब पहिले से भी अधिक उत्सव मनाया जाता था। परन्तु कन्याओं की शिक्षा पर अब भी ध्यान दिया जाता था जिनमें कुछ ऐसी विदुषा होती थीं जिन्हें वैज्ञानिक याद-विवादों में भाग लिया करती थीं। ऐसा तीन होता है कि इस काल में स्त्रियों को 'सभा' में जाने का अधिकार नहीं था। वैज्ञानिक बन्धन अब अधिक बढ़ हो गये थे और बाल विवाह का

प्रथा रहता था। साधारण पिता अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह की व्यवस्था करने लगे थे।

महायज्ञ तथा चाग्रय इन दो उच्च वर्गों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनमें अन्य तथा शुद्ध वंशित थे। वैद्यों में अब धीरे धीरे उपजातियाँ बनने लगीं। भिन्न-भिन्न व्यवसाय के करने वालों की अब अलग अलग जातियाँ बनने लगीं। अब रथकार साधारण स्तन्य स्पर्श से द्वेष समझा जाने लगा। शुद्ध स्त्रियों से उत्पन्न लोग भी घृणा की दृष्टि से देने जाने लगे थे। अनाथों के अधिक निकट सम्पर्क में आने के कारण रक्त की शुद्धता पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अब विवाह के नियम भी पहिले से अधिक बढ़ होने लगे थे। अब लोग केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकते थे और यदि अपनी जाति के बाहर विवाह करना चाहते थे तो लगने से उत्पन्न होने वाली जाति में इनका

रियों से सुरक्षित रखने के लिये प्रत्येक घर भादियों अथवा अन्य किसी चीज से घिरा होता था। मकान लकड़ी तथा बॉस के बने होते थे। गॉव के प्रबन्ध के लिये ग्रामणी होता था जिसके विषय में पहिले उल्लेख ही सुका है। गॉव के प्रबन्ध के लिये एक और अधिकारी होता था जिसे मजपति कहते थे। यह एक सैनिक पदाधिकारी प्रतीत होता है।

कृषि—श्रवणैदिक आर्यों का प्रधान उद्यम कृषि था। कृषि योग्य भूमि भिन्न भिन्न ऋणियों तथा ऋतुओं की अवलम्ब-अवलम्ब होती थी। परन्तु सिन्धु अर्घान् चरागाह सम का एक भाग होता था। इस काल के आर्य हल का प्रयोग करना, सीख गये थे और अपने खेतों में हल से ही जोतते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे। यह लोग प्रधानतः धान तथा जौ की खेती करते थे। यह लोग खेतों को सींचते थे और खाद का भी प्रयोग किया जाता था। अनाज एक आने पर उसे दसिये से काटकर बोझ बाँध लेते थे। खलियान में लाकर उसे भूमि पर पीट कर अनाज अलग कर लेते थे। इसके बाद उसे पीस कर रोटियों बनाते थे और दूध, मक्खन अथवा तरकारी के साथ खाते थे। दूध इस काल के आर्यों का प्रधान भोजन था।

पशु पालन—श्रवणैदिक आर्य कई प्रकार के पशु भी पालते थे। इनमें गाय का सब से अधिक महत्व था क्योंकि यह सभी पशुओं से अधिक उपयोगी होती था। यद्यपि आर्य लोग अन्य पशुओं का भोजन खाते थे परन्तु गाय को वे अत्यन्त मानते थे और उसका आदर करते थे। रात्रि के समय तथा कपड़े धुने में गाय को बाँधे में रखते थे और दिन के दोप भाग में वह स्वतन्त्रतापूर्वक चरती थी। गाय का सीन बार हुआ जाता था। गुर्रों को चराने के लिये गोप बुझा करता था। गाय के कम पर ८ का चिह्न होता था। इससे उसे अष्टकणी भी कहते थे। हल जोतने तथा गाड़ी खींचने के लिये बैल तथा सॉड होते थे। इस काल के आर्यों का दूसरा महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था। घोड़े का प्रयोग हल खलाने और गाड़ी खींचने में नहीं किया जाता था। इसका प्रयोग केवल रथों में किया जाता था। रथ संचालन में आर्य बड़े प्रवीण होते थे। यह लोग रथों में बैठकर युद्ध करते थे जिनमें बड़े हुते रहते थे। मनोविनाय के दिये यह लोग घोड़ों को रथों में जोत कर दौड़ा करते थे। इनके अन्य पशु, भेड़, बकरी, गधे तथा कुत्ते थे। कुत्ते रात्रि के समय रखवाली करते थे। परन्तु शिवली का पालन इन लोगों ने आरम्भ नहीं किया था।

पशुओं का आखेट—इस काल के लोग पशुओं का आखेट भी करते थे। यह लोग चूरा बाण तथा पाय द्वारा पशुओं का शिकार करते थे। यह लोग सिंह तक को अपने जन्मे में कमा लेते थे। मुषर का शिकार यह लोग कुत्तों द्वारा करते थे। सुग को गढ़े में रमा लेते थे। पक्षियों को भी यह लोग जाल में फँसा लेते थे। भैंसों को यह लोग बाण से मारते थे। कभी-कभी सिंह को भी वह लोग पारों और से घेर कर बाणों से मार सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग पालतू हादियों की सहायता से अन्य हादियों का शिकार करते थे परन्तु यह सुनिश्चित बात है।

दुग्धकारी के कार्य—यद्यपि श्रवणैदिक काल के आर्य प्रधानतः कृषि करते तथा पशु पालते थे परन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के कला-कौशल में भी निरुण थे। तत्पश्चात् अर्घान् कई रथ तथा गादियाँ बनाना जानते थे। ये लकड़ी पर नक्काशी भी कर सकते थे। चूँकि जलो की युद्ध तथा दौड़ में और गादियों की कृषि में बड़ा आवश्यकता पड़ती थी अतएव तत्पश्चात् का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता था और उसका बड़ा आदर होता था। गुर्र निर्माण तथा बाणों के बनाने में भी कई बहुत सहायक सिद्ध होता था। यह मुषर-मुषर प्याले की बनाना था और उभ पर चित्रकारी करता था। कमखार अर्घान् सारा भी इनके कार्य में बड़ा योगदान देता था। इन तीनों का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण था।

के पास बहुत अच्छी तरह बना सकता था। छोटे की तलवार, हत, कुर्त, आदि भी बनाये जाते थे। कमरार भाँति-भाँति के छूटे, चमड़ा तथा मुँगा था। गुम्फादार भाँति-भाँति के लाने चौड़ा के चामूच बनाया करता था। एक चमड़े की भी गुम्फा गुम्फा लानुच बनाती थी। यह लोग मरक, पयस्व, हस्तराक्ष आदि बनाते थे। मीना-मिहना, चमड़ा-मो बुनना, ऊनी तथा सूनी करने करना आदि व्यवसाय भी श्रमवत् काल में होते थे। छिरी तथा पुट्ट दोरी बुनने करते थे। कुत्ता-ज चर्यान् कुम्हार मिहों के चमड़ा-पयस्व बर्तन बनाता था। आँधी के चारों एक प्रकार की धानु का प्रयोग करता थे जिसे चयस कहते थे। यह चयस कौसा चयवा लोह था वह निरिचय नहीं हो पाया है।

व्यापार—श्रवणोदक काल के साथ व्यापार भी किया करते थे। यह लोग बरत करने के लिये विदेशों से व्यापार करते थे। साम प्राप्त करने के लिये पूजा-पाठ भी लोभ करते थे। न केवल विदेशों के साथ बरत अन्तर्देशीय व्यापार भी लुभ होता था। युग का व्यापार कुछ विशेष लोगों के हाथों में था। उन्हें पट्टी कहते थे। यह लोग थे और अपनी कृपाका के लिये प्रसिद्ध होते थे परन्तु इनमें कुछ सौभाग्य बने हुए होते थे। वाणिज्य में उन दिन विनिमय की प्रथा थी। मुद्रा का प्रयोग अभी नहीं था और लोग वस्तुओं का विनिमय करते थे चर्यान् एक वस्तु के लिये दूसरी वस्तु दिया करते थे। वस्तुओं का मूल्य भी से आँका जाता था। पान्थु बाद में तो केवल पर साम चोड़ा का प्रयोग होने लगा। यह लोग निष्क नामक एक-दोने की मुद्रा का प्रयोग आरम्भ कर दिव्य थे। व्यवसाय की प्रधान वस्तुएँ कपड़े, चर्रे तथा चर्म होते। आवागमन के प्रधान साधन रथ तथा गादियाँ थीं। रथ में घोड़े और ग दियो में बैठा जाने थे। जंगली मार्गों में व्यापारियों तथा पशुओं को तस्करों तथा डाकुओं और पशुओं का भय रहता था। अनन्व कर्म-कर्म इन वनों में आग लगा दी जाती थी।

श्रवणोदक काल के चारों को समुद्र का ज्ञान था चयवा नहीं इस प्रश्न पर विद्वान् बड़ा मत-भेद है। कुछ विद्वानों के विचार में उस काल के चारों को समुद्र का ज्ञान था। यद्यपि समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु इसका तात्पर्य चौड़ा नदी तक परन्तु अन्य विद्वान् इस धारणा से सहमत नहीं हैं। इनके विचार में इन्हें समुद्र का ज्ञान था क्योंकि श्रवणोदक के मन्त्रों में लोह दाहों की नावों पर समुद्र की यात्रा करने वाले पशु रियों का उल्लेख मिलता है। अतएव अनुमान लगाया जाता है कि विदेशों से आग द्वारा भारत का व्यापार उन दिनों भी होता था। इस बात का प्रमाण भी हमें उपलब्ध है। तत्कालीन भारतवासियों का सम्बन्ध ईरान तथा बेबिलोन के साथ था। कुछ भी यह बात तो निववाद है कि इस काल के चारों लोग नावों का प्रयोग करते थे चाहे उनकी नदियों पर करते रहे हों चयवा समुद्र।

उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था—उत्तर वैदिक काल में चारों आर्थिक व्यवस्था में क्रमशः परिवर्तन होने लगा था। यद्यपि लोग अब भी गौ में निर्या करते थे परन्तु अब नगरों की सुविधाएँ भी लोगों को उपलब्ध हो गई थीं। श्रवणोदक काल में भूमिपतिता का कहीं नाम न था परन्तु अब बड़े-बड़े भूमिपतियों का विक्रय आरम्भ हो गया। बहुत से भूमिपति समृद्ध गौव के मालिक होने थे। परन्तु भूमि का आदान प्रदान अब भी लोक-मत के विरुद्ध था।

कृषि—उत्तर वैदिक काल में कृषि तथा पशुपालन में भी उन्नति हो गई थी। य भारी हल का प्रयोग होने लगा था। कभी कभी एक हल में चौधौन बैल जुते रह देखे जा सकते थे। इनके चालित्रा चर्यान् पशु

प्रो० मैट्रोनेस ने इस सम्बन्ध में चांगो कहा है कि यद्यपि नहीं है परन्तु इसकी वाक् सरणि सरल तथा सहृदय है। इसके विचार कल्पना प्रायः सुन्दर और कभी तो महान् होती है। ऊपर की प्रशंसा में जो प्राप्ति ने बड़ी भावुकता प्रकट की है। निम्न-लिखित उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस काल की काव्य-कला इतनी उच्च-भौतिक की थी। जगज्ज में लिखा है—

एषा शुभ्रा न तन्वो विदानीर्ध्वं स्नानी दृश्यं नो क्षणी
अयं ह्यपो बाधमाना तमांस्युपा दिवो दुहिता स्थोतिरग्नौ

अर्थात् यह शुभ-वर्णा, सुवस्त्रयुता स्नान करके उठी हुई स्त्री की भाँति जो दिखलाती हुई आदित्य की कन्या ऊपर शत्रु रूपी अन्धकार को धरती के साथ आती है।

लेखन-कला—जगज्ज-काल में लेखन-कला का प्रचार था अथवा विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का कथन है कि इस काल में लेखन आविष्कार नहीं हुआ था। विद्यार्थी लोग गुरु के मुख से पाठ का अन्वय अभ्यास कर लेते थे। इसी से वेदों का नाम ध्रुति पड़ा। परन्तु श्वेदमन्त्रों में प्रचार का भय वर्णन है—

उतत्वः पर्यन् न दक्षं वाचम्। उततत्वः शृण्वन् न शृणोन् न
उतोत्व मे तन्व विसृज। जारंश्च पर्य उशती सुवार

अर्थात् कुछ ऐसे लोग हैं जो शब्दों को देखते हुये भी नहीं देख पाते अर्थात् के कारण लिखित वाच्यों का अर्थ नहीं समझ पाते और वे लोग शब्दों को नहीं सुनते अर्थात् ध्वनियों को सुन कर भी कुछ होवे के कारण उनके अर्थ का कर पाते। कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जिनके समझ, प्रति के समझ प्रतिज्ञा और लिपियों तथा ध्वनियों अपन। अभिप्राय व्यक्त कर देती हैं। अतएव यह सत्य नहीं प्रतीत होती कि जगज्ज-कालीन 'चांग' लेखन-कला से अनभिज्ञ। मैं ध्रुति शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ किया जाय। इसके अतिरिक्त अथवा कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ कुछ विद्वान् यह बताते हैं कान पर हाथ का अङ्ग बना हो। इससे भी पता चलता है कि इस काल के प्रकला का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे।

अन्य कलायें—जगज्ज-काल के चांग शिल्प निर्माण कला में भी परम ऐसे मन्त्रों का हमें उल्लेख मिलता है जिनमें सहस्र स्तम्भ खोदते थे और जिन्हें द्वार होते थे। ऐसी इमारतों का भी उल्लेख है जिनमें भी दोवार होती थीं। पर भी इस युग में बनाये जाते थे। इस काल की इन्द्र की मूर्तियों से अनुमान होता है कि वह खोद मूर्ति-निर्माण कला में भी प्रवीण थे। यह लोग कलाई, बुनाई, का काम भी बहुत अच्छा करते थे। मिट्टी मिट्टी घासों की मिट्टी-मिट्टी वस्तु भी यह लोग जानते थे। लकड़ी के काम में भी वह लोग आचक्ष्ण प्रवीण थे। लकड़ी तथा वाच-कला का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। सुद-कला में भी वह प्रवीण थे और आत्ममय तथा स्वरूप के चरित्र वस्तुओं का रूप ज्ञान था। विद्वद् लोग काफी उन्नति कर गये थे। इन लोगों को भिक्षु-मन्त्र प्रचार की उपाय का ज्ञान था जो लोग माराक होती थीं। परन्तु इस काल के भिक्षु मन्त्र-मन्त्र के लोगों को दूर करने का दावा करने थे। शक्यशासन का भी इन लोगों को ज्ञान था कि वह लोग मन्त्र-मन्त्र कर लिये थे। कुछ लोगों का निरीक्षण इन लोगों की कलाई में उन्हें नाम दे दिया था।

उत्तर वैदिक कालीन कला—उत्तर वैदिक काल में साहित्य की बड़ी उन्नति इस युग में इनके ग्रन्थों की उन्नति और नवीनता का कारण है। नचत्रों का रचना हो चली थी। वेदों का मा

न आयुक्त हीन-दशा में था और लोगों की संस्था तथा प्रकोप बढ़ गया था। और,

पूर्व वैदिक कालीन धार्मिक धारणा—“मानव जाति के इतिहास की प्रकृति के आधार-विचार धारणा में सदा मिलते। वेद का धर्म प्रौढ़ विचारों और भावों से परिपूर्ण है। वेद के ग्रन्थों में मानव जाति की उन्नति-शक्ति की प्रतिबिम्ब देख पड़ता है। अधियों के धार्मिक विचार उनकी गम्भीर तथा जिज्ञासा भक्ति-भाव से उत्पन्न हुये थे।” पूर्व वैदिक काल के धार्मिक विचारों पर एक विद्वान् कांतेन पर हमें निम्न-लिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं :—

प्रकृति उपासना—प्रकृति की पूजा करते करते तब प्रकृति के नियन्ता, एक अनादि, नित्य परमात्मा की उपासना करने लगे। सूय, चन्द्र, वायु, मेघ, अक्षयिद्वय, अग्नि आदि प्रकृति के अद्वितीय और सुन्दर पदार्थों में परमेश्वर का वास है, वह भावना अधियों के मन में उद्भूत हो गई थी। वे प्रकृति के इन निम्न निम्न स्वरों को समुच्चय और चेतना-युक्त मानते थे और उनकी स्तुति करते थे। धीरे-धीरे प्रकृति के इन विभिन्न-भिन्न रूपों से प्रतीयमान होने में एक ही अर्थात् और चेतन-सत्ता का अनुभव अधियों को होने लगा था। आकाश जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही प्रकृति के ये सब रूप परमात्मा के तन्त्र से चमकते हैं इस धारणा से प्रेरित होकर वे प्रकृति के निम्न-निम्न रूपों को और उनमें वास करने वाले प्रभु रूप को ‘देव’—द्यौतन-शक्त—दीप्तमय—बढ़ कर पुकारते थे। आर्य-धर्म एक मन्त्रानुष्ठान विरासत करता है। एक सन् विद्या बहुधा बहुमति अर्थात् ईश्वर एक है परन्तु विद्वान् ग विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसका पणन करते हैं। वह सर्व-व्यापक तथा शक्तिमान् है। वेद के आर्य प्राकृतिक पदार्थों में ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते थे और कलतः प्रकृति की उपासना करते थे।

पूर्व वैदिक काल के आर्यों की धार्मिक धारणा की विवेचना की अविनाश सन्देह दास ने इस प्रकार की है, “विकासमान आर्यों के अस्तित्व का विशेष गुण यह था कि उन्हें प्रकाश या मानव सूर्य दायिनी वस्तुओं से प्रेम था। वास्तविकी की भाँति वे प्रकाश की ओर ही थे और अंधकार से दूर भागते थे। नीलवर्ण तथा प्रकाशमान आकाश (दीप्त), जल-पूरित विताओं, हरे भरे वनस्पतियों तथा सूर्य प्रकाश से प्रकाशित पृथ्वी, सूर्योदय के पूर्व की रा के अंगमाल के पूर्व अंधकार से संघर्ष करता हुआ अस्तित्व प्रकाश (अग्नि), अग्नि में नचत्रों से परिपूर्ण प्रकाशमान आकाश (वह) अंधकार को दूर करने वाली अग्नि, आकाश में वह अग्नि से चलने वाली बिजली, प्रकाशमान सन्त को अग्नि में आकाश को दीप्तिमान बना देता है, समुद्र का विस्तृत तथा प्रकाशमान जल (वह), सोमदान करने वाला अग्नि का जल, वर्षा का जल (वह) जो मृत्त, धम्म तथा वनस्पतियों को उन्नत करता है, वायु जो ताप के कुप्रभाव को दूर करती है अधियों को वर्षा के आरम्भ में अलखी हैं (मृत्त), बिजली जो शब्दावयमान, अथर्व, मेघविदारिणी

१. ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। वेदों में ऋषि, जातवेदस्, पाषक, वैश्वानर, आदि इनके अनेक नाम आये हैं। इनकी स्त्री का नाम स्वाहा है। ये यज्ञ के अग्नि में हवन की हुई यन्त्र देवताओं को मिलती हैं। अतएव यह देवताओं का अर्थात् पुजानेवाला कहा जाता है। अग्नि को वहीं-वहीं सब-देवता कहा गया है। अग्नि का जब यन्त्र होता है तब उसे वरुण कहते हैं और जब यह प्रवर्तित होनी उसे अन्न कहते हैं।

की देवता है। ऋग्वेद में

“वा सर्व साची है। इनकी

मे मुक्त हो जाया है।

के पाप दुष्ट का ये सब-

के विरव को निमग्न

सार सत्य की एक सरल

अज्ञानेवाले वदय हैं।

गान करता है। इनकी

की आराधना के लिये

तब मधुरता, सुख तथा

२. यज्ञ के कई नाम हैं। भूँ, शम्भु, इशान, सृष्ट, अवष्ट, परशु, सृष्टुजय आदि नामों से पुकारते हैं। इनके अनेक रूप हैं। ये अग्नि तथा प्रवर्तकता को मूर्ति हैं। इनका अनेक रूप अग्नी तथा प्रवर्तित आत्म में दृष्टिगोचर होता है। इनका पूजन करने से

में अग्नी की प्रशंसा सभी भावुकता के साथ की

सूर्योदय के पूर्व प्राची के मग्न में इनका आगमन

का देवी है।

३. विशेषतः - ऋग्वेदिक काल के देवताओं की

संपत्ति यह है कि वे मनुष्य के श्रमचिन्तक, दयावान् तथा शक्तिमान् प्रदत्त किये

हैं। उन्हें दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं दखलाया गया है। इन देवताओं के स्वभाव तथा

अर्थ भिन्न-भिन्न थे। अतएव यह देवता अन्न लेते हैं परन्तु अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं।

इन देवताओं को मानव-स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। परन्तु देवताओं की बहु-रूपता

की पूर्णरूपता निहित है। यह सब देवता धातु में अमरत्व करते हैं अनेक रूपों में प्रायः यह दे

वैश्वदेव अथवा परशु सुते रहते हैं। मानव का स्वाभाव अथवा दम्भ, अहं, मोह आदि अथ

पुनर्जन्मवाद के सिद्धान्त का अनुमोदन—पुनर्जन्मवाद के सिद्धान्त का भी हमें इस युग में मिलता है। ऋग्वेद की एक सूक्ति से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है श्रीरव की रचना "पुरुष" से होती है। ब्राह्मण काल में "पुरुष" प्रजापति कहलाने लगता है और बलि विश्व के अस्तित्व के लिये ही जाती है। यज्ञ काने वाला शृगु से प्राप्त जाता है और वह अनन्त सुख का भागी होता है। उपनिषदों में भी हमें पुनर्जन्म-वाद का अर्थ मिलता है। उपनिषद् भी ब्रह्मन् अथवा आत्मा में विश्वास रखते हैं। ब्रह्मण्यक में लिखा है कि जिसे आत्मन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह शृगु के उपरान्त पुनर्जन्म हीन हो जाता है। उपनिषदों में लिखा है कि शृगु के उपरान्त भी मनुष्य शृगु से मुक्त नहीं रहता; परलोक में उसकी कई बार शृगु हो सकती है। छान्दोग्य ग्या के अनुसार इस बात पर सहमत है कि वन में तपस्या करने वाला व्यक्ति जिसने ब्रह्मन् प्राप्त कर लिया है, शृगु के उपरान्त ब्रह्मन् में मिल जाता है और जन्म मरण का चक्र हीन हो जाता है। परन्तु जिस व्यक्ति ने केवल अच्छे-बुरे कार्य किये हैं और ब्रह्मन् प्राप्त नहीं कर पाया है वह ब्रह्मलोक को जाता है और तब तक वहीं रहता है जब वह ब्रह्मलोक के फल समाप्त हो जाते हैं। इसके उपरान्त वह वनस्पति योनि में जाकर मनुष्य योनि में अथवा सीधे मनुष्य-योनि में जन्म लेता है। छान्दोग्य के अनुसार हमें करने वाले कुल तथ सुखर भी योनि में उत्पन्न होते हैं परन्तु बृहदारण्यक के अनुसार यह लोग पक्षियों तथा पशुओं की योनि में पैदा होते हैं। बृहदारण्यक में कर्मवाद का उल्लेख है अर्थात् मनुष्य का पुनर्जन्म उसके कर्मनुसार निश्चित होता है। इस प्रकार उच्च-वैदिक काल में पुनर्जन्मवाद का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था।

विद्या का महत्व—उच्च वैदिक काल में विद्या अथवा सम्यक् ज्ञान पर बहुत जोर दिया गया। उपनिषदों के कथनानुसार विद्या द्वारा ही ब्रह्मन् तथा परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। उपनिषदों में मनुष्य, परमात्मा तथा विश्व के सम्बन्ध के जानने का उपाय बताया गया है।

अन्य परिवर्तन—उच्च वैदिक काल में भूत-प्रेत, मन्त्र-तन्त्र, जादू आदि में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा था और प्राचीन देवताओं का महत्व घटता जा रहा था और वे लोग का स्थान नये देवता ग्रहण कर रहे थे। यद्यपि ब्रह्म तथा पृथ्वी का महिमा का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है परन्तु इस युग में प्रजापति का महत्व सभी देवताओं से अधिक बढ़ गया था। कालांतर में इन्द्र का महत्व बहुत बढ़ गया और इन्हें महादेव कहने लगे। यज्ञी पशुपति का नाम से भी पुकारते थे। इन्द्र के साथ साथ शिव का भी महत्व बढ़ने लगा। पारे पीरे शिव को वरुण का स्थान प्राप्त हो गया और अग्नि मुनि उसी के परम-पिता मानने की आकांक्षा करने लगे। विष्णु आगे चल कर वासुदेव कहलाने लगे। इस प्रकार सिद्धान्त के बीज भी हमें इस युग में उपलब्ध हैं। इस युग में यह धारणा प्रचलित हो गई थी कि मनुष्य सत्त्वों व मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

वैदिक संस्कृति की विशेषतायें—उच्च वैदिक काल की सम्प्रदाय तथा संस्कृति का विशद वर्णन किया गया है। अब सचेत में वैदिक काल की संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कर देना आवश्यक है। वैदिक काल की संस्कृति की ६ प्रमुख विशेषतायें हैं अर्थात् (१) सहिष्णुता तथा सामंजस्य का भाव (२) अज्ञेयता का भाव

उपनिषदों तथा सूत्रों का युग

उपनिषद्—उपनिषद् का साहित्यिक अर्थ होता है समान करना । शब्द इस अर्थ में भी प्रयोग होता है जो प्रत्यक्ष विद्या की प्राप्ति के लिए के समान बढ़ने से । धीरे-धीरे उपनिषद् शब्द का अर्थ उस गुप्त शिक्षा प्राप्त करने के लिये होने लगा जो गुरु अपने शिष्यों को अपने समीप बैठ कर आत्म-ब्रह्म के ज्ञान में उपनिषद् उन ग्रन्थों को कहते हैं जिनमें यह सिद्धान्त प्रकट उपनिषद् की संख्या बहुत बड़ी है जिनमें से कुछ बहुत प्राचीन हैं और कुछ उपनिषद् की वस्तुतः यह कहते हैं क्योंकि इनका आरम्भ वैदिक काल के समान होता है और इनमें वेदों के अन्तिम मन्त्र मिलते हैं । वैदिक काल के अन्त में वेदों के पढ़ने तक का काल उपनिषद् का काल माना जाता है । उपनिषद् में तथा कर्म का सुन्दर व्यवस्था की गई है ।

सूत्र—सूत्र का साहित्यिक अर्थ होता है सूत अथवा ताना । भारतीय दर्शन सूत्र एक विशेष प्रकार के साहित्य को कहते हैं जिनमें संक्षिप्त वाक्य विषय के अर्थ की भाँति दीवते रहते हैं । इस प्रकार सूत्र इस सचित्त नियम को कहते हैं जो वेदों में निहित रहता है और किसी विशेष ग्रंथ में संक्षिप्त ज्ञान के प्राप्ति के लिए सिद्ध होते हैं । मौलिक शिक्षा-प्रणाली के कारण ही सम्प्रदान सूत्रों की उत्पत्ति क्योंकि ज्ञान के सचित्त रूप में प्रकट करने में वे बड़े सहायक सिद्ध होते हैं । सूत्र प्रधान गुण हैं अर्थात् स्वस्वार्थानुसार तथा अतर्किक । सूत्रों की वस्तु भी बड़ा वेदों के प्रकार के हैं अर्थात् शिक्षा, व्यवहार, व्याकरण, निष्कर्ष, अर्थ और इनका सचित्त वर्णन पहिले किया जा चुका है । सूत्रों का काल उपनिषद् के समान ही है । अतएव उपनिषद् तथा सूत्रों के काल का राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि का एक साथ वर्णन किया जायगा ।

राजनैतिक व्यवस्था—उपनिषद् तथा सूत्रों के काल की राजनैतिक व्यवस्था हमें यम-सूत्रों में प्राप्त होता है । इसमें संक्षिप्त तथ्यों पर एक दृष्टि डालने पर निम्नोक्त राजनैतिक व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है —

राजा—इस काल की राजनैतिक व्यवस्था पूर्ववत् राजतन्त्रात्मक थी और राजा को राज्य का स्वामी माना जाता था । राजा का पद उस युग में सुरक्षित तथा स्वाधीन रहा । क्योंकि बहुत से ऐसे राजाओं का सूत्रों में वर्णन मिलता है जो सिद्धांत से निर्वासित कर दिये गये थे और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे । राजा में कोई भी बुद्धि, शैक्षिक बल तथा नैतिक शिक्षा दीन नहीं थी । राजा को बल का ही अधिकार था और उसे राज्य निरूपण दाना प्रत्यक्ष रूप से प्रविष्टता होना चाहिये थी और उसे राज्य निरूपण दाना प्रत्यक्ष रूप से प्रविष्टता होना चाहिये थी ।

अग्नि के गुरुओं तथा मन्त्रियों से अधिक अन्त्रा जीवन नहीं स्थानित करना चाहिये।
 कुछ जाति तथा व्यवस्था की रक्षा करना उसका परम धर्म होता था। उसे नियम
 विगौर कर जब शत्रुओं का आक्रमण हो जाता था व्यवस्था करनी पड़ती थी।
 पण तथा सभी घणों के शत्रुओं एवं दीन दुस्त्रियों की सहायता करनी पड़ती थी।
 वह धर्म था कि वह देखे कि उसके राज्य में गर्मी, जाड़ा, रोग, अथवा क्षुधा से
 क्या भय होना। उसे अपनी प्रजा के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना पड़ता था और
 देश के लिये कार्य करना पड़ता था। राजा को चोरों से अपनी प्रजा की रक्षा करनी
 थी और यदि किसी की चोरी गई चीज का पता नहीं लग पाता था तो उसका मूल्य
 से देना पड़ता था। उचित कानूनों के अतिरिक्त राजा अपनी प्रजा की सम्पत्ति को
 धीरे से नहीं ला सकता था। वह प्रजा की रक्षा के लिये राजा का धनन समझा

राज्य में उन्हें उपा
 रहता था। पुरोहित

हमका मनुष्य ज्ञान बलके लिये तथा व्यवसाय प्रत्येक मनुष्य का परामर्श
 होता था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि साधारणतः पर वह व्यवस्था प्रायः धार्मिक,
 नैतिक तथा व्यापक संवर्धनी सभी विषयों में राजा के परामर्श दिया करती थी। पाणिनि
 सूत्र में राजा को परिपक्व ब्रह्म कहा गया है। परिपक्व में कम से कम १० माह
 करते थे जो बुद्धिमान्, तर्कशील तथा लोभ विमुक्त होते थे।

शासन-व्यवस्था—राजा शासन का प्रधान होता था। उसका प्रधान कर्तव्य धर्म
 तथा जाति एवं व्यवस्था के नियमों का पालन करना था। चोरों तथा अन्य
 विषयों को दृष्ट देना उसका परम धर्म होता था। कानूनी मामलों का निर्णय करना
 राजा का प्रमुख कर्तव्य था। वालिग होने तक नावालिगों के हितों की रक्षा भी राजा
 करनी पड़ती थी। विद्वान् मन्त्रियों, अपने सैनिकों की विधवाओं तथा वधवारियों की
 से सहायता करनी पड़ती थी। कस्तुराधक शूत्रों की रक्षा की भी उसे व्यवस्था करना
 पड़ती थी। युद्ध में प्राप्त लूट के माल को उसे उन सभी व्यक्तियों में समान रूप से बाँट
 पड़ता था जो युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाते थे। नाव-सैनिक के मजदूर बाड़ी को
 उसे रोचना पड़ता था। शासन की संचालन रीति से राजाने के लिये राजा को गाँवों
 नगरों में ईमानदार तथा चरित्रवान् पदाधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था। यह
 अधिकारी प्रथम श्रेणी में से होते जाते थे। यह लोग अपने आधीनस्थ कर्मचारियों
 से युक्त करते थे जिनकी ईमानदारी तथा मजबूती पर बड़ा ध्यान दिया जाता था।
 चोरों से गाँवों तथा नगरों की रक्षा करनी पड़ती थी। इस सम्बन्ध में का विभाग
 का महत्वपूर्ण विभाग था। यह व्यवस्था नहीं है कि इस विभाग के लिये अन्य कर्म-
 करते थे अथवा बड़ी सोम जो गाँवों तथा नगरों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होते थे
 अपने कामों का भी काम दिया करते थे। संध्याभ्यास आदि का पूर्ण भाग राजा

रने में असमर्थ हो जाता था तब राजा स्वयं पाप का भारी समका जाता था ।
 जियों को शारीरिक दण्ड दिया जाता था अथवा उन्हें देश के बाहर निकाल
 था । दण्ड देने में जाति का प्याय रक्खा जाता था । जिस अपराध के लिये
 मु दण्ड दिया जाता था उसी अपराध के लिये ब्राह्मण को केवल क्षमा दना
 था । यदि कोई व्यक्ति अपनी स्त्री को त्याग देता था तो उसे गधे की खास पहन
 रक्तियों के धर पर यह कहकर कि 'स्त्री त्यागी को भिषा दे दो' भिषा मांगती
 और ६ महीने तक यही उसकी जीविका का साधन होता था । इसी प्रकार मध-
 वाजे को तप्त दूध-यदार्थ तब तक पीना पड़ता था जब तक उसकी मृत्यु न हो
 कारी न्याय व्यवस्था के साथ-साथ 'वैरदेय' अर्थात् प्रति-पूर्ति की प्रथा भी प्रच-
 इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण की हत्या वैरदेय से अशुभ थी परन्तु प्रति-य की हत्या
 क सहस्र गाय, वैश्य की हत्या के लिये एक सौ गाय और शूद्र की हत्या के लिये
 के देने से अपराध क्षम्य हो जाता था । यह शायं सूत्रक के सर्वधियों की दी जाती
 की उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था और न वैत्रिक सम्पत्ति में उन्हें कोई
 सत्ता था । विधवा स्त्री केवल अपने आभूषणों की अधिकारिणी ब्रह्मण्य

ना। म. ७५५५५। — उपनिषदों तथा सूत्रों के काल की सामाजिक दशा पर
 इस दृष्टि डालने पर हमें निम्नांकित तथ्य परिलक्षित होते हैं :—

कुटुम्बिक जीवन—सामाजिक संगठन का मूलधार की कुटुम्बिक जीवन ही था । इस
 भी सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा थी और घर का पयोरुद्ध ही कुटुम्ब का प्रधान होता
 था । कुटुम्ब का विभाजन भी हो जाता करता था । कन्या की अपेक्षा पुत्र की उत्तरसि
 क कामना की जाती थी । कुटुम्ब का प्रधान अथ्य सदस्यों के भोजन का लेने पर
 भोजन करता था । पिता अपने बच्चों पर बड़ी उत्तरता रखता था और बच्चों
 को बड़े आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे ।

सोना उध वगैरे से अजम हो गये और घृणा की दृष्टि में देने लगे होते थे।
 किन्तु भी धार्मिक आचार के करने का अधिकार नहीं था। परन्तु मेरा कहना
 यह है सभी बापों में समायोजित था। दौलतों तथा दीवानी के अन्त
 आचारानुसार विशेष था। यद्वा के दण्ड-वर्ण वालों की धर्म-अधिकारी
 था। यह धर्म भी अधिक देना पड़ता था। अन्तर्जातीय विवाहों के
 आचारानुसार हो गई थी। जाति के दण्डन वगैरे जटिल न थे जैने आचारानुसार
 था। अन्तर्जातीय विवाह बजिन न था। परन्तु यह आचार

की जानी थी। अतएव वास्तव काल में उन्ने विता के संरक्षण में, धीमास्थान
 काल में और बुद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना बताया गया है।
 उपनिषद् में हमें ज्ञात होता है कि इस काल में कितना धार्मिक विचार
 दानों को इस युग में समाज में अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया गया था।
 जो के आदेश सब ही उंचे थे। उनका आदि अग्रिम राजा भी अपनी विद्वान्ता
 ने और माहारा भी हमें सब आदर की दृष्टि से देखते थे। ऐसे उदाहरण
 माहारा भी अग्रिमों से धार्मिक ज्ञान विशेष कर दर्शन के शिक्षा प्रदान
 को भी बहुत बड़का अधिकार था। बुद्ध अग्रिमों ने उच्च कोटि का आध्या-
 त्मिक कार्य दिया था। मैत्रेयी, गार्गी आदि इसी प्रमाण हैं। जिन विभिन्न
 उपपन्न इस युग में किया जाता था उसका ज्ञान हमें उपनिषद् में प्राप्त होता
 महास, पुराण तथा महाविद्या के धार्मिक इस काल में व्याकरण, गणित,
 नीति, ज्योतिष, सिन्धु-विज्ञान आदि भी अध्ययन के विषय थे। नैव-विद्या,
 य देवयन विद्या अध्ययन के अन्य विषय थे। शिक्षा का कार्य उपपन्न
 माह आरम्भ होता था। शिक्षा का कार्य माहाराओं के हाथ में था। आचारण की
 धार्मिक बल उत्पन्न काना शिक्षा का प्रधान सध्व था। विद्यार्थियों को गुरु के
 प्राप्त करने के लिये जाना पड़ता था और वहीं पर गुरु के साथ रहना पड़ता
 र्थियों को अपने तथा गुरु के लिये शिक्षा समान पड़ता था। कभी-कभी विता
 सन्तान को शिक्षा दिया करता था। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य अपने

का जाता था क्योंकि प्रतिदिन को भोजन देना अर्थात् प्रतिदिन प्रति दिन के पाँच

न बने होते थे। नाटक भी अमोद-अमोद का साधन था और बड़ा लोक प्रिय
 था।

तथा तथा-यस्य—आवर्त तथा भी इस काल के प्रधान व्यवसाय थे और प्रति-
 नेह सम्भवतः प्रतिदिन मही खाता जाता था।
 तिल का दूध होता था। दूध तथा दूध से
 किया जाता था। मनु तथा दारुलक्षण
 आहारी नहीं होते थे और मोम का स्वनम्बता

स्वास्थ्य तथा स्वच्छता—इस युग में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर भीतर से ध्यान दिया जाता था। जीवन का लक्ष्य कम से कम १०० वर्ष तक जीवित था। इन लोगों का श्रीपथि की अपेक्षा स्वयं में अधिक विरवास था। राज-दरबार से लोग प्रायः प्रसित हो जाया करते थे। कुमार अथवा अपस्मार (मिरी) के रोग बच्चों को प्रायः हो जाया करता था लोग बड़े भयभीत रहते थे। इससे स्वच्छता और भी पुकारा जाता था। एक अन्य रोग जिससे बालक प्रायः पीड़ित हो जाते कहलाता था। इसमें रोगी शल की ध्वनि की भाँति चिल्लाता था। मन्त्र-तन्त्र के द्वारा करने का प्रयत्न किया जाता था। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये मत रखने पर जोर दिया जाता था। गृह-सत्र में स्वच्छता पर बड़ा जोर दिया गया है। प्रति रोग करवा तथा घर के स्वच्छ रखना नितांत आवश्यक था। फर्श पर जल चिड़काई की मोचर से कीयना स्वास्थ्य बढ़ाक समझा जाता था। जल के आस-पास धूँके का था। कृदा एकत्रित करने के लिये एक निरिच्छ स्वयं होता था। शीघ्र बर्बाद हो सकता था जहाँ घात हो। मोशालाये गाँवों तथा नगरों के बाहर हुआ करती थीं।

आयिक व्ययस्था—उपनिषद् तथा सूत्रों के काल की आयिक दृष्टि किष्कण दृष्टि कालने पर हमें निम्न-लिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं :—
 कृषि तथा पशुपालन—इस युग में अधिकतर लोग गाँवों में निवास करते। कृषि तथा पशुपालन इनकी जीविका का प्रधान साधन था। गोश्व का किमान ही का कार्याविक प्रतिनिधि था। जी की कृषि प्रधानतः इस युग में की जाती था। शुक्रव अथवा कृषि होने के कारण पशुओं का बड़ा महत्व था और अधिक न गायों के रखने का प्रयास किया जाता था। राजा भी अमकव गायें रखना चाहे दक्षिण में दिया करता था। ऐसा प्रमाण होता है कि पशु ही विभिन्न के माध्यम से। गायों के दूध लगाने की प्रथा थी। जीरे-जीरे गाय का आदर बड़ा रहा था।

कपास तथा कन/औरत—इस युग में विरध लोग वाणिज्य-व्यवसाय में रहते थे। कपड़ा में सफाई प्राप्त करने के लिये वह लोग पषव-विधि नामक कर ले। ऐसा प्रमाण होता है कि मुद्रा का उपयोग इस युग में होता था। पालिन्द कन/औरत, पशु तथा बाह कायक मुद्राओं का वर्णन किया है। व्यापक, व्यापक ज्ञान तथा प्रत्येक नामक कार्यों का जो वर्णन मिलता है। अग्नि, मोर, पशु तथा तथा बाह वर्णन से। अग्नि के आशयों तथा कन/औरत के पशु का प्रयोग होता है। अग्नि के आशयों का भी ज्ञान था। पशुओं की बड़ा ही संरक्षण।

मिलता है। सूत्री, उनी तथा वैश्वमी सभी प्रकार के षष्ठों का प्रयोग किया जाता था तथा पुनाई लोगों का दैनिक कार्य था। श्रद्धाई की कला उच्च-कंठि की थी। ह-निर्माण तथा यातायात के साधन—इस युग में घनी तथा निघन सभी के का निर्माण करना परम धर्म समझा जाता था। घर बनाने की भूमि ऐसी होनी थी जो मगड़े की न हो। घर बनाने समय मुख्य द्वार का ग्यान निरिक्त रहता था की समुचित व्यवस्था करना नितान आवश्यक होता था। सबको तथा पुत्रों का में प्रवर्ध रहता था। यह भावागमन के प्रधान साधन थे जिनमें धीरे धीरे व्यवस्था

स्थापक अनुभव था। भेद प्रकृति का वास्तविक रहस्य है। मानव मस्तिष्क की रचना प्रकृति की यह भेद नीला खास है। इस बुद्धि वैषम्य के आधार पर जनता या रुचि आदर्श धर्म के संसार भेद का अध्ययन उर नैतिक, राजनैतिक और आर्थिक विभाग के प्राचीन भारतीय समाज शास्त्रियों ने वर्ण-धर्म का आधिपत्य किया। वर्ण शब्द आधिकारिक धर्म रंग है। हिन्दु धर्म का परिभाषक शब्द 'वर्णश्रम' अर्थात् विधिति भी है। हिन्दु समाज शास्त्र के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ सामाजिक व्यवस्था विशेष एक व्यापक शब्द है किन्तु जाति शब्द का यह व्यापक अर्थ है। अतः भारतीय व्यवस्था के अनुसार जाति शब्द का परिचय दे देना भी आवश्यक है। अंग रचना, संरचना तथा आधार की अनुगत समानता को 'जाति' कहता है। जाति एक एक शब्द है। यह एक प्रकार का समुदायगत व्यापक शब्द है। प्राकृतिक विषमताओं कारण जन्तुओं और पक्षियों की तरह एक मानव जाति के भी अनेक भेद हो जाते हैं। भेदों को उपजाति कहते हैं। भारतवर्ष के निवासी आर्य जाति के हैं। आर्यों के प्रमुख वर्ग के लोग क्षत्रिय, भीम आदि कहलाते हैं। न वैश्य क्षत्रिय, भीम और क्षत्रिय विषमता, तुल्य, पारद, पट्टर, चीन, कामोज और पारसी आदि जातियाँ हैं। प्राकृतिक विषमताओं ने इन्हें अनेक रूपों में परिवर्तित कर दिया है। यह स्पष्ट है कि एक जाति के लोगों की एक सामान्य भाषा होती है और इस भाषा की प्राकृतिक और वास्तविक भाषाओं पर उस व्यापक भाषा का स्थायी प्रभाव होता है।

व्यापक शब्द था, दूसरा समाजिक, तीसरा व्यापक और चौथा घर समानता था। विभिन्न समाजिक तथा धर्मिक कारणों के कारण इन-सदन में भी कुछ था। विभाग और व्यवस्था के लिये चारों चार थे। सबों के रिश्ते एक, माता एक

संकेत है, न शब्द उक्त संकेत और न है। क्यों? इसलिये कि यह वर्ण धर्म यह स्पष्ट होता है कि वर्णव्यवस्था का अर्थ है समाज के कार्य को सुचारु रूप से चलाया था। प्राचीन काल के छात्र निम्न-निम्न पुत्रों को अपने के करने की समझ होती व्यवस्था न होती तो समाज व्यवस्था द्वारा समाज को चार व्यवस्था के आधार पर किया गया इसी 'काव' को करने लगता था ही गहन होने लगती थी। सम्भव है कि यह भी

विषयों का अध्ययन करता है वह पतित हो जाता है। वेदों का अध्ययन न करने चार का त्याग करने से, धातुस्थ तथा अन्न दोष से ब्रह्मण नष्ट हो जाता है। समाज और का ब्रह्मण प्राण है। उसके नष्ट हो जाने से समाज नष्ट हो जाता है। ब्रह्मण विमान, कुल आदि दोषों से दूर रहना ज्ञान की शक्ति है तब तक उसका कोई दाहकता शक्ति से हीन अग्नि भस्म साथ और उसके आर्जन आदि गुण हैं। इन गुणों से हीन होकर ब्रह्मण सूर्य स्वर्ग अस्त होकर भी संसार को अत्याचार करने का भयसर प्रदान समाज को भी पतित बना देता है। ज्ञान की तरह पतन का भी वही कारण है। ब्रह्मण का जीवन ज्ञान, कर्म और

शास्त्र, उन्नत मस्तक, चमकीली आँखों,

ज्ञान का आश्रय न करने लक्षण से शक और हृषी के रक्त से रक्षित किया है। विदेशी आक्रमणकारियों का रूप दूर किया है। अश्वि यह पुत्र है जो जाति माता की रक्षा करता है, रथ-भूमि जिम्रा प्राण है, लक्ष्य जिसका साथी है और रथ में भी मृत्यु से कपित नहीं होता है। उस अश्वि पुत्र के अभाव में जातियाँ नित होती हैं। दृष्ट के पात्र ज्ञान से नहीं शान्त होते। पर्वतों का पंख तोड़ने के दृष्टपति के ज्ञान का नहीं अपितु इन्द्र के ध्वज की आवश्यकता है। दशकण्ठ का विद्वत् करने के लिए दशिष्ट की ब्रह्म-विद्या की नहीं राम के वाणों की आवश्यकता प्रथम धीर माता तथा धीर पिता का पुत्र, धीर भगिनी का भाई और धीर बंधु का होता है। उसकी रंग-रंग में धीर रस व्याप्त होता है। धीर भाव के वातावरण में है, धीरता की बहानियाँ मुनता हैं और आत्म-सम्मान पूर्णक जीवित रहता है। जित होने के बदले वह मृत्यु का स्वागत करता है। इन असाधारण गुणों के कारण समाज में राजन्य पद से विभूषित होता है। प्रत्येक जाति ने अश्वि पुत्रों को जन्म है। किसी जाति में जब तक अश्वियों की कमी न होगी तब तक उसका जीवन पद होगा। भय से भयदा दृष्ट से शासित रहने वाले लोग अश्वियों के उभाव रक्षक मचाने हैं। सरा राष्ट्र प्रसन्न हो उठता है। बड़े-बड़े कुशल कलाकार, नाटककार गायनाचार्य इन नर-पशुओं की शान्त नहीं कर सकते। ऐसे अधम्य प्राणियों से र के प्राण के विप विधाना ने अश्वियों की रचना की है। इन्द्र, पवन, सूर्य, अग्नि, अश्व और कवेर का शंस लेकर विधाता ने अश्वियों का निर्माण किया है। संप्र अश्वि सबको अपने तेज से अभिभूत करता है। कोई इसका सामना नहीं

मे यह उपदेश दिया है। आगे में इस आशय का एक मन्त्र मिलता है। ज्ञान और
के के उपासकों के प्रतिरिक्त क्षत्री के पुजारियों के वर्ग का भी जहाँ तहाँ आभास
अथै-या-ए-स्वयम् एक एतन्त्र उप-
रचने वाले आदिकों और सामाजिक
वर्ग था। उस वर्ग का नाम वैश्य था।

य भारतय समाज शास्त्र का आलम्ब्यकारक भाषा में विशालआय र.पू का जया वन-
या गया है। जिस प्रकार हाथ आवश्यक् भोग्य अथवा पैय वस्तुओं को, मुख और उद्ग

मन्य भाषा में लिखा गया है। अतः यह ले कर नही लिया जाता था। सबक भाषा में सुस्त था।
यह भाषा में ही उक्त लेख में लिखा गया है।

वर्तमान प्राणिनाथ है जो राष्ट्र के मरनक को निस्सन्देह उन्नतशील बनायेगा।

शूद्र—शूद्र समाज कृषी शरीर का था। इनकी अपेक्षा शूद्र विधिरूप परमात्मा
का धारण है अथवा धारण से उत्पन्न हुआ है। यह आलम्ब्यकारक कथन भी शूद्र की महिमा
का प्रकाशक है। शूद्र मदान् तपस्वी है। उसकी महिमा का सराहनीय है। भारतीय
विधान में वह अनुर्थ स्थान में रहता गया है। तीन वर्णों की निरक्षल सेवा उसका धर्म
था। सेवा का भार बड़ा गहन होता है। सेवा सामाजिक मत है। उसका अनुष्ठान करने
वाला शूद्र भी मर्ती है। मानव समष्टि भी भगवान का ही रूप है। उसकी सेवा करने
वाला कोई प्राणी अपमानस्पद नहीं हो सकता। भगवान की आराधना कर शूद्र भी समृद्ध
और समुन्नत हो सकता है। किन्तु उसका नारायण नर प्राणियों के हृदय में निवास करता
है। मानव प्राणी शूद्र का सर्वोत्तम साधन मन्दिर है। विज्ञानकाय भारतीय समाज शूद्र
के ऊपर रहता हुआ है। शूद्र धन्य है। अपने आचरण और शब्दों से उनका कर्मी अप-
मान नहीं करना चाहिये।

जाति की उत्पत्ति तथा विकास—जाति तथा वर्णों में अन्तर है। जाति का
निरन्तर जन्म से होता था परन्तु वर्णों का निश्चय व्यवस्था से होता है। एक वर्ण के लोग
एक ही व्यवस्था को करते हैं परन्तु एक ही जाति के लोग भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं को कर
सकते हैं। वर्ण व्यवस्था में व्यवस्था का प्राथम्य नहीं रहता परन्तु जाति व्यवस्था में
व्यवस्था का पड़ा ज़ोर रहता है। वर्ण व्यवस्था में सहभोज तथा अन्तर्वर्णीय विवाद पर
प्रतिबन्ध नहीं था परन्तु जाति व्यवस्था में सहभोज तथा अन्तर्वर्णीय विवाद पर प्रति-
बन्ध होता है। जाति व्यवस्था में एक ही शूद्रता पर बड़ा ध्यान दिया जाता है।
का मूलधार जन्म है। एक तथा रंग की शुद्धता और धार्मिक तथा सामाजिक रीति

स्था की हुई। जो सस्था अतीत में एक आदर्श संस्था थी वही कालान्तर में हतनी गई कि हम देश के पुनर्न का कारण सिद्ध हुई। जो वर्तमान व्यवस्था एक आदर्श की वही जाति-व्यवस्था में परिवर्तित होकर एतेनोन्मुख हो गई और कालान्तर में ते के लिये विश्वन् सिद्ध हुई। जाति-व्यथा की जटिलता ने देश को निर्बल बन रह व्यवस्था भारत की राजनैतिक तथा धार्मिक एकता के लिये बड़ी धाना। राष्ट्रीयता का विकास संस्था अवरुद्ध हो गया। हिन्दू समाज सहजों वगैरे में विभक्त हो गया। इससे विचार-संकीर्णता, स्वायत्तता तथा ईश्वर-ईश्वर

ऐव, असन्तोष, जातीय-वर्ग तथा हमने जन्तु अन्ध दोषों के कारण भारतवासी के देश में कमा पुनर्न हो सके और सामूहिक रूप से विदेशी आक्रमणकारियों का न कर सके। जब विदेशियों के आक्रमण हुये तब युद्ध का सारण भार पशियों की ही रना पड़ा और माझण तथा वैश्य रण स्थल से सदैव अलग रह बर्षाकि युद्ध को वे सर्व-वेध नहीं समन्ते थे। अन्तर्जातीय विवाह पर प्रतिबन्ध होने के कारण विशाह सजुषित हो गया। अठपच एक सम्मिश्रण ने अवरुद्ध होने वाला आधुनिक युव । उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार जाति प्रथा न हिन्दू समाज की एक न नसिक उन्नति में बाधाएँ उत्पन्न कर दीं। प्रत्येक जाति का अलग-व्यवसाय कारण अन्य जाति वाले उन व्यवसायों न वञ्चित हो गये। अतएव उनका स्वाभाविक अवरुद्ध हो गया। जाति-व्यवस्था के जटिल बन्धनों के कारण भारतवासी विदेशियों प्रति सम्पर्क न स्थापित कर सके और उनसे अपना हल-मेस न बचा सके और हम परिचलित कर उन्हें अपने समाज में सम्मिश्रित न कर सके। जाति के बन्धनों व हिन्दू धर्म तथा हिन्दू समाज का द्वार विदेशियों के लिये बन्द था। इससे हिन्दू को बड़ी क्षति पहुँची। जातीय अन्धन के कारण विदेश यात्रा तथा तत्स मिल ज्ञान प्रभव से भारतवासी वञ्चित रहे। पारस्परिक ईर्ष्या, असन्तोष, आत्माभिमान, ऊँच भावना आदि के कारण भारतवासी राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक

दूसरा सुम्न है। इस संस्कारात्मक योनि परिवर्तनों में मायत्री माता और आचार्य का बतनाया गया है। अम्न-रात्रि पिता से वेद का शिक्षक आचार्य बना होता है। आचार्य को पिता, उसकी पत्नी को माता और उसके पुत्र तथा पुत्री को भाई-बहिन समझता हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करे। इस ब्रह्मचर्य जीवन में वेदाध्ययन का लिये महान् तप है। ब्राह्मणों में बाह्य पकने से कोई बूढ़ नहीं होता। स्वाध्याय-विशुद्ध-ब्राह्मण भी पुत्र है। स्वाध्याय-हीन ब्राह्मण कठ के हाथी 'अ वा च' के मृग

हिये। जो उसके वय के लिये चर्म-मृग तथा मृगुला उचित हो उसे धारण करे। वेद्यों की वंश में रह कर, प्रमोदहीन होकर नियमों का विधिकत पालन करे। भू, भुव, स्व, माता, रस तथा स्त्रियां से दूर रहे। किसी प्राणी की हिसान करे। उपवास न कराये। दाता तथा ज्ञाता का उपयोग न करे। काम, क्रोध, लोभ, मृग, शत्रु, शत्रु-क्रिया से दूर रहे। जुष्टा, भगवा, दूसरों की वर्य की वान-वीत, मिथ्या भाष से दूर रहे। वीर्य की सव्या रखा करे। गुरु की आज्ञा से भिचान करे। विधिकत सव्या तथा अग्निहोत्र करे। आचार्य के प्रति शिष्यन आचार्य को दूर से अभिवादन करे। यदि किसी भी स्त्री के साथ प्रकाश में वार्त्त के पक्षिने ब्रह्मचारी को आसन त्याग देना चाहिये। सूर्यास्त के समय करे। इस प्रकार नियमों का पालन करना हुआ ब्रह्मचारी वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन करे। समावर्तन संस्कार हो जाने पर यथाशक्ति गुरु को वक्षिणा दे प्रस्थान करे। आचार्य का अन्तिम उपदेश इस प्रकार होता है, 'तव्य वीर्य करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो, आचार्य की वन से मंथा करते। सुयोम्य सन्तान उत्पन्न करो। तप, धर्म, कौशल, स्वाध्याय के नियम तथा अभ्यास और अभ्यास से प्रसाद मत करो। आचार्य त कर्तव्यों का सत्त्व पालन करो। माता पिता का सत्कार करो। आचार्य

भोग नहीं करना चाहिये। अपने श्रिये भोजन न बनावे। अन्न के लिये यथाशक्ति गाँव में भी प्रवेश न करे। साथ में निर्वाह के लिये मिट्टी अथवा लीकी का पात्र रखे। श्रुत्युत्पा जीवन-दोनों में उदासीन रहे। देख कर पैर रखे। वस्त्र से छान कर जल पीवे, मन को सदैव पवित्र रखे। निन्दा करने वालों की उपेक्षा करे। कभी किसी का अपमान न करे।

इस प्रकार सम्पत्ति अपने सम्पूर्ण भावों को ईश्वर में लगाकर विरह-मयज्ञ से मुक्त हो जाय। सभी ओर ईश्वर भाव से देखे।

इन उपर्युक्त आश्रमों में गृहस्थाश्रम सर्वोत्तम है क्योंकि सभी आश्रमों का वही धर्म के नियमों का इस लक्ष्यों-वाले

व्यवस्था के कारण ही। आर्य जीवन इतना पूरा तथा गौरवपूर्ण था। इस व्यवस्था के अभाव में आर्य-जाति मुतने-मुख हो चली है। ब्रह्मचर्य के महत्त्व को सभी स्वीकार करेंगे। भौतिक जीवन को संतुष्ट बनाने के लिये शारीरिक तथा मानसिक विकार बाँझनीय हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति ब्रह्मचर्य करता है। सांसारिकता में आजन्म जित रहना जीवन का अन्तिम लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता। जीवन के अन्तिम भाग में निस्पृह तथा निरीह होकर शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत कर आत्मोत्सर्ग बाँझनीय है। इसकी पूर्ति वानप्रस्थ तथा समासाश्रम से हो सकती है। इस प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था मानव आत्मा के स्वर्गारोहण के लिये सरल सोपान थी।

हुआ था। ई० स० की पौंचवीं शताब्दी के सिद्धा-लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी महाभारत का उतना ही विस्तार था जितना इस समय है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाभारत की मूल कथा की रचना अत्यन्त प्राचीन है परन्तु इसके परिवर्धनों ई० स० पूर्व की चौथी शताब्दी से ई० स० की दूसरी शताब्दी पर्यन्त लिखे गये होंगे।

रामायण की कथा—रामायण में श्री रामचन्द्र जी के पवित्र चरित्र का वर्णन है। रामचन्द्र जी महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराज दशरथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वे अयोध्या के राजा थे। उनके तीन शनिर्वा, कौशिक्या, सुमित्रा तथा कैकेयी थीं। ऋषियों के आशीर्वाद पे राजा के चार पुत्र उत्पन्न हुये। कौशिक्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत थे। इनमें राम सबसे बड़े थे। पृथा-वत्या के प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाना चाहा। परन्तु महाराज कैकेयी की मन्थरा नामक दासी ने इस शुभ काय में विघ्न उत्पन्न करा दिया। महाराज दशरथ की कैकेयी में विरोध अनुरक्षित थी। उन्होंने उसे दो बार तैल का वस्त्र दिया था। मन्थरा ने कैकेयी को जब उन दो वस्त्रों के माँगने के लिये कहा। अतएव रामी ने एक वस्त्रदान से रामचन्द्र जी को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत के लिये राज-गद्दी माँगा। राजा वचन बद्ध थे। अतएव उन्हें यह दोनों वस्त्रदान स्वीकार करने पड़े। परन्तु राजा पुत्र कोक को सहन न कर सके और राम के वन जाने के उपरान्त ही वे परकोक को सिधार गये। कैकेयी की भी इक्ष्वा की पत्न न हुई। भरत की रामचन्द्र जी में अपार प्रेमा थी। उन्होंने ज्येष्ठ भाई की इच्छा-सिद्धि में राजसिंहासन पर बैठना स्वीकार न किया। परन्तु मन्त्रियों के बहुत समझाने बुझाने पर और रामचन्द्र जी की आज्ञा से ज्येष्ठ भाई की चरण-पादुका को सिंहासन पर रखकर उसी की आज्ञा से एक निरीह तपस्वी का जीवन व्यतीत कर चौदह वर्ष तक प्रजा के हित में राज-काज सभासते रहे।

रामचन्द्र जी का विवाह मिथिला के राजा जनक की कन्या सीता के साथ हुआ था। राम के वन जाते समय सीता ने ऐसे तर्क उपस्थित किये कि विचार होकर राम को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। लक्ष्मण की राम में अपार प्रेमा थी। अतएव राम के साथ वह भी अपनी पत्नी उर्मिला को त्याग कर वन को चले गये। रामचन्द्र जी अपने भाई तथा श्री के साथ दक्षिण के दण्डक वन को गये और गोदावरी नदी के किनारे पंगवती नामक स्थान में कुछ दिनों तक निवास किया। यहाँ मुनिगणों के पवित्र आश्रम थे। राक्षस जोग इन तपस्वियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया करते थे। रामचन्द्र जी ने अपने भाई के साथ इन राक्षसों का दमन आरम्भ किया। इससे राक्षस इनसे बहुत अप्रसन्न हुये और उन्हें कष्ट पहुँचाने का उपाय सोचने लगे। छद्म का राजा रावण जो बड़ा बलवान् तथा प्रभावशाली था इन राक्षसों का सम्बन्धी था। वह भी इन दोनों भाइयों से दृढ़ हो गया। इसी बोध में लक्ष्मण ने रावण की भगिनी शूर्पणखा के नाक-कान काट लिये। जब रावण के क्रोध की सीमा न रही और वह बदला लेने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मामा मारीच से स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिये कहा और स्वयम् यती का रूप धारण कर दिया। स्वर्ण-मृग को देखकर रामचन्द्र जी ने अनुप बाण लेकर उसका पीछा किया। लक्ष्मण सीता की रक्ष. के लिये वहीं रह गये। परन्तु भोकी देर में उन्हें अपने भाई के चिह्नाने का शब्द सुनाई पड़ा। अतएव सीता के आग्रह करने पर वे भी अनुप-बाण लेकर उसी और चढ़ दिये जिससे आवाज आई थी। इसी में रावण यती के वेश में आकर सीता को विमान पर बैठाकर उड़ ले गया। अब कपटी स्वर्ण मृग छुट ही गया। अतएव निराश होकर रामचन्द्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी कुटी को छोड़ आये परन्तु वहाँ सीता को न पाकर बड़े दुःखी हुये।

जब राम तथा लक्ष्मण किष्किन्धा वन में सीता को खोज रहे थे उस समय उन
तथा हनुमान ने मैथी हो गई। सुग्रीव के भाई बालि ने अपने भाई का सब दुप
करके उसे मार कर निकाल दिया था। अतएव सुग्रीव बालि के भय से पम्पापुर में
करता था। रामचन्द्रजी ने बालि को मार कर सुग्रीव को राजा बनाया और बालि
अंगद को युवराज बना दिया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये सुग्रीव ने
जामवन्त आदि वानरों की सहायता से सीता की खोज आरम्भ की। हनुमान समु
पार कर लका गये और अशोकवाटिका में सीता ने भेंट कर उन्हें आरवाहन दिया।
उपरान्त लका को जला कर हनुमान राम के पास लौट आये। युद्ध करने के पूर्व
अन्नद को अपना राजवृत्त बना कर भेजा परन्तु रावण समीप पर उद्यत न हुआ। अ
वानरों तथा राक्षसों में घोर सग्राम हुआ। अन्त में राक्षसों का संहार हुआ और रा
मारा गया। राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया और अपने
सीता को लेकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ चौदह वर्ष बाद अयोध्या को लौट आये
भरत ने भाई का चढ़े समारोह के साथ स्वागत किया और उन्हें उनका राज्य धर्म
दिया। सीता के लंका में अधिक दिनों तक निवास करने के कारण जनता में कुछ अस
न्तोष फैल गया। अतएव सीता की अग्नि-परीक्षा की गई जिसमें वे उत्तीर्ण हुईं। परन्तु
इतने पर भी जनता को सन्तोष न हुआ। अतएव लोक-विन्दा के भय से रामचन्द्रजी ने
सीता को वनवास दे दिया। सीता जी ने वासुकी मुनि के आश्रम में शरण ली जहाँ
तथा कुछ नामक पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। जब राम ने भरवमेध यज्ञ किया तब ह
दोनों बालकों ने घोड़े की बाँध लिया और रामचन्द्र जी से घोर सग्राम किया। अन्त में राम
ने अपने इन दोनों पुत्रों को स्वीकार किया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

रामायण का महत्त्व—वाल्मीकीय रामायण संस्कृत का एक अनुपम ग्रन्थ है। रामायण वैदिक आचार नीति का एक उदाहरण ग्रन्थ है। एक वैदिक धर्मानुयायी का जीवन कैसा होना चाहिये, रामायण इस बात का अच्छा उदाहरण प्रमाण है। यह भारतीय धर्म का सर्व प्रथम महाकाव्य है। बहुत कम देवे दिव्य लोग जिन्हें रामायण की कथा द्वारा पढ़ी है। यह एक सजीव तथा ओक प्रिय ग्रन्थ है। यह एक अश्वत्थम लोकोपकारी रचना है। इसमें रामायण की कथा के अनुकरण से विश्व के नर-नारी अपने धर्मिक-वैदिक को ईश्वर के पदों पर रामायण के एक उपदेश ग्रन्थ कहें तो कुछ अनुचित न होगा। इसमें रामायण के नाम से भारतीय जनता समाधिपूर्वक से शक्ति तथा आश्वासन पाती है। रामायण के नाम से भारतीय जनता समाधिपूर्वक से शक्ति तथा आश्वासन पाती है। रामायण के नाम से भारतीय जनता समाधिपूर्वक से शक्ति तथा आश्वासन पाती है।

बिद्वज्ज अनेतिहासिक बना देना बहुत बड़ी कल्पना होगी । उनका उल्लेख बौद्ध 'दशरथ जातक' में उपलब्ध है जिसमें वह ईश्वरी गुणों से विहीन साधारण स्वरूप में मिलते हैं । यह भी ज्ञात है कि आर्यों के पूर्व में बढ़ने के समय से ही मध्यदेश में कंशाल का महावृक्ष राज्य था । अतएव राम एक वास्तविक व्यक्ति थे जो अयोध्या के हज्वाकु राजवंश के थे और जिन्होंने अरुनी युद्ध तथा शांति के काल का प्रतिभा से लोकोत्त को अत्यंत प्रभावित किया था । राम तथा सीता का नाम वैदिक साहित्य में भी मिलता है परंतु मनुष्य के रूप में नहीं । इनका दूहाकु तथा विदेह वरों से कोई सम्बन्ध नहीं है । वादग्रन्थ तथा ग्रन्थ ग्रंथा में रावण का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । महाकाव्यों में सर्व प्रथम रावण का उल्लेख मिलता है । कौटिल्य के 'अर्थ शास्त्र' में रावण का उल्लेख मिलता है । मो० आर सी मनु-

ने जो अपने की हज्वाकु वंश का मत दे यह प्रश्न विवादपूर्ण रहेगा । 'साहे रामायण का कोई ऐतिहासिक महत्त्व न हो परन्तु इसका साहित्यिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्त्व है यह बात निर्ववाद है । यह हिन्दू जाति का एक अमूल्य रत्न है ।

महाभारत की कथा—महाभारत में कौरवों तथा पाण्डवों के सवर्ण का चित्रण किया गया है । प्राचीन काल में जम्बूद्वीप में भरत दीप्यन्ति अथवा भरत नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए थे । कौरव तथा पाण्डव दोनों ही भरत वंशी थे । अतः वे भारत कहलाते थे । महाभारत की रचना कौरवों तथा पाण्डवों को लक्ष्य करके की गई थी । अतः भारतीय की भाषा होने के कारण इस ऐतिहासिक घटनावान ग्रन्थ का भी नाम भारत पड़ा । महाभारत शब्द में भारत शब्द के साथ महा शब्द का प्रयोग सम्मानार्थ किया गया है । भारत लोग हस्तिनापुर में राज्य करते थे । हस्तिनापुर के राजा शाल्यनु के तान पुत्र थे—भीष्म चित्राङ्ग तथा विचित्रवीर्य । भीष्म ने राजसूय महायात्री रहने का प्रण किया था । चित्राङ्ग किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये थे । अतएव शाल्यनु की मृत्यु के उपरांत विचित्रवीर्य सिंहासनाब्ध हुये । विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे । बड़े पुत्र का नाम उत्तराष्ट्र और छोटे का पाण्डु था । उत्तराष्ट्र जम्भ के ही अन्वेष थे । अतएव पिता की मृत्यु के उपरान्त पाण्डु राजसिंहासन पर बैठे और शासन सूत्र को अपने हाथों में लिया । पाण्डु के पाँच पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव । उत्तराष्ट्र के ती पुत्र थे जिनमें दुर्घोषन सभ्य बना था । शुभाश्वश पाण्डु की अकाल मृत्यु हो गई । अतएव विद्या होकर उत्तराष्ट्र को शासन प्रबन्ध अपने हाथों में लेना पड़ा । उत्तराष्ट्र ने राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा के लिये द्रोणाचार्य नामक ब्राह्मण को, जो राज विद्या में अत्यन्त प्रवीण थे, नियुक्त किया था । गुरु द्रोणाचार्य के प्रयत्न से पाण्डव शस्त्र-विद्या में सिद्ध-दक्ष हो गये थे । पाण्डवों का यह शस्त्र कौशल दुर्घोषन को असह्य हो गया । अतएव वह उनसे ईर्ष्या-द्वेष रखने लगा । युधिष्ठिर अपनी धर्मनिष्ठ तथा सदाचरण के कारण उत्तराष्ट्र के विरोध प्रेम-वात्र हो गये थे । अतएव उत्तराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपना युवराज नियुक्त कर दिया । इससे दुर्घोषन की ईर्ष्यानि आरंभबलित हो गई और वह पाण्डवों के विरुद्ध पक्ष-यन्त्र रचने लगा । कौरवों के पक्षयन्त्र से बचने के लिये पाण्डवों को हस्तिनापुर छोड़कर बाहर चला जाना पड़ा । पाण्डव घूमते हुये पाञ्चाज्य देश में पहुँचे । यहाँ पर उन्हें पाञ्चाज्य-देश के द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयम्भर की सूचना मिली । पाण्डवों ने स्वयम्भर में भाग लिया । अर्जुन धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण थे । उन्हें स्वयम्भर में सफलता प्राप्त हो गई । परन्तु द्रौपदी पाँचों भाइयों की अर्द्धाङ्गिणी

वन गईं। अतः वे बहुतों राजा कृष्ण की बहिन सुभद्रा के साथ भी विवाह
 में मगध तथा हारिकी में शासन करते थे। अब पाण्डवों ने पुराण से उन्हें
 राज्य भीटा देने की याचना की। पुराण ने कौरव राज्य के अधिकार में शासन वन
 पाण्डवों को दे दिया। जहाँ पर विराट के निकट पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ नामक वि
 नगर बनाया। अपनी प्रतिभा तथा शासन-पटुता के बल में पाण्डव अपने साम्राज्य
 अभिवृद्धि करने लगे और उत्तरोत्तर उनकी उन्नति होती गई। कृष्ण के कहने
 पाण्डवों ने मगध के शक्तिशाली राजा जरासन्ध से युद्ध किया और उस पर विजय
 की। अब पाण्डवों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने चारों ओर विजय प्रारम्भ की। वहाँ
 भी उनका साम्राज्य अत्यन्त विराट हो गया। अब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कि
 जिसमें दूर-दूर के राजा आमन्त्रित किये गये। पाण्डवों के इस प्रेरणार्थक कौरव सहन न
 सके और दुर्योधन की द्वेषान्ति प्रगल्भित हो उठी। एक दिन हंसी में ही दुर्योधन
 युधिष्ठिर को घात कीड़ा के जिए आमन्त्रित किया। निरुपयुक्त युधिष्ठिर ने निमन्त्रण
 स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने कपट द्वारा जुए में विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर का सब
 अपहरण कर लिया। पाण्डव अपनी सा जीपरी को भी जुए में हार गये। दुर्योधन
 जीपरी को पकड़वा कर भरी सभा में, जिसमें बड़े-बड़े धर्मपुरीण उपस्थित थे,
 ने साहस न किया। पाण्डवों को जीपरी के इस अपमान ने बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई।
 पुराण ने यह निर्णय किया कि पाण्डव लोग बारह वर्ष तक वन में निवास करें और एक
 वर्ष अनेक वातनामों को सहन करते हुए घूमते रहें। तेरह वर्ष के उपरान्त
 कौरवों से अपना राज्य वापस माँगा। परन्तु दुर्योधन शुरू के अग्र बराबर
 कर पाण्डव विग्रह के लिए उद्यत हो गये। अन्त में कौरवों तथा पाण्डवों की
 मना कुदस्त्र के रण-स्थल में उपस्थित हुई। भारत के सभी प्रसिद्ध राजा प
 ने वन की ओर से उपस्थित थे। अठारह दिन तक समानानुत युद्ध हुआ।
 ने निराश्वर्य लड़ रहे थे। महाभारत का युद्ध वास्तव में पाण्डवों की ओर कृष्ण
 अन्त में वन की विजय हुई और अधर्म की पराजय। इस युद्ध में कौरवों
 गया और विजय जन्मों पाण्डवों को प्राप्त हुई। अब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ
 चक्रवर्ती राजा बन गये। कुछ दिनों शासन करने के उपरान्त उन्होंने शासन
 पीपरी परीक्षित को सौंप दिया और अपने भाइयों तथा जीपरी त
 रण में चले गये और वहीं अपनी जीवन-जीता समाप्त कर दी।

की प्राचीनता—संस्कृत साहित्य में महाभारत को 'इतिहास पु
 तथा माहात्म्य ग्रन्थों में इतिहास पुराण विद्या के उल्लेख मिलते
 ये विषय उपयोगी समझे जाते थे। इतिहास पुराण के अन्त
 देह नहीं किया जाता। यद्यपि विद्यमान वैदिक ग्रन्थों में कुदस्त्र
 मेजता परन्तु माहात्म्य, उपनिषद् तथा धीत सूत्रों में कौरवों का
 संघ का उल्लेख है। यद्यपि वैदिक ग्रन्थों में पाण्डु नाम का क
 परन्तु अतः परीक्षित तथा जनमेजय का कई स्थानों पर उल्लेख
 पाया जाता है कि इतिहास पुराण अत्यन्त प्राचीन है। ऐसा प्रतीत
 वेदों को अथर्ववेद में परम्परा में सुरक्षित रक्खा था उसी प्रकार
 किया करने वाले गूढ लोगों ने सुरक्षित रक्खा। मगधवा: राजा

यथा महाभारत की रचना उन प्राचीन गाथाओं के आधार पर हुई है जो नारायणी के नाम से प्रसिद्ध थीं। अरसेभय यज्ञ के अवसर पर दस दिन तक घोड़ों के गुण-गान होते थे। इन गाथाओं के बहुत कुछ अंश रामायण तथा महाभारत में उपलब्ध हैं। इसमें सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि महाभारत तथा रामायण में वर्णित बहुत से विचित्र ऐतिहासिक तथा वास्तविक हैं।

महाभारत का महत्त्व—महाभारत भारतीय नीति का विशाल दर्पण है। गीता जैसा प्रन्तराष्ट्रीय ग्रन्थ महाभारत का ही अंग है। महाभारत पञ्चम वेद कहलाता है। इसमें उपाख्यानों के बहाने से लोक धर्म के अनेक अर्थों पर प्रकाश डाला गया है। भारतवर्ष के महापुरुष विरव-मानव के प्रतिनिधि गीताशास्त्र के प्रवक्ता भगवान् श्री कृष्ण, द्रुपदतिष्ठ पाण्डेय भीष्म तथा सत्यवादी युधिष्ठिर जैसे महामानवों की इसमें कथाएँ हैं। महाभारत भारतीय धीरता, शौर्य, साहस तथा पुरुषार्थ की दीप्त गाथा है। इसमें वीर-कथाएँ, भय-उपाख्यानों तथा धार्मिक पक्ष दार्शनिक विचारों का समावेश है। इस ग्रन्थ में उपदेशों का हस्तार बाहुल्य हो गया है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ उपदेशाक्षर हो गया है। इसी से कुछ विद्वानों ने इसे हिन्दू धर्म का बृहत्कोष अथवा 'धर्म शास्त्र' बतलाया है। कुछ विद्वानों ने इसे 'पुराण संहिता' के नाम से पुकारा है। इस अमूल्य ग्रन्थ में शकुन्तला तथा सावित्री, लक्ष तथा शिवि आदि की रोचक गाथाएँ हैं। इस महाकाव्य में त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के साधन बतलाये गये हैं। अतएव हम इसे शास्त्र कह सकते हैं। इस विशाल ग्रन्थ में मोक्ष के भी साधन बतलाये गये हैं। अतएव इसे मोक्ष शास्त्र भी कह सकते हैं।

महाकाव्यों के काल की सम्भना—रामायण तथा महाभारत के अध्ययन से हमें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रायः इन महाकाव्यों के काल की व्यवस्थायें एक सा थीं। अतएव इनका वर्णन एक साथ किया जायगा।

राजनैतिक दशा—महाकाव्यों पर आखिराम्त एक विहंगम दृष्टि डालने पर हमें तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था सम्बन्धी निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं :—

राजा—महाकाव्यों के काल में राजा निरंकुश अथवा स्वैच्छाकारी नहीं होता था। उसे अपने भाइयों, मन्त्रियों तथा प्रजा की इच्छा का पालन रखना पड़ता था। राजा को अपने सार्वभौम अर्थात् कुल, जाति, भेषों तथा पूजा के विषयों का आदर करना पड़ता था। राजा केवल अपनी शक्ति के कारण ही शासन नहीं करता था वरन् उसे दयालु तथा सहायकारी भाव होना पड़ता था। जो सहाय्य अपनी प्रजा की रक्षा करने के स्थान पर उसे कष्ट पहुँचाता था वह पागल कुत्ते की भाँति मार डाला जा सकता था। सिंहासन का अधिकारी होते हुये भी यदि युवराज में किसी प्रकार का अभाव होता था तो वह राजसिंहासन पर नहीं बिठाया जाता था और राज-सूत्र उसके हाथ में नहीं दिया जाता था। इसी से विचित्रवीर्य के मरने के उपरान्त धृतराष्ट्र के जन्मस्थ होने के कारण उन्हें राजसिंहासन पर नहीं बैठाया गया वरन् विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पाण्डु को राजा बनाया गया। युवराज का राजतिलक बड़े समारोह तथा विधि विधान के साथ किया जाता था। राजा अपनी प्रजा का नेता समझा जाता था। यद्यपि महाकाव्यों में मन्त्रियों तथा परामर्शों का बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है और राजा का बिना इनकी परामर्शों के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिये परन्तु क्रियात्मक रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि राजा बिना इनकी परामर्शों के जो उचित समझता था वही करता था। यद्यपि मन्त्रियों की परामर्शों तथा पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा को युद्ध करना चाहिये था परन्तु प्रायः

प्रभार से मुक्त मिलता है। रण स्थल में मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और यति शत्रु पर विजय प्राप्त हो गई तो यश प्राप्त होता है। शांति के समय भी सैनिक अपने सघाट के साथ बामोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करता था। युद्ध के समय वह यश प्राप्त करने तथा अपने राजा के लिये लड़ता था। महाभारत में जिन राजाओं ने भाग लिया था उनका उद्देश्य केवल यश प्राप्त करना था। यद्यपि आत्म रक्षा का मूल्यता समझी जाती थी परन्तु वार लोग अपनी तथा अपने कुटुम्ब का वीरता पर गर्व किया करते थे। यदि कोई वीर अपने विरोधी को कैद कर लेता था तो वह एक वर्ष के लिये उसका दास बन जाता था और यदि विजेता उसे छोड़ देता था तो विजेता विजित का मुक्त धन या पितृ सुत्त हो जाता था। नृप का दौत में दाना आचरण की स्वीकृति का सूचक था।

कूटनीति तथा छल-बल का प्रयोग—महाकाव्य के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध में प्रायः कूटनीति से काम लिया जाता था और अनीति के अवलम्ब से वीरों का दमन किया जाता था। रामायण में वाल्मीकि राम से कहता है “हे स्वामी आपकी सामर्थ्य का कोई दोष नहीं है परन्तु आपने मुझे एक भाष की भाँति मारा है। रामचन्द्रजी ने वाल्मीकि के एक वृक्ष की ओट में आश्रय पाया। महाभारत में हमें छल तथा कपट के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक कि भगवान् कृष्ण भी इस दोष में मुक्त नहीं हैं। जिस समय कण असहाय है उस समय कृष्ण के आदेश में अर्जुन उस पर वार करता है। कृष्ण जी यह जानते हुये कि अरजुना नामक हाथा मारा है आचार्य ग्रीष्मार्थ का हृदय भंग करने के लिये सन्ध्यादी युधिष्ठिर से मिथ्या-भाषण करा है—“अरजुना हतो भरो वा कुम्भरो”। दुर्बोधनता छल तथा कपट की साक्ष्यात् मूल है। छल तथा कपट से ही उसने युद्ध की रा में सफलता प्राप्त की थी। लाकानुह निमाण करा कर छल से पाँडवों को जीवित भस्म कर देने का उसने प्रयत्न किया था। उसने पद्मसूत्र रणकर वृक्ष व्यक्तियों से सांगम्य लेकर उन्हें अर्जुन पर आक्रमण करने के लिये भेजा था। अर्जुन की शक्ति को क्षीण करने के लिये चक्रव्यूह की रचना कर पण्डित बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घिरवा कर उसी ने मरवाया था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में राजनीति में कूटनीति तथा अनीति का प्रयोग किया जाता था।

मन्त्रि-परिवर्ग तथा अन्य पदाधिकारी—राजा शासन का प्रधान होता था।

मन्त्रियों के अधिकार अल्प भी बहुत थे सहायक तथा परामर्शदाता होते थे। सामान्यतया राजा उच्च-वर्ग के लोगों से राजा को बड़ी सहायता प्राप्त होती थी। राजा सहायता के लिये बहुत से पदाधिकारी भी होते थे। इनमें पुरोहित, चमूरति, द्वारपाल, प्रदेशता, धर्मोपदेश, वृद्धराज, नगराध्यक्ष, कार्य निमाणकृत, कारागारधिकारी, दुर्गपाल आदि प्रधान थे।

शासन-व्यवस्था—राज्य शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम का प्रधान प्रामाणी होता था। इन गाँवों के दशवर्ग शासन भी जाका स्वतंत्रता थी। दस गाँवों के प्रबन्ध के लिये दशग्रामा होता था। बास गाँवों के प्रबन्ध के लिये विंशति होता था। सौ गाँवों के प्रबन्धकर्त्ता को शतग्रामी कहते थे और हजार गाँवों के पदाधिकारी को सचिव कहते थे। इन पदाधिकारियों को मित्र-मित्र प्रकार के कार्य करने पड़ते थे सरकारी माजगुदारी इकट्ठा करना, अपराधी का पता लगाना और अपने क्षेत्र में शांति तथा सुव्यवस्था रखना इन पदाधिकारियों के प्रधान कार्य होते थे। स्पूनफेदि का प

पुरोहित के स्थान पर राज मेनापति का अधिक सम्मान होने लगा। कभी-कभी कई राज्यों के लिये एक ही पुरोहित होता था। इस प्रकार काशी, कोशल तथा विदेह के ही पुरोहित थे। पुरोहित वर्ग में किसी प्रकार का समूह न था। यह वर्ग

रह गया था। अतएव राजनाति में कामकाज उनका प्रमुख काम होता आ रहा था। माझण कई वर्गों में विभक्त हो गये थे जो परस्पर सम्पर्क किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि माझण तथा क्षत्रिय अपने-अपने धर्म को स्थाय रहें थे। यद्यपि विरकामित्र क्षत्रिय थे तथा उन्होंने मुनि धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार श्रोणाक्षर्ष माझण होते हुये भी क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिये थे और युद्ध कला के प्राचार्य माने जाते थे। इस वर्ग व्यापारियों का था। व्यापारियों ने अपने को धर्मियों में सम्मिलित कर लिया था। इनके प्रधान महाजन कहलाते थे। अतएव प्रधान दुसलकारी के लोगों ने अपने को धर्मियों अथवा वर्गों में विभक्त कर लिया था। प्रत्येक वर्ग का एक प्रमुख होता था। वह प्रमुख धर्मोपदेशक अथवा धर्मोपदेश के नाम से भी पुकारा जाता था। महाधर्मोपदेशक का भी हमें कहीं-कहीं उल्लेख मिलता है। सभी धर्मियों के महाधर्मोपदेशकों का प्रधान भौतिकार्थिक कहलाता था। इस सभ्यता के कारण व्यापारी वर्ग का राजनीति में भी-भी-भी सहायक बह रहा था। व्यापारी वर्ग से मूल-कीटि क कुशलों का बरा था। व्यापारी तथा कुशल दोनों ही वैश्य जाति के सम्भवतः थे। दोनों सम्पर्क थे। अतएव इनमें अधिक सम्पर्क न था। कुशलों का व्यापारियों की भाँति कोई अपना सम्मूह न था। व्यापारी लोग प्रायः नगरों में निवास करते थे परन्तु किसान लोग गाँवों में रहते थे। यह वर्गों का सम्मूह था। इनके साथ दुसल-वर्ग था। यह लोग विजित जनार्थ थे। यह लोग असम्पन्न तथा अगनी थे। यह लोग धर्म-जीवी होते थे।

मित्र-मित्र-वर्गों के कार्य—महाधर्मोपदेशकों में इन मित्र-मित्र वर्गों के कार्य इस प्रकार अन्तर्भाव गये हैं, "क्षत्रिय का धर्मोपदेशक बनना, क्षत्रिय का भिक्षादन, वैश्य का पशु पावन, क्षत्रिय तथा धर्मोपदेशक और क्षत्रिय का धर्म धर्म करना है।" गुणधर्म निर्धन होता था। वह धर्म द्वारा अपना कर लुकाता था क्योंकि उसके पास धन सम्पत्ति नहीं होती थी। यदि क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान् के चरणों से हुई है अतएव उसका जन्म ही मर्यादा के लिये हुआ है। इस काल के लोग इस बात को नहीं समझ सके थे कि क्षत्रिय का भगवान् के चरणों से उत्पन्न होना उसकी महिमा का प्रतीक है। प्रलोचन पावन इसलिये जिन चरणों से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं चरणों से क्षत्रिय भी उत्पन्न हुआ है। भगवान् ही अपने चरणों से उत्पन्न करने हैं। हमारे शास्त्रों में अन्तर्भाव गया है पर ध्यान करते हैं और नन्दे बच्चे भगवान् के चरणों ने ही अद्विष्टता का। भगवान् की-चरण पादुका क्षत्रिय के अपावन होने में अन्य जो कुछ के कारण यह अपावन है यह कथन

ले बालकों का विवाह नहीं किया जाता था। राजघरों में विवाह प्रायः श्याम्वर द्वारा

शुभ रात्रि के साथ राज दरबार में चौड़ाया करते थे। कन्याओं को भी पता का सगाता भना मिलता था। कहीं-कहीं सती की प्रथा का वर्णन मिलता है। पांडु की दो शिष्टियों से एक चरने पति के साथ मती हो गई थी। प्रायः विधवाओं का विवाह कर दिया जाता था। राजाओं महाराजाओं की छोड़कर अन्य लोगों को एक से अधिक विवाह करने में बाधा न थी। शिष्टियों का आदर्श बड़ा ऊँचा था। सीता, सावित्री, दमयन्ती आदि के उदात्त तथा पति प्रेम का आदर्श बड़ा ऊँचा था। परन्तु इस युग की कुलटा तथा स्पनि-गिरी की शिष्टियों के भी उदाहरण उपलब्ध हैं। मुभद्रा का त्याग तथा पति प्रेम उच्छ्रोत्रिणी का था। उर्मिष्ठा का त्याग तथा संतोष अत्रितीय था। द्रौपदी आदर्श जीवन सद्भिनी थी। जो का जब महा-याग समझा जाता था। वह पुरुष की अधोऽङ्गिणी समझी जाती थी।

मोम तथा मदिता का सेवन—महाकाव्यों के पूर्वार्द्ध में मोम-भक्षण का प्रचार शिष्टियों में बहुत अधिक था। रामचन्द्र जी भी शृंगरा के लिये खाया करते थे। परन्तु इस काल के उत्तरार्द्ध में मोम-भक्षण धृष्ट की दृष्टि में देखा जाने लगा था। ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ब्रह्मिन् धर्म का प्रचार होना आ रहा था और लोग शाकाहारी होते जा रहे थे। इस काल में मद्य-पान का भी प्रचार होता आ रहा था। लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे।

जाति-व्यवस्था—यद्यपि सिद्धांतः जाति पति का भेद-भाव नहीं था परन्तु क्रियात्मक रूप में जाति प्रथा के वर्णन जटिल होते आ रहे थे। इस काल के दार्शनिकों की धारणा थी, "जाति पति का भेद-भाव नहीं है। मद्यन् में उत्पत्ति होने के कारण यह सम्पूर्ण शिथिल है। ईश्वर ने सबको समान उत्पन्न किया है। परन्तु अपने कर्मों के कारण अनुपपन्न भिन्न-भिन्न जातियों में विभक्त है।" इस धारणा का प्रभाव जनता पर पड़े गया न रहा। महाकाव्यों ने हमें पता चलता है कि अन्तर्जातीय विवाह कभी-कभी हुआ करते थे और लोग अपनी जाति के व्यवसाय को भी त्याग रहे थे। इस काल के एक

इन्तों का विकास हो रहा था और भक्ति-मार्ग पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। इस का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और उसका गामी जन्म इस जन्म के कार्यों से निश्चित होता है। परन्तु ईश्वर के प्रसाद में भी शक्ति है और यह प्रसाद मनुष्य के कर्म के फल में कुछ परिवर्तन कर सकता है। इस प्रसाद की प्राप्ति भक्ति द्वारा हो सकती है। कृष्ण जी ने गीता में निष्काम कर्म उपदेश दिया है।

विज्ञान तथा दर्शन की उन्नति—इस युग में विज्ञान तथा दर्शन की भी बड़ी उन्नति हुई। एगोल विद्या तथा उद्योग में काफ़ी उन्नति हो चुकी थी। वैद्य तथा ज़राह काफ़ी सत्य में पाये जाते थे। पशुओं तथा पक्षियों के लिये भी औपधियों बनती थीं। औपधियों का मुख्य बहुत अधिक नहीं होता था। इससे साधारण जनता भी उनका प्रयोग कर सकती थी। चौर-काष्ठ के यन्त्र इसने अण्डे होते थे कि बालों के भी दो टुकड़े कर सकते थे।

वैदिक काल तथा महाकाव्यों के काल की सम्भत्ताओं की तुलना—

मनुष्य बड़ा अन्तर है अतएव इसका सम्भव है कि एक ही देश तथा एक ही जाति की संस्कृतियों हैं अतएव इनका मूलोपासक ही है। वैदिक काल तथा महाकाव्यों के काल की सम्भत्ताओं की तुलना धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अलग-अलग करना शक्यता तथा बोध-शक्यता के दृष्टिकोण से अधिक अवसरकारी होगी।

धार्मिक क्षेत्र—वैदिक युग के धर्म से महाकाव्य युग के धर्म में बड़ा अन्तर था अतः आदि देवताओं

महाकाव्यों के काल में और मुख्य इनका २५ न प्रहय करने छगे यथा राम, कृष्ण आदि।

वैदिक काल में पूरे ईश्वरवाद था परन्तु महाकाव्यों के काल में विमूर्तिवाद का उत्कर्ष हुआ। जिस प्रकार वैदिक युग में सब देवता एक भगवान् की विभिन्न शक्तियों के सूचक थे उसी प्रकार अब वे भगवान् की तीन मुख्य उपादेय, सत्यक तथा सहायक शक्तियों के महीक प्रकाश, विष्णु, महेश के विविध रूप बन गये।

वैदिक काल में कर्म-कायक पर अधिक बल दिया जाता था। उपनिषदों में ज्ञान की प्रधानता बतलाई गई है। परन्तु महाकाव्यों के काल में भक्ति पर बड़ा बल दिया जाने लगा।

वैदिक काल में पशु-पक्ष की प्रधानता थी परन्तु महाकाव्यों के काल में पशु-पक्ष के स्थान पर आत्म-पक्ष, आत्म-संयम तथा अस्मि शक्ति पर बल दिया जाने लगा।

अतएव केवल माणस्य, अस्मि तथा ईश्वर ही मोक्ष के अधिकारी समझे जाते थे परन्तु भी कृष्ण जी ने भक्ति को मोक्ष का साधन बतला कर शिष्यों तथा शूद्रों और लिये भी मोक्ष का द्वार खोल दिया।

गीता तथा महा-भारत में धर्म-पालन पर बड़ा बल दिया गया है परन्तु

यमोन का ने भी था। कारण में आचार-शुद्धि तथा धर्म एक दूसरे के पर्याप्त विधियों का महाकाव्यों के युग में भी पाजन होता था। तीव्र लोग माना में स्पष्ट निर्णय है। श्राव्य सब प्रकार के व्यवधान तथा विचार के लिये समझा जाता था। परम्परा का बल भी महाभारत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वैदिक काल में वर्णव्यवस्था भी जिसका मूलधार व्यवस्था था परन्तु महाकाव्यों के काल में वर्णव्यवस्था काति-व्यवस्था का रूप बन रही थी और व्यवस्था के स्थान पर जन्म से जाति का निरवय होने लगा था। यद्यपि द्रोणाचार्य ने पात्र-भूति को रीति-रूप कर लिया था परन्तु ये वे माहुरण। इसी विरामित्र ने माहुरण-भूति को रीति-रूप कर लिया था परन्तु ये वे माहुरण। इसी भीम पितामह भी मरने से पूर्व पत्रिय होने लगे भी तब ज्ञान के उपदेष्टक थे। इस वैदिक काल का कार्य विभाजन सिद्धांत चल रहा था और पत्रिय माहुरणों का माहुरण पत्रियों का कार्य करने लगे थे।

वैदिक काल में श्रियों का जो आदर सम्मान था वह महाकाव्यों के काल में नहीं गया था। कौरवों की भरी सभा में द्रोणों को परास्त किये जाने का प्रयास हम उल्लेख प्रमाण है। वैदिक काल में सती की प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता परन्तु महाकाव्यों के काल में सती की प्रथा का आरम्भ हो गया था क्योंकि माद्री पाण्डु के साथ सती हो गई थी। वैदिक काल में बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी परन्तु महाकाव्यों के काल में इस प्रथा का प्रचार आरम्भ हो गया था। वैदिक काल में पदों की प्रथा परन्तु महाकाव्यों के काल में इस प्रथा का संबंध अभाव न था। रामायण तथा महाभारतों में इस बात का सबैत है कि श्रियों साधारणतया जलन रहती थीं और सर्व-साधारण के सामने नहीं जाती थीं। जब रामचन्द्र ने लक्ष्मण से सीता को अग्नि परीक्षा के लिये सबके सामने जाने को कहा तब लक्ष्मण आश्चर्य-चकित हो गये। इस पर रामचन्द्र जी ने उन्हें समझाया कि सत्य, यश तथा विवाह के समय में स्त्री का दुर्यन आपत्ति-जनक नहीं है।

आर्थिक क्षेत्र—वैदिक काल की अपेक्षा महाकाव्यों के युग में धन धान्य की प्रचुरता थी। अतएव आसीद-मसीद तथा विव्वासिता गन्...। तों के काल में बन्द हो गई थी। वैदिक काल के लोगों ने...। अतएव वे लोग गांधों में ही जिया...। जीवन से अधिक प्रेम बढ़ गया...। गई थी।

वैदिक काल में राज्य छोटे-छोटे होते थे। प्रत्येक गण का एक राजा होता था परन्तु महाकाव्यों के काल में बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो गई थी। अब सम्राटों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वे सभाओं के परामर्श की विरोध चिन्ता नहीं करते थे। वैदिक काल में हस्ति-मेता का प्रयोग नहीं होता था परन्तु महाकाव्यों के काल में सम्भवतः हस्ति सेना का प्रयोग होने लगा था। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का भी आरम्भ महाकाव्यों के काल से आरम्भ हुआ। कौरवों तथा पाण्डवों ने युद्ध से पहिले ही यह नियम बना लिया था कि निरस्थ, निरकबच् तथा युद्ध में पीठ दिखाने वाले शत्रु पर महार नहीं किया जायगा। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक देश तथा एक जाति की सम्मता, महार नहीं किया जायगा। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक देश तथा एक जाति की सम्मता, होते हुये भी वैदिक काल तथा महाकाव्यों की सम्मता में पर्याप्त वैषम्य था।

धर्म-शास्त्रों तथा पुराणों का युग

धर्म-शास्त्र—धर्म-शास्त्र भारतीय साहित्य का यह अंग है जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज, धर्म, राजनीति तथा व्यवहार (कानून) के ऊपर प्राकृतिक सत्यांशों द्वारा गई व्यवस्थाओं का विवेचन है। धर्म शास्त्रों ने भारतीय जीवन के विभिन्न अंगों को शताब्दियों से संचालन तथा नियंत्रण किया है। वीरों के प्रभाव से देश के सामूहिक जीवन में जो विश्व-श्रुति उत्पन्न हो गई थी उसे दूर कर इन ग्रन्थों ने वैदिक सभ्यता तथा तत्कालीन परिस्थिति में सुन्दर समन्वय स्थापित किया है। यह ग्रन्थ भारतीय व्यवहार (कानून) व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

धर्म-शास्त्रों की रचना भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न कालों में की थी। इनमें मानव-धर्म शास्त्र सबसे अधिक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसकी रचना महाकाव्यों के काल में हुई थी अर्थात् यह ग्रन्थ तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ई० लिखा गया था। प्रो० जादवी के विचार में इसकी रचना दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी अथवा उसके पूर्व हुई होगी। मानव धर्म शास्त्र के उपरान्त तीसरी शताब्दी ई० में विष्णु धर्म शास्त्र की रचना की। इसमें कम से कम ११० श्लोक मनु के हैं। लगभग चौथी शताब्दी ई० में मिथिला के विद्वान् पंडित याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की थी। यह ग्रन्थ मानव धर्म-शास्त्र से बड़ा, धर्मिक सम्बन्ध रखता है। पौर्व

मानी जाती हैं। इन सब ग्रन्थों के अध्ययन से हमें भारत की तत्कालीन राजनीति सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का सुन्दर चित्र मिलता है।

सामाजिक दशा—धर्म-शास्त्रों का सिंहावलोकन करने से हमें निम्न-लिखित

समाज जाति-व्यवस्था की नीति

अधिकार होते थे। मनु

श्रीगणेशाय नमः, अथवा

चरित्र का कर्तव्य शास्त्र

रक्षा में धन व्यय करना, तथा

करना; धार्मिक प्रयोगों का अध्ययन, साहस तथा निर्भीकता के साथ युद्ध करना आदि

धर्म का कार्य पशु पालन, वस्त्र करना, कृषि पर धन उधार देना, कृषि तथा व्यापार

करना आदि है। शास्त्र का धर्म अन्त्य वर्षा ऋतु की सेवा करना है। इन धर्मशास्त्रों

वर्षा-शुद्धि-जातियों का भी उल्लेख है जिनकी उत्पत्ति अन्तर्जातीय विवाहों से

व्यभिचारों के कारण हुई थी। इनके अतिरिक्त अनाथ लोग भी थे जो मन्त्र

श्रवण आदि नामों से पुकारे जाते थे। यह लोग शूद्रों से भी अधिक पतित सम

जाते थे।

वर्णभ्रम—धर्मशास्त्रों में वर्णभ्रम धर्म के पालन पर जोर दिया गया है।

का पालन सभी द्विजों को करना चाहिये। मद्रवर्ष की अवस्था में विद्यार्थी को ब्रह्म
आचार्य के यहाँ वेद, दर्शन, वेदांग आदि का अध्ययन करना चाहिये। यह अध्ययन ब्रह्म
कम से कम १२ वर्ष और अधिक से अधिक ४८ वर्ष होना चाहिये। सम्भवतः केवल
ही इतने दीर्घकाल तक अध्ययन करते थे। पत्रियों का अध्ययन काल ११ वर्ष हो
अध्ययन काल के उपरान्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। इस आश्रम में
का के कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। गृहस्थ की तीन श्रेणियों से मुक्त
पड़ता था। देव श्रृणु यज्ञ से, श्रुति श्रृणु अध्ययन तथा सत्य से और पूर्वजों का
सम्मानोत्पत्ति से होता था। गृहस्थाश्रम के उपरान्त वानप्रस्थाश्रम आरम्भ होता
इस अवस्था में सांसारिक जीवन के आनन्द-प्रमोद को त्याग कर कन्द, मूल, फल आ
सन्त्यास लेना पड़ता था। धर्मशास्त्र के रचने वालों ने आयु के यह चार भाग क्रिये थे और
मल्लेख द्विजों को इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिये था परन्तु क्रियात्मक रूप से
इसका पालन करना सब के लिये दुष्कर कार्य था।
स्त्रियों का स्थान—स्त्रियों के विषय में धर्मशास्त्रों में
प्रकट किये गये हैं। उक्त स्थान पर

[illegible]

में दोनों का विवाह कर सकता है।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कन्याओं का विक्रय हो सकता है। परन्तु एक अन्य स्थान पर लिखा गया है, "किसी विद्वान् पिता को अपने कन्यादान में थोड़ा सा भी धन नहीं लेना चाहिये क्योंकि चाहे वह कम हो अथवा अधिक यह एक प्रकार का विक्रय हो जायगा।" एक अन्य स्थान पर लिखा है, "यदि किसी कन्या के लिये मूल्य दे दिया गया है और मूल्य देने वाले घर की मृत्यु हो जाय तो वह कन्या के उस घर के भाई को दे दी जायगी यदि वह उस कन्या को चाहता है।" परन्तु इसके बाद ही हमें इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि "एक दास को भी अपनी कन्या के लिये मूल्य नहीं लेना चाहिये।" एक अन्य स्थान पर लिखा है कि यदि कोई भीष जाति का आदमी किसी ऊँची से ऊँची जाति की स्त्री के साथ प्रेम करता है तो उसे मृत्यु दी

सत्पराधिकार—धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पिता के सभी पुत्र एक साथ निवास कर सकते हैं और अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी हो सकते हैं। यदि वह लोग चाहें तो पिता के जीवन काल में सर्व-सम्पत्ति से उसकी सम्पत्ति को परस्पर बाँट सकते हैं। स्पष्ट भाई को बड़े होने के कारण कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं परन्तु यदि वह अयोग्य हो जाय तो वह इन अधिकारों से वंचित हो जाता है। सतान-हीन स्त्री की सम्पत्ति उसके पति की हो जाती है। परन्तु यदि उसका विवाह धर्मानुवृत्त नहीं हुआ है तब उस स्त्री की सम्पत्ति उसके पिता को मिलेगी। विवाहोपहार तथा भाई, माता तथा पिता से और विवाहोपरान्त पति से जो उपहार मिलता है वही स्त्री धन होता है और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके बच्चों को मिलता है।

व्याज—धर्मशास्त्रों में व्याज का लेना व्याय-संगत समझा जाता है। व्याज की दर १५ प्रतिशत वार्षिक बतलाई गई है परन्तु नीच जाति के लोगों से साठ प्रतिशत भी लिया जा सकता है। परन्तु किसी भी दशा में इससे अधिक व्याज नहीं लिया जा सकता था। व्याज की दर जाति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती थी।

मजदूरी—मजदूरी प्रायः वस्तु में दी जाती थी, मुद्रा में नहीं। मजदूरों को उपज का पंचमोश प्राप्त होता था। यदि मजदूर पशु-पालन का कार्य करता हो तो जितनी सवया पशुओं की बढ़ती उसका पंचमोश उसे प्राप्त होता। गायों की देख-भाल करने वाले मजदूरों को दस गायों में एक गाय का वृष मिलता था। मजदूरों को भोजन तथा कपड़ा मिलता था। परन्तु जो मजदूर भोजन तथा कपड़ा नहीं लेता था उसे उपज का तीसरा भाग मिलता था नहीं तो पंचमोश मिलेगा। परन्तु नारद ने साधारण नियम बतलाया है

तेली, दर्जी, रंगरेज, धोबी, कुम्हार, लुखाहा, मोची, बढई, धनुष-बाण के निर्माताओं, मादक द्रव्यों के बनाने वालों, धातु की वस्तुओं बनाने वालों आदि का उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है। इनके अतिरिक्त शिल्पकार, कारीगर आदि थे जो समाज के लिये आवश्यक उपयोगी समझे जाते थे। साधारण जनता खेती-बारी करती थी परन्तु व्यापार की भी अवहेलना नहीं की जाती थी। व्यापार वस्तु-विनिमय तथा मुद्रा के प्रयोग से होता था। मुद्रा सोने चाँदी की होती थी। वस्तुओं का मूल्य राज्य की ओर से निश्चित रहता था। यदि कोई व्यापारी कम लौकता या अधिक मूल्य लेता तो उसे राज्य की से दण्ड दिया जाता था। अकाल के समय में वस्तुएँ बाहर नहीं भेजी जा

राजनीति व्यवस्था—धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से हमें निम्न
राजा—धर्मशास्त्र में अज्ञान की वही निन्दा की गई है। राज्य प्रायः
स्थान से दूर रहे रथान पर भेजा जाता था। नदियों को नावों द्वारा पार किया
राजनीति व्यवस्था—धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से हमें निम्न

दुष्प्रकार करने थे। राज्य का प्रधान कोई उच्च पद का होना चाहिये। मनु ने इस
जोर दिया है कि राजा का होना आर्यवर्ष है नहीं तो धर्म गणवर्षी फल अर्थात्
को धर्मशास्त्रों में देव स्वरूप माना गया है और उसकी आज्ञा के पालन पर जोर
गया है। मनु ने एक स्थान पर लिखा है, "सर्वोऽपि नाभर्मनाशो मनुष्य इति मूर्खः।
देवता सं पा नराख्येण तिष्ठति ॥" अर्थात् वास्तव राजा का भी उन्ने मनुष्य के रूप
अपमान नहीं करना चाहिये। वास्तव में वह एक महान् देवता है जो मनुष्य के रूप
विषयमान है। मनु ने फिर कहा है, "अपने प्रभाव से वह अग्नि, वायु, चन्द्र, सौम, धर्मता
कुत्र, परम तथा इव है। परंतु राजा निरक्षर अथवा स्वैच्छाकारी नहीं हो सकता। उसे
प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार देवता करते हैं। उसे राजद्वय का
प्रयोग धर्म की रक्षा के लिये करना चाहिये। राजा को नियमानुसृत कार्य करना चाहिये।
ह निषेधों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो राजा नियमानुसृत शासन नहीं करता
सका नारा हो जाता है। राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिये।
मन्त्रि-परिषद्—मनु के विचार में सात-घाट ग्रामाचार्य अथवा मंत्रियों की एक परि-

षद् होना चाहिये जो राज्य के कार्यों में राजा को परामर्श दे और उसकी सहायता करे। इस
ग्रामाचार्य का पद परम्परागत होना चाहिये। यह ग्रामाचार्य ऐसे होने चाहिये जिनके स्वर्ग
ने राजाओं की सेवाएँ की हों। राजा का प्रधान मंत्री कोई विद्वान् ब्राह्मण होना चाहिये।

शासन प्रणाली—शासन को मुखाद रीति से चलाने के लिये शोध कर्मचारियों की
व्यवस्था होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्राट को करनी चाहिये। सर-
कारी कर्मचारी वीर तथा साहसी होने चाहिये। राजा की स्वयं भी वीर तथा साहसी होना
चाहिये और राज्य में स्वयं उपस्थित रहना चाहिये। राजाओं को मारना उसे अपना
परम धर्म समझना चाहिये क्योंकि जो राजा वीरता के साथ युद्ध करता है और अन्य राजाओं
के मारने का प्रयत्न करता है वह स्वर्ग को जाता है। युद्ध में लड़ने से प्राप्त धन में राजा का
भी भाग होता है और राजा का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक गाँव तथा नगर की रक्षा के लिये एक सैनिक पदाधिकारी
राजा का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक गाँव तथा नगर की रक्षा के लिये एक सैनिक पदाधिकारी
तथा सैनिकों की एक टोली रखे। प्रत्येक गाँव के लिये एक ग्रामीक होना चाहिये। इस
गाँवों के लिये दूरी, बोल गाँवों के लिये विंसी, सौ गाँवों के लिये एक सैनिक पदाधिकारी
और हजार गाँवों के लिये सदस्यपति होना चाहिये। ग्रामीक को चाहिये कि अपने गाँव के
सब अरराधों की सूचना दूर पर अपना दूरी को दे-दे। इसी प्रकार दूरी विंसेय अथवा
विंसी को भी विंसी सदस्यपति को सूचित कर दे। अपने कर्तव्यों के पालन के बदले में गाँव-
वासियों को प्रतिदिन उसके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये। दूरी को इतनी भूमि आवश्यक्
है जो दूः जोड़ी बैलों से जोती जा सके। एक विंसी को इतनी भूमि दी जानी चाहिये जो
गर्भ कुलों के लिये पर्याप्त हो। शतेय को एक गाँव मिजना चाहिये और सदस्यपति को एक
द्विजे रखने जाते हैं परंतु प्रायः से कर्तव्य-अर्थ तथा दूष्ट हो जाते हैं। अतएव
तथा कार्य का पता लगाने के लिये एक गुप्तचर नियुक्त

में माद्यों से कर नहीं लिया जाता चाहिये परन्तु विष्णु माद्यों को कर से मुक्त

के रीति रिवाजों तथा देवताओं का आदर करना चाहिये।

न्याय-व्यवस्था—विष्णु का कहना है कि न्यायाधीश को हेतियत न। या तो राजा मामलों का निर्णय स्वयं करता है अथवा किसी पुरोहित को नियुक्त करता है। राजा याय के लिये नगर के अंदर एक विशेष न्यायालय बनवाना चाहिये और उसमें प्रति-न्याय का कार्य करना चाहिये। राजा को अपराधियों के अपराध को चमा करने का हक है। विष्णु का कहना है कि अण के मामले में यदि अणों का अपराध सिद्ध हो और उसे दण्ड दिया गया तो अण के घन का दण्डनीय राजकोष में जाता था। मनु

सकता है अथवा श्रेणी के सामने आ सकता है। यदि कोई दण्ड ऐसा सोचता है कि के साथ अग्राय किया गया है तो वह गण के सामने पुनर्विचार के लिये प्रार्थना कर ता था। याज्ञवल्क्य तथा नारद का भी कहना है कि यदि किसी मामले में अनुचित

रा, चोरी, डकैती, व्यवहार, स्त्री-पुरुष के कर्तव्य, बरवारा तथा जुआ। इन कगर्हों में बानी तथा कौजदारी दोनों प्रकार के मामले आ जाते हैं। अन्य धर्म शास्त्रकारों ने इस पराध बतलाये हैं अर्थात् स्त्री की हत्या, जाति मिश्रण, व्यवहार, काका, नीति विरुद्ध से पैदा करना, गाली देना, अपमान, भ्रातृमरण, गर्भपात करवाना तथा राजा की आज्ञा न उल्लंघन। नारद के अनुसार पिता-पुत्र, स्त्री-पुरुष तथा स्वामी और भूय के बीच कदमा नहीं हो सकता। मिश्र-मिश्र अपराधों के लिये मिश्र-मिश्र प्रकार का दण्ड बत-

द्व सर्वण तथा धर्म-अधर्म। यह मिश्र-मिश्र प्रकार की परोक्षार्थ मिश्र-मिश्र प्रकार के अप-राधों के लिये थी। दण्ड-विधान कठोर था। दण्ड कुम्भ से अधिक अथवा चोदी या सोना गुराभे घावे को प्राण-दण्ड दिया जाता था। हर प्रकार के राजद्रोह के लिये भी प्राण-दण्ड मिलता था। यदि किसी माद्यों का अपराध सिद्ध हो जाता था तो वह जाति से बाहर कर दिया जाता था और उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। मनु का कहना है कि माद्यों चाहे जैसा अपराध करे उसे प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकत

एक ही प्रकार के व्यवस्था के लिये यदि साधारण व्यक्ति को एक ।
 तो राजा को एक हजार कार्पाण तुमना होगा । हनु ने यह परिणाम
 व्यक्ति मिलना ही चिन्तित । सिद्ध तथा उच्च कोटि का होता था उ-
 तुमना होता था । किसी को हनु के लिये एक सौ के साथ सौगंधों
 जाता था । यह गाँव या तो गुरु व्यक्ति के संबंधियों को या राजा को
 ही जानी थी । धर्मशास्त्रों में हनु प्रकार का दण्ड-विधान बतलाया गया
 वर्ण का व्यक्ति गुरु वर्ण के व्यक्ति का अपमान करे तो दण्ड दण्ड ही
 जाति का आदमी ऊँचा जाति के आदमी का अपमान करे तो उसे भारी द-
 पारियों स्थितियों के लिये बड़ा कठोर दण्ड बतलाया गया है । दोषानु के द-
 पाली तथा हनु का उल्लेख मिलता है । मनु ने केवल धर्म के अनुष्ठान
 सामा-पत्नी का उल्लेख किया है । प्राकृत लोग मिल कर अनुष्ठान करते थे
 को परस्पर बाँट लिया करते थे । परन्तु पाण्डित्य ने व्यापार तथा कृषि में
 का उल्लेख किया है । नारद तथा गृह्यसंहिता में भी हनु उल्लेख किया है ज-
 है कि यह लोग परस्पर किस प्रकार बटवारा करें ।
 कर—धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि राज-कर हनु होना चाहिये
 धन, वस्त्र, लैंगिक तथा लूते कर देने से मुक्त थे । धर्मशास्त्रों में —
 बदले में प्रतिमास एक दिन काम कर देना —
 था । भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर

इतिहास पुराण—पुरा-
 १ पुका है । यह पौषवा वेद
 रता पर पुराणों का बहुत बड़ा
 बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त है ।

विस्तृत
प्राचीन
रोग हमें
विवरण

मिलते हैं। डा० स्मिथ ने इसी से लिखा है "अनैतिहासिक काल की पौराणिक वंशावली बहुत कम महत्व रखती है परन्तु ऐतिहासिक अथवा कलिकाल की वंशावली बहुत बड़ा महत्व रखती है और भारत के प्राचीन राजनैतिक इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायक है इतिहास उपलब्ध है और

यह हुई यह निश्चित रूप से
की कल्पनाओं की है। विस्तृत
५ ई० में हुई थी। परन्तु डा०

स्मिथ ने इन कल्पनाओं की तीव्र आलोचना की है। इस मत के विरोध में डा० स्मिथ का कहना है, "अलवेस्की ने जिसने १०३० ई० में भारत का वैज्ञानिक विवरण लिखा था अधियों द्वारा निर्मित अठारह पुराणों की सूची दी है और वास्तव में इनमें से तीन अर्थात् मारुत, वायु तथा आदित्य पुराणों के अर्थों को देखा भी था। अतएव यह निश्चय है कि १०३० ई० में अठारहों पुराण आज कल की भांति विद्यमान थे और प्राचीन काल के अधियों की कृति माने जाते थे। हर्ष-चरित के रचयिता बाण जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना ६२० ई० में की थी पुराणों के अस्तित्व को चार शताब्दी पूर्व प्रमाणित करते हैं। जब बाण आधुनिक शाहाबाद ज़िले में सोन नदी के किनारे अपने घर गये तब उन्होंने मुद्रि के वायु पुराण सुना था। डा० फुडरर का विश्वास था कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते थे। बाण ने अग्नि, भागवत तथा मार्कण्डेय और वायु पुराणों का प्रयोग किया था। इसी काल में रुद्र पुराण के अस्तित्व का स्वतन्त्र प्रमाण मिलता है। इस ग्रंथ की बगल पाण्डु लिपि उपलब्ध है जो गुप्त लिपि में लिखी है और प्राचीन शिलालेखों के आधार पर इसका काल सातवीं शताब्दी के मध्य में स्थिर किया जा सकता है। पुराण किसी न किसी रूप में मल्लिन्दर के रचयिता को ज्ञात थे जो इन्होंने वेदों तथा महाकाव्यों की भांति प्राचीन तथा पवित्र मानता था। मल्लिन्दर की रचना १२०० ई० के पहिले हुई थी। अतएव पुराणों का अस्तित्व इसके पहिले का है। वायु पुराण में गुप्त साम्राज्य की सीमा का उल्लेख है जो अत्रगुप्त प्रथम के काल को सूचित करता है। इससे यह प्रकट होता है कि पुराणों को वर्तमान स्वरूप चौथी शताब्दी ई० में प्राप्त हुआ था।" पार्श्वर महोदय का कहना है कि केवल भविष्य पुराण मौलिक ग्रंथ है। मारुत तथा वायु पुराण इसी के आधार पर लिखे गये हैं। मारुत, वायु तथा महाकाव्य पुराणों में जो वंशावली उपलब्ध है वह भविष्य पुराण से ली गई है। इन तीनों में मारुत पुराण सबसे अधिक प्राचीन तथा उत्तम है। पार्श्वर महोदय के विचार में ऐतिहासिक तथ्यों का पहिला स्रोत जो प्राचीन सप्त-यज्ञ की काल में लगभग दूसरी शताब्दी ई० के अन्त में हुआ था। रैयन का कहना है कि भविष्य पुराण का उल्लेख अपरम्पक के धर्म मूल में है जो इसा के पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद नहीं लिखा गया था और सम्भवतः भी है। प्राचीन ग्रंथों में हमें इतिहास पुराण बतलाया गया है। इस प्रकार पुराणों की प्राचीनता अप्रतर्क्य है।

तत्त्वधर्मा भग्न परिणाम है। इसके अवमान होने पर भी जीवन की अपार परम्परा इन परम्पराओं से मुक्त हो जाना मानव जीवन की सार्वजन्य है। धर्म ही अमनुष्य को मुक्ति का सुरङ्ग आधार है। पूर्ण धार्मिक होना ही पूर्ण मानव होना है यह तो सत्य के जीवन के नरवर होने पर भी जीवन की गाथाएँ अमर बनाई जा सकती हैं और आश्चर्यकार गाथाओं को स्वर्णाक्षरों में अंकित कर उन्हें शाश्वत बना देते हैं। धर्म आत्मा को शान्ति देता है। हमारी उत्पत्ति भूमि क्या है? हमारा गन्तव्य क्या है? यह विरव है? इसका मानव जीवन से क्या सम्बन्ध है? प्राणियों को कष्ट क्यों होता है? यह सब गहन तथा जटिल प्रश्न हैं जिनके उत्तर पाने बिना आत्मा को शान्ति नहीं प्राप्त होती। इन प्रश्नों का उत्तर केवल धर्म दे सकता है। धर्म मनुष्य को अहंकार से बचाता जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। धर्म उसे सदैव ईश्वर की सत्ता की याद दिलाता करता है। जब मनुष्य निराशा के धायात से विचित्र हो किर्तव्यविमूढ़ होता है तब धर्म उसे ईश्वर की अनुकम्पा की याद दिला कर उसे आलोक प्रदान करता है। धर्म मनुष्य को नैतिक बल प्रदान करता है। सारांश यह है कि धर्म सभी साधनों का मूल है।

धर्म का लक्ष्य तथा माधन—यद्यपि धर्म के भंग सदैव एक से रहते हैं परन्तु

प्राचीन भगवद्गीता में भक्ति मार्ग मोक्ष का साधन बतलाया गया है। इस प्रकार हिन्दू धर्म में क्रमशः परिवर्तन तथा परिवर्धन होता चला आ रहा है।

छठीं शताब्दी ई० पूर्ण क्रांति का युग—छठीं शताब्दी ई० पूर्व धार्मिक क्रांति का युग कहा जा सकता है। यह क्रांति विश्वव्यापी थी। चीन में लुंग्ने तथा कन्फ्युसस, अथवा दार्शनिक और वैज्ञानिकों में हमीह्व धर्म इकोनिया के यूनानी द्रोपी में हेराक्लिटस और ईरान में ओरास्तर उस समय के प्रचलित आकाशवाणी तथा अथर्व-विद्याओं के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। इसी काल में भारत में भी एक भद्रान् धार्मिक क्रांति आरम्भ हो गई थी। इस भारतीय क्रांति के कई कारण थे। वैदिक काल का धर्म अत्यन्त सरल तथा आदम्बरहीन था। परन्तु काल-चक्र ने उसे अत्यन्त जटिल तथा बुरुड बना दिया। वैदिक काल के चार्थ मूर्ति की पूजा किया करते थे परन्तु अब मूर्ति पूजा के स्थान पर एकेश्वरवाद का सिद्धांत अनुसरण होने लगा और धार्मिक भावना इसकी उत्पत्ति हो गई कि साधारण व्यक्ति के लिये यह दुर्भेद्य हो गयी। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ तथा बलिदान का प्रकोप आरम्भ हुआ और धार्मिक आदम्बरों में क्रमशः वृद्धि होने लगी। ब्राह्मणों की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो गई और इनका

इस प्रकार शुद्ध तथा सरल हिन्दू धर्म आदम्बरों से अमृष्य होता आ रहा था। साधारण जनता धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूलती आ रही थी। यज्ञों तथा बलिदानों का विशेष उपनिषद् काल से ही आरम्भ हो गया था और बड़े-बड़े दार्शनिकों ने ज्ञान मार्ग का

वृत्त अथवा मध्य परिणाम है। इसके अवमान होने पर भी जीवन की अपार परम्परा है। इन परम्पराओं से मुक्त हो जाना मानव जीवन की मायकेला है। धर्म ही अभ्युदय

दिलाया करता है। जब मनुष्य निराशा के घावात से त्रिचिंत हो कि कर्तव्यविमूढ़ हो जाता है तब धर्म उसे ईश्वर की अनुकम्पा की याद दिला कर उसे आबोध प्रदान करता है। धर्म मनुष्य को नैतिक बल प्रदान करता है। सारांश यह है कि धर्म सभी साधनों का मूल है।

धर्म का लक्ष्य तथा माधन—यद्यपि धर्म के ज्येष्ठ सदैव एक ने रहते हैं परन्तु

उपार्जित भगवद्गीता में भक्ति मार्ग मोक्ष का साधन बतलाया गया है। इस प्रकार हिन्दू धर्म में क्रमशः परिवर्तन तथा परिवर्धन होता चला आ रहा है।

छठी शताब्दी ई० पूर्वी क्रांति का युग—छठी शताब्दी ई० पूर्व धार्मिक क्रांति का युग कहा जा सकता है। यह क्रांति निरवधारणी थी। चीन में लुआ तथा कम्प्युस, यूनान में सोक्रेटीज़ तथा उसके समकालीन अन्य दार्शनिक और येलीज़ोन में इसीका धर्म के प्राचीन विचारों की परिशोधित कर रहे थे। इकोनिया के यूनानी ग्रीकों में हेराक्लिटस अपने नये सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे और ईरान में ओरास्टर उस समय के प्रचलित आकस्मिक तथा अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। इसी काल में भारत में भी एक महान् धार्मिक क्रांति आरम्भ हो गई थी। इस भारतीय क्रांति के कई कारण

में क्रमशः वृद्धि होने लगी। मन्त्रों की सजा पूर्ण रूप से स्थापित हो गई और इनका हीन भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मन्त्र, विष्णु, तथा महेश की कर्ता, भर्ता तथा हर्ता इन तीन देवताओं के रूप में पूजा आरम्भ हो गई। सौव की अभिवृद्धि के साथ-साथ नाम तथा तिथि की भी पूजा आरम्भ हो गई। भूत, पितृ आदि में भी लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। इस प्रकार दृढ़ तथा सख्त हिन्दू धर्म आकस्मिक से आन्दोलन होया जा रहा था। सभ्यता जनता धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूलती जा रही थी। पशु तथा बलिदानों का विरोध उपनिषद् काल से ही क्रमशः हो गया था और बढ़े-बढ़े दार्शनिकों ने मान्य मार्ग का





विश्वरक्षा का कदना ठाक नहीं है। यद्यपि जैन लोग ईश्वर की जगत्कृति नहीं मानते परन्तु उसके अस्तित्व को मानते हैं और उसे सर्वज्ञ तथा वीतराग बनाते हैं। अन्य विद्वानों का कहना है कि जैन लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वे तीर्थङ्करों की पूजा करते हैं जैनकी आत्मा को सभी बन्धनों से मुक्ति प्राप्त हो गई है और जो अपने स्वयम् के प्रयत्न से मुक्त, पूण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् तथा सर्वशुद्ध रहित हो गये हैं। प्रत्येक जीव जो जन्म में है इन तीर्थङ्करों का अनुकरण कर उन्हीं की भाँति बन सकता है। अतएव जैन-धर्म में ईश्वर का स्थान तीर्थङ्करों को दे दिया गया है और उन्हीं की पूजा की जाती है। परन्तु यह पूजा दया अथवा क्षमा के लिये नहीं की जाती क्योंकि जैन लोग कर्म में विश्वास करते हैं। अतएव मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं किये जा सकते। उसका उद्धार केवल साधकों द्वारा हो सकता है। इस प्रकार जैन-धर्म दयावत्तत्त्वन की भावना उत्पन्न करता है। हम जान पर सभी विद्वान् सहमत हैं कि जैन लोग ईश्वर को विश्व का कर्ता तथा हर्ता नहीं मानते। जैनी लोग मत्सर की किसी की कृति नहीं मानते। वे उसे अपना दुश्मन मानते हैं। जैनियों का कहना है कि निर्माणक के सर्वत्र भग प्रारण होते हैं जिनसे वह निर्माण करता है परन्तु ईश्वर निराकार माना जाता है। तथा वह विश्व का निर्माणक कैसे माना जा सकता है।

(२) आत्मा के अस्तित्व तथा अमरत्व में विश्वास—जैन लोग आत्मा के अस्तित्व तथा अमरत्व में विश्वास करते हैं। वह आत्मा सर्वदृष्ट है परन्तु कर्म के बन्धनों के कारण इसकी शक्ति सीमित होती है। आत्मा में ज्ञान होता है और यह किपाशील है। यह सुख-दुःख का अनुभव करती है और अपने को तथा अन्य पदार्थों को प्रकाशित करती है। यह शरीर में बसता है। यद्यपि इसकी कोई मूर्त नहीं होती परन्तु प्रकाश की भाँति वह अपना अस्तित्व रखती है। यद्यपि आत्मा स्वभाव से पृथक् तथा निर्विकार है

हमारे कर्म से होता है। भिन्न-भिन्न कर्मों से भिन्न-भिन्न बातों का निरूपण होता है। इस प्रकार गोत्र-कर्म से वस्त्र का और जाति कर्म से जीवन की अवधि का निरूपण होता है। इसी प्रकार और भी कर्म होते हैं। जो कर्म जन्म के आवृत्तावृत्त कर लेता है उसे जन्मावृत्तीय कहते हैं, जो विश्वास के आश्रित कर लेता है उसे दशतावृत्तीय और जो मोह उत्पन्न करता है उसे मोहनीय कहते हैं। आत्मा को क्षोभ, मान (अहंकार) माया तथा मोह बन्धन में डालते हैं। यह बन्धन में डालने वाली वस्तुयें कर्मावृत्त कहलाती हैं। यह आत्मा का बन्धन दो प्रकार का होता है—एक को भाव बन्धन कहते हैं और दूसरे को द्रव्य-बन्धन। जब मनुष्य के द्रव्य से बुरे विचार आरम्भ होते हैं तब उसकी आत्मा का भाव-बन्धन आरम्भ हो जाता है और जब वह अपने दुष्ट चरित्रों को दुष्कर्म में परिणत कर देता है तब उसकी आत्मा द्रव्य बन्धन में पड़ जाती है।

(४) विषयों का विनाश आवश्यक—आत्मा के इस कर्म के बन्धन से मुक्त होने का उपाय भी जैन लोग कल्पित हैं। जैवियों के विचार में संसार के विषय हमारी इन्द्रियों द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होकर उसे मलिन कर देते हैं। इन विषयों का प्रवृत्ति (आशय) आत्मा में बार-बार होता रहता है। इस आशय को रचना में रचना अर्थात् संसार बना हो कर्म बन्धनों में मुक्त होने का साधन है। परन्तु केवल नये विषयों के आशय को रोकने से कर्म बन्धनों में मुक्ति न मिलेगी। जो विषय आत्मा में प्रविष्ट हो चुके उनका विनाश (निवृत्ति) भी आवश्यक है।

आर देते हैं। बिना सम्यक् ज्ञान के कष्टाय से मुक्ति नहीं मिल सकती।
 तीथाद्वारा के उपदेश। क अध्ययन म प्राप्त हो सकता है जो स्वयं कम-क
 हो चुक है। परन्तु इन उपदेशों के अध्ययन करने के पहिले इनका साधारण
 कर लेना त-। इन उपदेशों में विरवास रखना आवश्यक है। इस साधारण
 विरवास की सम्यक् दृष्टान कटन है। इस सम्यक् दृष्टान के बिना ज्ञान की प्राप्ति
 संकटा। परन्तु केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने म कुत्र नहीं हाता। इस ज्ञान की प्राप्ति
 में प्रयोग करना चाहिये। अतएव सम्यक् चरित भी नितान्त आवश्यक है। सम्यक्
 के लिय मनुष्य को अपना हिन्दुओं अपने विचारों, भाष्य तथा कर्म पर चरना
 रखना चाहिये। इतना करने पर विचारों, भाष्य तथा कर्म पर चरना
 उस मुक्ति मिल जायगा। सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दृष्टान तथा सम्यक् चरित को जैसी
 मिलन कहन है। उमा स्वामी ने लिखा है कि सम्यक् दृष्टान का अम साथ त भद्रा है
 है। बिना भद्रा के अध्ययन नहीं हो सकता। उर्वा उर्वा अध्ययन करता जाता ह तो
 भद्रा भी बढ़ती जाती है और ज्ञान भा बढ़ता जाता है। सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो
 पर सम्यक् भद्रा हो जाती है। जब यह ज्ञान भा बढ़ता जाता है। सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो
 तो अप्य है। जैसी ज्ञान को दो भागों में विभाजित करने हैं अर्थात् परोक्ष तथा अपरोक्ष
 ज्ञान। ज्ञान दुःस्वभावा द्वारा प्राप्त होता है जो अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं और जो ज्ञान मनुष्य
 प्रथवा तर्क द्वारा प्राप्त होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार के
 होता है अर्थात् स्वाध्यायिक तथा पारमार्थिक। स्वाध्यायिक ज्ञान इन्द्रियों प्रथम म
 द्वारा प्राप्त होता है परन्तु पारमार्थिक ज्ञान धर्म के धर्मों के दृष्टान से ही प्राप्त होता
 है। इस ज्ञान का तात्पर्य है अर्थात् प्रथम को नष्ट कर देना है तब वह प्रथम ज्ञान
 केवल ज्ञान। जब मनुष्य कर्मा के अधिक प्रभाव को नष्ट कर देता है तब वह प्रथम ज्ञान
 प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान के प्राप्त कर लेने पर मनुष्य उन वस्तुओं का ज्ञान प्रा-
 लेता है जो आकार रखता है परन्तु जो इन्द्रियों म परे प्रथम ज्ञान, यत्न, प्रभाव ज्ञान म
 प्राप्त है। जब मनुष्य इन्द्रियों, प्रभाव आदि का नाश कर लेता है तब वह मनः प्रभाव
 का ज्ञान प्राप्त करता है। मन प्रभाव ज्ञान के प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अत्यन्त
 क भावा तथा विचारों को समझ लेता है। परन्तु जब मनुष्य सभी कर्मा के धर्मों
 नष्ट कर देता है तब उ-केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी कथन ज्ञान को तात्पर्य
 ज्ञान म चरन को बचाना। दूसरे धर्मों में सम्यक् चरित वह है जो हमें उन कर्मा से
 बचता है जो हमें बन्धन तथा दुःख में डालते हैं।

- (६) कर्म के वर्णन से मुक्ति पाने के मत मायन—यह पहिले ब्रह्मज्ञान का
 ज्ञान है कि आत्मा को बन्धन म मुक्त करने के लिय विचारों का नष्ट तथा विचारों
 का प्रत्यक्ष नष्ट करके विचारों को बचाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मायन
 प्रविष्ट हो चुके हैं उनका विनाश करना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मायन
 साधन ब्रह्मज्ञान के द्वारे हैं जिनमें अधिक महत्त्वपूर्ण एकमात्र साधन है।
 (७) पञ्चमहायज्ञ—वीर्य महायज्ञ, दान महायज्ञ, धर्म महायज्ञ, अहिंसा महायज्ञ, ब्रह्मचर्य महायज्ञ।
 (८) इन पञ्च महायज्ञों का महत्त्व इसका कि ज्ञान प्राप्त है। यह पञ्च महायज्ञ अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, धर्म तथा वीर्य हैं। इनके विनाश से मनुष्य में बन्धन बचन का ज्ञान
 अधिष्ट होता है।
 (९) अहिंसा—अहिंसा ब्रह्मचर्य—अहिंसा केवल धर्मों का ज्ञान

प्रस (अगम) तथा स्थावर (वृक्षादि) दोनों को अधिकारी मानते हैं। अतएव इन दोनों सा को वे पाप बतलाते हैं। चूंकि आहंसा के इस उच्चादर्श का पालन सर्व साधारण नहीं कर सकते अतएव उन्हें केवल जन्म जीव की हिंसा से बचने का उपदेश दिया है। अहिंसा का तात्पर्य यही नहीं है कि किसी की हत्या न की जाय परन्तु न किसी या का विचार करना चाहिये और न कहना चाहिये, न दूसरों को हत्या करने की देना चाहिये और न हत्या करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

(ख) सत्य—सत्य का तात्पर्य केवल सत्य बोलने से नहीं है बल्कि वह सुन्दर मनुष्य भी हो। इसी से सत्य को कभी-कभी सुन्दर भी कहा गया है। इस बात को करने के लिये ओष, भय तथा लोभ पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) अस्त्य—अस्त्य का अर्थ है चोरी न करना। इस बात के अनुसार अमृत की नहीं ग्रहण करना चाहिये। धन मनुष्य का वाढ़ जीवन है और मनुष्य का धन उसका वाढ़ जीवन देना है। सभी जिन्यों को धारणा है। यदि धन के बिना असम्भव है तो इसमें सन्देह नहीं कि किसी का धन अपहरण करना उसका जीवन है। अतएव यह भी एक प्रकार का हिंसा है। इस प्रकार अस्त्य तथा अहिंसा में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(घ) ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है सभी प्रकार के काम (विषय-वासना) का त्याग। न काम की ओर कभी ध्यान करना चाहिये और न इसके विषय में बात करना चाहिये।

(ङ) अपरिमह—अपरिमह का तात्पर्य है किसी वस्तु में आसक्ति न रखना। यदि जिन वस्तुओं की ओर आसक्ति होती है उनकी त्याग देना ही अपरिमह है। इस मनुष्य धनि, स्वर्ग, राज, स्वयं तथा गन्ध का ओर से उद्घासन हो जाता अपरिमह है। जब मनुष्य की साक्षात्कार-वस्तु में आसक्ति रहती है तो वह ब्रह्मचर्य में रुकावट रहता है और उसका पुनर्जन्म होता है। अतएव अपरिमह के बिना ब्रह्मचर्य असम्भव है।

(च) सीमाति—आत्मा को बन्धन से मुक्त करने की दूसरी क्रिया सीमाति कहती है। इसका यह तात्पर्य है कि चलने, सोलने, भिक्षा प्राप्त करने, शीघ आदि में साधनाओं रखनी चाहिये जिससे किसी जाय की हिंसा न हो।

(छ) मुद्रा—तीसरी क्रिया की मुद्रा कहते हैं अर्थात् अपने विचारों, भावनों तथा के विचारण पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

(ज) दस धर्मों का पालन—आत्मा कहते हैं कि इस भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करना चाहिये। यह दस धर्म चम, नम्रता, सीजन्यता, सत्य, स्वच्छता, म सयम, परिश्रम, त्याग तथा आवश्यकित जीवन है।

(झ) आत्मा तथा स्थिर विषयक निश्चिन्ता पर विचार—प्राचीन श्रिया यह कि आत्मा तथा स्थिर के विषय में सत्य मन्त्रान्तर सिद्धन्ती का उपदेश दिया गया है। पर विचार करना चाहिये।

(ञ) सामायिक क्रिया—यह क्रिया की सामायिक तात्पर्य है कि शीघ, श्रम, भुक्त तथा दिय और उक्त क्रिया का



यों को अपने घर में रखते, सांसारिक वस्तुओं से अपने को अलग कर दे, जनता के
 घर में न रहे, भिक्षावन बने, धन में निवास को परन्तु एक ही स्थान पर नहीं, चाहे तथा
 रिक स्वच्छता रखते, जीवों को हानि न पहुँचाये, शुद्ध जीवन व्यतीत करे किमी से
 भी न करे और दया भाव तथा सन्तोष रखने। यह साधारण नियम प्रायः सभी जैन
 में उपलब्ध हैं। श० जैकोशी ने हम बात को सिद्ध कर दिया है कि एक जैन भिक्षु
 समानता है। इस सम्बन्ध में डा०
 पूर्व-वर्ती ब्राह्मणों से सिद्धान्तों में न
 ही प्रथा के हटाने के उद्योग में न कि
 बदलने के कमो प्रकार के प्रयत्न में
 उते हैं कि ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण
 ही होता वरन् अपने सम्बन्धों में होता है तथा भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि
 नियमों ने किसी नई बात का प्रचार नहीं किया क्योंकि इससे हमें सत्यकाम आचार्य
 आदि को याद आ जाती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण धर्म में भी जन्म से
 मनुष्य की पवित्रता आदि का निश्चय नहीं होता। जैन लोगों ने जाति व्यवस्था के
 लोप का काम भी प्रयत्न नहीं किया। ब्राह्मणों तथा जिनियों में जाति के विषय
 यह मत भेद था कि जैन लोग ब्राह्मणों की प्रजापिता को नहीं मानते वे और जाति के
 धर्म है परन्तु जैन नास्तिक
 और उन्हे जगत का कर्ता,
 वे ससार को अनादि तथा
 धर्म वेदों को प्रमाण मानता
 धर्म वेदों को प्रमाण नहीं
 मानता और यह तथा बलिदान में विरक्त नहीं रहता। जैन धर्म तर्क तथा धर्मशा
 स्र धर्म है। ब्राह्मण धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही कम, पुनर्जन्म तथा मोक्ष के सिद्धान्तों
 में मानते हैं। इन्द्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि ब्राह्मण धर्म के देवताओं को जैनी भी
 मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अनन्य जैन धर्म को हिन्दू धर्म का एक परिष्कृत
 स्वरूप मानना चाहिये।

बौद्ध धर्म—इस धर्म की गणना भी नास्तिक धर्म में होती है। इस धर्म के
 प्रवर्तक महात्मा बुद्ध देव थे। "उनके द्वारा भारतवासियों के जीवन और सत्कृति में जो
 संशोधन हुआ वह विचार और काम की एक भारी क्रांति को सूचित करता है जो क्रांति न
 केवल भारतवर्ष के प्रायुक्त विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रगल्भ प्रेरणा शक्ति
 का काम करती रही। उस क्रांति की जब उपनिषदों के समय की ज़ाह में जन्म चुकी थी।
 बुद्ध ने पहिले अनेक बोधिसत्व और तीर्थन्तर उसके आश्रम को लौंच चुके थे, किन्तु उसका
 पूरा विकास बुद्ध के समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ। उनकी जीवन घटनाओं के पुनर्गत
 से हमें उस क्रांति से, पहिले की अवस्था को, उस क्रांति के स्वरूप और प्रेरणा को तथा
 उस क्रांति को जारी रखने वाली संस्था (बौद्ध सभ) को बनावट और कार्य-व्यवस्था की
 समझने में बड़ी सहायता मिलती है, साथ ही उनके समय के भारत के आर्थिक, सामा-
 जिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन का एक पूरा चित्रण होता है।" अतएव बुद्ध जी
 की जीवनी पर एक विह्वल दृष्टि डाल देना नितान्त आवश्यक है।

बुद्ध जी की जीवनी—बुद्ध जी का वनस्पत का नाम यौतम था। इनके पिता का
 नाम शुद्धोदन और माता का मायादेवी था। शुद्धोदन राज्य वरा के वसिष्ठ थे और कपि-
 खण्डु के राज्य राक्ष के राजा थे। कपिलवस्तु इनकी राजधानी थी। यह नगर नेपाल की
 बहिष्ठी सीमा पर रोहिण्या नदी के पश्चिम की ओर बसा था। कपिलवस्तु के पूर्व की ओर

सका बिनास होना होता है। क्या लोगों ने अपने का कोई रक्षण नहीं है।" तीसरी बार राजकुमार ने एक मृतक शरीर को देखा। उस मृतक व्यक्ति के सम्बन्धी तथा मित्र अपने बाल मोच रहे थे और अपनी क्षमता पीट कर फूट-फूट कर रो रहे थे। इस घटना को सार मिथार्थ के कोमल हृदय पर महान् आघात हुआ और वे मोचने लगे, "इस जीवन को फिर खर दे जो इतना खूब भंगुर है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मृत्यु से मुक्ति मिल सके।" ऐसा विचार करते हुए मिथार्थ अपने प्राणों को लौट आये। अन्तिम बार मिथार्थ ने एक सन्ध्या की देखा जो शान्त, प्रसन्न-चित्त, नम्र तथा कान्तिमय दिखाई देता था और अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र को लिये मन्त्रासियों का वस्त्र धारण करे था। मिथार्थ ने अपने स रथी से पूछा कि वह कौन है। उत्तर मिला कि वह सन्ध्यासी है, उसने सांसारिक भोग-विलासों को त्याग दिया है और पवित्र जीवन व्यतीत करता है। वह अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, वह निरीह तथा निष्काम है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वह भिक्षाटन किया करता है और एक भक्त का जीवन व्यतीत करता है। मिथार्थ इस प्रकार के जीवन को और आकर्षित हुये और सन्ध्याम लेने का निश्चय कर लिया। इस समय मिथार्थ को अवस्था २८ वर्ष की थी। नदी के तट पर एक बाग में बैठे हुए मिथार्थ को पुण्योत्पत्ति का समाचार मिला। कहा जाता है कि राहुल के जन्म का समाचार पाकर गौतम कुछ कातर कण्ठ से बोल उठे। वह एक और नहीं तथा दुर्भेद्य हृदय-ग्रन्थि है जिसे मुझे तोड़ना पड़ेगा।" एक दिन आधी रात को अपनी मित्र-पत्नी तथा नन्-जात शिशु को त्याग कर वन का मार्ग ग्रहण किया। मिथार्थ के जीवन की इस घटना को महाभिनिक्रमण कहते हैं।

मिथार्थ सचय पहिले प्रयासी गये। यहाँ पर आचार काकाम नामक एक प्रसिद्ध धार्मिक थे जिनके १०० शिष्यार्थी थे। इस तपस्वी आचार्य की शिष्या से गौतम की ज्ञान विपत्ति शान्त हो गई और यहाँ से निराला होकर वे राजगृह पहुँचे। यहाँ पर एक नाम के एक अन्य प्रसिद्ध धार्मिक रहते थे जिनके ७०० शिष्य थे। वरन्तु यहाँ पर भी गौतम को वह ज्ञान-भूत उपलब्ध न हुआ जिसके अन्वेषण में उन्होंने राजवैभव त्याग था। निराश होकर गौतम ने एक नये मार्ग का अनुसरण किया। अपने पाँच सहपाथियों के साथ एक के आश्रम को त्याग कर तपस्या के अन्वेषण के लिये उन्होंने गया के पहाड़ी जंगलों की ओर प्रस्थान किया। यहाँ मिथार्थ ने निवास करने का प्रयत्न किया।

भग्न भंगों को स्पर्श कर उसके सम्पूर्ण शरीर के विषय में धारणा बनाई थी। इसके प्रतिरिक्त इन कल्पनाओं के जाल में पकना उसी प्रकार मूखता है जिस प्रकार विप्ले पाण द्वारा विद्व व्यक्ति का पढ़ना कि बाण कहीं ने आया, उप कितने बनाया और उसे कितने केका ॥ वास्तव में उस समय का सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि बाण को शरीर में गुरम्व निकाल दिया जाय। इसी प्रकार इस ससार के दुख के दूर करने का गुरम्व प्रयत्न करना चाहिये। जो लोग निष्फल कल्पनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका जीवन इसी प्रकार नष्ट हो जाता है और वे ससार में कुछ नहीं कर पाते। अतएव जिसे हम बाला देखते हैं उसी ने हमें अपना कार्य आरम्भ कर देना चाहिये।

दुःख, दुःख समुदय, दुःख विरोध तथा दुःख-विरोध मार्ग। अब इन चारों सत्तों पर अलग-अलग विचार किया जायगा।

संविन न हो जाय। ससार के दुखों को कुछ ने केवल दो शब्दों में प्रकट किया है अर्थात् जरा तथा मरण।

(ख) दुःख-समुदय—दूसरा कार्य साथ यह है कि इन सांसारिक दुःखों अर्थात् जरा-मरण का कारण होता है। इसका कारण जन्म है। यदि मनुष्य को जन्म न लेना पड़े तो वह सांसारिक दुःखों से मुक्त हो जाय। मनुष्य का जन्म भय अर्थात् उत्पन्न होने की इच्छा के कारण होता है। उत्पन्न होने की इच्छा उत्पन्न अर्थात् सांसारिक वस्तुओं से सम्बन्ध रखने के कारण होती है। सांसारिक वस्तुओं ने सम्बन्ध नृप्या के कारण होता है। नृप्या इन्द्रियों के पूर्व अनुभव अर्थात् वेदना के कारण उत्पन्न होती है। वेदना की कर्णांत शरत् अर्थात् इन्द्रियों का सांसारिक वस्तुओं में सम्बन्ध के कारण होता है। स्पर्श

स्पष्ट है कि यदि दुःख का कारण न होवे तो दुःखों का अन्त हो जायगा। दुःखों के अन्त हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है। कुछ जी का कहना था कि निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। अविद्या के नाश हो जाने पर आ ज्ञान प्राप्त होता है उसी का नाम निर्वाण है। अतएव निर्वाण से अकर्मवशीलता का बोध नहीं होता। कुछ जी को के निरुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके उपरान्त ४५ वर्ष जी कर्मवशील रहे और भर्ष का उपदेश करते रहे। राग द्वेष तथा मोह से रहित

(३) अस्तेय (चोरी न करना),

(४) अहिंसा का त्याग, (५) सुगन्धित

(६) कोमल शय्या का त्याग तथा

उपासकों के लिये केवल प्रथम ही धर्म परम्परा भिक्षुओं के लिये दूसरे नियमों का पालन करना आवश्यक था। बुद्ध जी की सबसे शान्तिकारी घोषणा यह थी कि उनके संन्यास के लिये धर्म नर तथा नारी, युवा तथा वृद्ध, धीमान् तथा बलवान्, अमीर तथा गरीब सभी समान रूप से उस पर आचरण कर सकते थे।

(४) कर्मवाद—बुद्ध जी कर्मवाद थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। कर्मों का फल यज्ञ अथवा बलिदान से नहीं मिलाया जा सकता। कर्मवाद का सारोक्त यह है कि "कर्म ही हमारा नियम का है, हम कर्म-फल के उत्तराधिकारी हैं, कर्म ही हमारी उत्पत्ति का कारण है, कर्म ही हमारा बन्धु है कर्म ही हमारा शत्रु है। पुण्य हो अथवा पाप हम जो कर्म करेंगे उसी के उत्तराधिकारी होंगे।"

(५) अनोरुधरवाद—बुद्ध जी अनोरुधरवाद थे। उनकी सम्पूर्ण शिक्षाओं का पहला सार है कि संसार की उत्पत्ति के लिये किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है परन्तु कार्य तथा कारण की शृंखला से संसार चलता है।

(६) अनात्मवाद—बुद्ध जी अनात्मवाद थे और स्थायी आत्मा में इनका विश्वास नहीं था। उनके कथनानुसार मनुष्य का व्यक्तित्व कई सरस्वतियों का संचालन (जोड़) है। शरीर के इन तत्वों के गहरी के पुर्जों की भाँति अज्ञान-अज्ञान हो जाने पर आत्मा नाम का कोई स्थायी तत्व शेष नहीं रह जाता।

(७) क्षणिकवाद—संसार के सम्बन्ध में बुद्ध का मत क्षणिकवाद था। उनका

(८) पुनर्जन्म में विश्वास—ईश्वर तथा आत्मा के अस्तित्व को न स्वीकार करते हुए भी बुद्ध जी ने पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया था। परन्तु उनका यह कहना था कि यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं परन्तु अनिरुद्ध अहंकार का होता है। यह पुनर्जन्म भी कर्म अथवा कार्य-कारण के नियम से संचालित होता है। तृष्णा तथा वासना के पूर्ण रूप से मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है। तब वह पुनर्जन्म की बाधा से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करता है। जिस प्रकार तेल तथा घृती के जल जाने से दोषक अपने आप नष्ट कर शान्त हो जाता है उसी प्रकार तृष्णा तथा अहंकार के नष्ट हो जाने पर मनुष्य निर्वाण अथवा परम शान्ति को प्राप्त कर लेता है।

(९) जाति प्रथा का विरोध—बुद्ध जी ने जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया था। वे सामाजिक एकता में विश्वास करते थे और सभी को मोक्ष का भागी समझते थे।

(१०) अहिंसा परमा धर्म—बुद्ध जी ने अहिंसा पर बड़ा जोर दिया था। इनका कहना था कि प्राणियों को पीड़ा पहुँचाना महा-पाप है।

(११) निर्वाण अन्तिम लक्ष्य—बुद्ध जी ने जीवन का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना बतलाया है। यह निर्वाण सभी जातियों तथा वर्गों के लोगों को सदाचरण तथा सत्कर्मों द्वारा प्राप्त हो सकता है। निर्वाण का विस्तार उपर दिया जा चुका है।

बौद्ध-संघ—बौद्ध धर्म के प्रचार के आरम्भ में बुद्ध जी के अनुयायी पर्यटनशील

(५) वस्त्रावाप्त अथवा वर्षा ऋतु का विश्राम—वर्षा ऋतु के तीन महीने भिक्षुओं को एक निश्चित स्थान पर निवास करने की आज्ञा थी और पक्षीस के गृहस्थों को भिक्षा वान उनकी उदर-पूर्ति का साधन होता था। वर्षा-ऋतु समाप्त होने पर भिक्षु लोग इस अवधि में जो भूल किये रहते थे उन्हें स्वीकार करन के लिये फिर एकत्रित हुआ करते थे।

(६) भिक्षुणियों के लिये विशेष नियम—बीह भिक्षुणियों के लिये विशेष प्रकार के नियम होते थे जो 'भिक्षुणी पातिमोक्ष' कहलाते थे। भिक्षुणियों पर उनके पशु-निवास तथा भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों के निरीक्षण सम्बन्धी विशेष प्रतिबन्ध लगाये गये थे।

(७) संगठन—भारतीय धर्मों में केवल बीह ही एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्मोप-देशक ने अपनी मृत्यु के बाद जाने वाले अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं की। बुद्ध जी ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि एक निश्चित र्सभा के अन्दर रहने वाले भिक्षु अपने प्रधान को निर्वाचित कर लेंगे जो सधार्थ अथवा सच परिणामक कहलावेगा। सधार्थर क निर्वाचन की व्यवस्था के साथ-साथ प्रस्ताव अर्थात् ज्ञप्ति के उपस्थित करने की प्रथा थी। राजाका द्वारा गुप्त निर्वाचन की भी व्यवस्था थी। समितियों तथा उपसमितियों के निर्माण की भी व्यवस्था थी। जब तक एक निश्चित सख्या में सदस्य उपस्थित नहीं रहते थे तब तक कोई कार्यवाही वैध नहीं समझी जाती थी। प्रायःक सच में पदधिकारी निर्वाचित किये



में विद्यमान था परन्तु लोग इसकी ओर विशेष ध्यान न देने थे। कम, पुनर्जन्म मोक्ष के सिद्धान्तों को बौद्ध-धर्म ने ब्राह्मण-धर्म से ही ग्रहण किया है। इन्द्र, शिव, विष्णु आदि हिन्दू देवताओं की पूजा बौद्ध लोग भी किया करते थे। बौद्ध के मानने वालों के गृह-कर्म व ब्रह्मसंस्कारों के अनुसार होने लगे। अथ बौद्ध तथा पण धर्म के साम्य को हम निम्नलिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं :—

साम्य—(१) दोनों का अन्तिम लक्ष्य समान था अर्थात् म.व की प्राप्ति ज्ञाने मुक्ति वा निर्वाण कहा गया है। इसी इन्का प्राप्ति के साधन भिन्न अन्तर्य बनलाये गये हैं।

(२) दोनों ही कम तथा आवागमन के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्मवाद दोनों ही मानते हैं।

(३) दोनों ही वैशाखि तथा सहिष्णु हैं। दोनों ही का इतिहास धार्मिक सम्प्राप्ति व युक्त है। अपने विरोधियों का बलात् हमन करने का दाँ में से एक ने भी प्रयास नहीं किया।

(४) अन्तर के सम्बन्ध में बौद्ध-धर्म द्वारा ओकिपात्मक जीवन में आदर्श रखने गये थे ब्राह्मण धर्म के आदर्शों में भिन्न नहीं हैं।

वैषम्य—परन्तु इनका होने पर भी बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म में बड़ा अन्तर है। इन दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्त तथा संगठन एक दूसरे से भिन्न हैं। यह अन्तर प्रसिद्ध है।

(१) बौद्ध लोग वेदों को प्रामाणिक प्राम नहीं मानते परन्तु तर्कों को ही सर्व-प्रधान मानते हैं।

बापु में सत्य की खोज प्रारम्भ की थी। दोनों ने अपने धर्म का प्रचार मा-
 किया था। दोनों ने हिन्दू-धर्म के सुधारणों का प्रयत्न किया था उसे वह स-
 नहीं। दोनों धर्मों ने वही को प्रभाव नहीं मना वह तब तक की प्रधानता की नहीं
 दोनों की गणना नास्तिक धर्म में होती है। दोनों ने वही तथा बलिदान का वि-
 और अहिंसा का समर्थन किया। दोनों साम्प्रदायों ने प्राणधर्म के आह्वानों तक
 दोनों का चरचर किया और हिन्दुओं को सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया।
 दोनों ही सम्प्रदाय उपनिषद्ों के अध्यायी हैं। दोनों ही कर्म, पुनरजन्म तथा मोक्ष के सिद्धा-
 को मानते हैं। सद्गुरुत्व पर दोनों में जोर देते हैं। दोनों ही ने प्रार्थनाओं की शक्ति
 को अस्वीकार किया और कश्मियों की प्रधानता का समर्थन किया। दोनों के तत्त्व
 में समानता है। दोनों ही के वाचरण के नियम एक हैं। दोनों ही साधु तपस्वी
 के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के निवृत्त बनाये हैं। दोनों ही साम्प्रदायों की शक्ति
 जैन-धर्म के नीति रत 'दरान', 'जान' तथा 'चरित्र' हैं और बौद्ध धर्म के तीन तत्त्व
 'धर्म' तथा 'सच' हैं। दोनों ही सम्प्रदायों ने धर्मोपदेश के लिये संस्कृत को प्र-
 चीर पाली तथा प्राकृत भाषा में जो साधारण भोज-वाक की भाषा में भी अपने
 प्रचार किया। बद्ध-यथ पाली भाषा में और जैन ग्रन्थ मगध में लिखे गये हैं।
 ही सम्प्रदाय दो प्रधान पुत्रों में विभक्त हैं। बौद्ध-सौव महायान और
 जैन लोग श्वेताम्बर तथा दिगम्बर में विभक्त हैं।
 बौद्धों के प्रथम विनय-ग्रन्थ में लिखे हैं।

५१-५२ दोनों ही पुरुरय के जीवन को इसकी प्रारम्भिक स्थिति मानते हैं जो पर-
 लिये तैयारी प्रारम्भ होती है। दोनों ही का एक निश्चित दृष्टान्त, सामाजिक मा-
 ज्ञान के विनय तथा धार्मिक धर्मों हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।
 ही भावना उत्पन्न करती हैं। दोनों ही की उत्पत्ति समान कारणों से हुई थी।
 वह बौद्ध, सामाजिक धर्मों के अन्तर्गत ही हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।
 के विरुद्ध (वर्ग) बद्ध सत्य है जो का उत्पत्ति प्रचलित रहस्य मान सकते हैं।
 बौद्ध, सामाजिक धर्मों के अन्तर्गत ही हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।
 वह बौद्ध, सामाजिक धर्मों के अन्तर्गत ही हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।
 दोनों ही सामाजिक धर्मों के अन्तर्गत ही हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।
 दोनों ही सामाजिक धर्मों के अन्तर्गत ही हैं जो एक-दूसरे के विरुद्ध चलते हैं।

जादू भी बनाये ही हैं। हा० चण० मो० मधुसूदन का कहना है, कि इन सम्प्रदायों को काळान्तर में मूर्तियों का महत्त्व बढ़ा-बढ़ भी बनाय का प्रभाव या वर्गीक वैदिक एवं मूर्त पूजक नहीं थे। इतनी समानता होने पर भी इन दोनों धर्मों में काफी अन्तर है। इनमें निम्नलिखित अन्तर है—

विषमता इन दोनों सम्प्रदायों की मोक्ष के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार की धारणाएं

बड़ दुःखों से मुक्त हो जाती

त्व की पूर्णरूप से समाप्त कर

देया या परन्तु दोनों के मोक्ष

मत, उपवास आदि को मोक्ष

नया उपवास में विश्वास नहीं

ले दे। उनके विचार में शरीर

शरीर से ही हो सकती है।

रगु कहर जैनी उपवास करके प्राण दे देना मुक्ति का साधन मानता है। जैनों के मतानुसार प्राण की प्राप्ति इस जीवन के समाप्त होने पर होती है। परन्तु बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति इस जीवन में ही हो सकती है। जैनों की आदतों की धारणा जैनों ने कहीं अधिक उलझेटी की है। कुछ परिस्थितियों में बौद्ध लोग मुक्ति भ्रमण की रास्ता है देते हैं और खोज, जापान, मद्रा आदि देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ या मोक्ष भ्रमण होता था परन्तु जैनों की कहिरा की भावना कहीं उलझेटी की थी। छोटे छोटे जीव की हत्या को पाप समझते हैं हत्या करने को कौन कहें इन जीवों की हत्या की कल्पना को भी जैनी महापाप मानते हैं। हा० हिमालय के मतानुसार जैन लोग



१. चंडीय राजा मिहनी ने ६५ ई० में १८ व्यक्तियों का एक दल भगत भेजा जो दले समय अपने साथ दो भिक्षु तथा बहुत से बौद्ध ग्रन्थ ले गये। इन भिक्षुओं के नाम रघुनाथ तथा धर्म-रघु थे। इन्होंने दोनों ने साथ-से पहिले चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार या था। चौथी शताब्दी तक चीन में बौद्ध धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार हो गया। ३०२

पॉच
इ धर्म
नु उमे
रान में
राष्ट्र
। ६२ में

हवा गया था। परन्तु वास्तव में इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार सातवां शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म तिब्बत का राष्ट्र धर्म बन गया। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के प्रकार का प्रचलन किया गया था परन्तु वहाँ पर स्थायी न हो सका। इस प्रकार बौद्ध धर्म विरक्त-स्थापी धर्म बन गया।

बौद्ध-संगीतियाँ—बुद्ध जी की मृत्यु के उपरान्त बौद्ध-भिक्षुओं में आन्तरिक झगड़े

.....

बाबा को सहायता से 'विषय' तथा 'धर्म' सम्बन्धी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। रक्षा को 'विषय' के विषय और आत्मन् को 'धर्म' के विषय में प्रमाण माना गया। ॥ सभा का प्रधान कार्य बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह करना था।

द्वितीय-संगीति—प्रथम सभा के अधिष्ठाता के सौ वर्षे उपरान्त वैशाखी में बौद्धों की द्वितीय सभा हुई। इस सभा की आयोजना स्वर्धिर 'परा' ने की थी। इस सभा का अधिष्ठाता आठ मास तक होता रहा। इस सभा का उद्देश्य वैशाखी के भिक्षुओं में उठे विवादों को दूर करना था। इस सभा में लगभग सौ भिक्षु उपस्थित हुए थे। वैशाखी के भिक्षुओं को सभा से बहिष्कृत कर दिया गया। परन्तु दूसरे पक्ष वालों ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और अपनी अलग सभा स्थापित की। चूंकि इसकी संख्या अधिक थी अतः इस से महामहिक कहलाये। द्वितीय संगीति का उद्देश्य सत्त्व के आन्तरिक विवादों को दूर करना था। परन्तु 'परा' को अपने इस उद्देश्य में सफलता न प्राप्त हुई। परन्तु बौद्ध सत्त्व

.....

सभा में लगभग एक सहस्र भिक्षु भागीदारात्म में दृष्टान्त हुए। इस सभा की बैठक तीस मास तक होती रही। इसमें विविध का संग्रहण किया गया। विवादों को दूर करने के लिये लिये 'कथावस्तु' की रचना की। इसी अधिष्ठाता में यह भी निश्चय किया गया कि बुद्ध जी के उपदेशों के प्रचार के लिये भिक्षुओं को भिन्न भिन्न देशों में भेजा जाय।

तृतीय संगीति—बौद्धों की चौथी सभा कलिंग के शासन काल में हुई थी। बौद्ध धर्म



और हमने लोग आकृष्ट भी अवश्य हुये होंगे परन्तु यह बात निर्विवाद नहीं कही जा सकती कि बुद्ध जी ने धर्म का द्वार सब के लिये खोल दिया। यदि ब्राह्मण धर्म ने जाति प्रथा द्वारा अपने को संकुचित कर दिया या तो बौद्ध धर्म ने आचरण की उन्नकोट की शुद्धता द्वारा अपने क्षेत्र को सीमित कर दिया था। बौद्ध धर्म के आचरण के नियम इनके कठोर थे कि उनका अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये सम्भव न था। केवल बुद्धिमान लोग ही इन नियमों का पालन कर सकते थे। अतएव सत्य बात तो यह है कि यदि ब्राह्मणधर्म ने केवल ऊँचो जाति के लिये धर्म का द्वार खोल रखा था तो बौद्ध धर्म वालों ने केवल बुद्धिमानों के लिये अपने धर्म का द्वार खोल रखा था।

(४) मर्याद व्यक्तियों का प्रतिपादन—बौद्ध धर्म की उन्नति का चौथा कारण मर्याद व्यक्तियों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन बतलाया गया है। मगध, कोशल, अवन्ति तथा कौशांबी के राजा—विम्विसार, प्रपन्नित प्रघोत तथा उद्दयन शाक्य, शिष्युवि, मन्व, भगत, कोलिय तथा मोरिय आदि गण, अनाथ पिंडल जैसे समुद्रराजों व्यापारी, यश जैसे प्रतिष्ठित नागरिक, जीवन जैसे राजवैद्य, अश्वप राजकुमार जैसे प्रतिमाशाली, व्यक्ति तथा शारिपुत्र और भौद्धवान जैसे विद्वान्, महा प्रजापति गौतमी, सामावती, पैसा तथा भद्राकापिलाली जैसी शनिर्वा बौद्ध-संघ में सम्मिलित हो चुकी थीं। इन सब का शीघ्र-किरीट सन्नाह चर्योक था जिसने बौद्ध धर्म को चिरव्यापी बना दिया। कनिष्क ने भी बौद्ध-धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया। चूंकि कनिष्क का सम्बन्ध मध्य-एशिया के राज्यों के साथ था अतएव उत्तर तथा मध्य एशिया में बौद्ध-धर्म के प्रचार में कनिष्क ने बड़ी सहायता पहुँचाई। सम्राट् हर्ष ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया। उसके काश में कबीर बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गया था। कुछ विद्वानों ने इस धारणा की भी आलोचना की है। इनका कहना है कि इसमें संदेह नहीं कि चर्योक तथा कनिष्क जैसे सम्राटों से बौद्ध-धर्म की सहायता प्राप्त हुई और कुछ जातिवर्गों ने जैसे शाक्य, शिष्युवि आदि से भी इसे प्रोत्साहन मिला और विशाल, जीवन आदि व्यक्तियों ने इसकी सहायता की परन्तु हम बात को कभी नहीं भूलना चाहिये कि भारत में कभी भी धार्मिक असहिष्णुता नहीं थी। सम्राट् तथा राजकुमार लोग सभी धार्मिक सम्प्रदायों को दान दिया करते थे और सहायता पहुँचाया करते थे। बहुत से देवे सम्राट् थे जो बौद्ध नहीं थे परन्तु बौद्ध धर्म की इन्होंने सहायता की थी। चर्योक ने सिक्का-लेखों से हमें पता लगता है कि चर्योक ने धर्म धार्मिक सम्प्रदायों को भी दान दिया था। वही बात धर्म सम्राटों के विषय में भी लागू है। इन लोगों ने न केवल बौद्ध-धर्म की वरन् जैन धर्म की भी सहायता की थी।

(५) उपाधर्श—बौद्ध धर्म की उन्नति का पाँचवाँ कारण बौद्ध-धर्म के उपाधर्श बतलाये गये हैं। बौद्ध-धर्म के साथ तथा अहिंसा के धार्मिक बड़े उँचे थे। यह धर्म आत्मत्याग तथा सेवा की शिक्षा देता है। अपने इन उच्च धार्मिक कारणों की वजह से बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। इस धारणा की भी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। इनका कहना है कि इसमें समझ नहीं कि साथ तथा अहिंसा के धार्मिक बड़े उँचे थे और बहुत से बौद्धों ने धर्म धार्मिक सम्प्रदायों के लिये दान दिया था। इन लोगों ने न केवल बौद्ध-धर्म की वरन् जैन धर्म की भी सहायता की थी।

(६) उपाधर्श—बौद्ध धर्म की उन्नति का पाँचवाँ कारण बौद्ध-धर्म के उपाधर्श बतलाये गये हैं। बौद्ध-धर्म के साथ तथा अहिंसा के धार्मिक बड़े उँचे थे। यह धर्म आत्मत्याग तथा सेवा की शिक्षा देता है। अपने इन उच्च धार्मिक कारणों की वजह से बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। इस धारणा की भी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। इनका कहना है कि इसमें समझ नहीं कि साथ तथा अहिंसा के धार्मिक बड़े उँचे थे और बहुत से बौद्धों ने धर्म धार्मिक सम्प्रदायों के लिये दान दिया था। इन लोगों ने न केवल बौद्ध-धर्म की वरन् जैन धर्म की भी सहायता की थी।



अतएव प्रतिदिन के व्यवहार में प्रयोग किये जाने वाले बौद्ध धर्म के सरल तथा नैतिक सिद्धान्तों का उसने सहपं स्वागत किया।

(१३) जाति पांति के भेद-भाव का अभाव—बौद्ध-धर्म का द्वार मानव मात्र के लिये खुला हुआ था। उसमें ऊँच-नीच, जानि-पांति का लेश-मात्र भेद भाव नहीं था। अतएव लोगों ने बहुत बड़ी सख्या में उसका स्वागत किया और उसे अपनाया।

(१४) बुद्ध जी का चुम्बकीय चरित्र—बुद्ध जी के व्यक्तित्व तथा चरित्र में एक आकर्षक आकर्षण था। उनका पवित्र, निष्कलंक तथा उच्च-चरित्र और असाधारण व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ।

करते थे वरन्

इनके धर्म की

का यह धर्म ही है।

(१६) मध्यम मार्ग का अनुसरण—बौद्ध-धर्म की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण यह था। उसने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया था। बुद्ध जी ने जीवन में अति का सर्वप्रतिरोध किया था। अतएव जन-साधारण के लिये यह मार्ग अत्यन्त सरल, सुगम तथा सुखाय बन गया था।

(१७) बौद्ध संगतियों का प्रभाव—बौद्ध धर्म के प्रचार तथा उसके भीतर आये हुये दोषों के निवारण में विभिन्न समूहों पर की गई बौद्ध धर्म की चार महान् सभाओं में भी बड़ी सहायता मिली।

(१८) आकर्षणशालता—भारत में आने वाले विदेशियों के लिये वैदिक कर्म कांड तथा बर्षा एवं जाति समन्वित आध्यात्म धर्म की छ छा बौद्ध-धर्म अधिक आकर्षक सिद्ध हुआ और इन लोगों ने बहुत बड़ी सख्या में इसे स्वीकार किया।

(१९) उन्नत तथा विशाल साहित्य—बौद्ध धर्म का उन्नत तथा विशाल साहित्य भी इस धर्म के प्रचार में सहायक हुआ और चीन, जैव दूर देशों के पात्री उसके अध्ययन से अपनी ज्ञान-विषासा शान्त करने के लिये सदैव भारत आया करते थे। बुद्ध जी की शिक्षा तथा उनके उपदेश लिखित कर दिये गये थे। अतएव ये सब-साधारण को प्राप्य तथा बोधगम्य हो गये थे।

(२०) लोक-भूत से सम्बन्ध—बौद्ध धर्मावलम्बी अपने धर्म में संशोधन तथा परिवर्तन करने के लिये उत्तम रहते थे जिससे वह लोकमत के अनुकूल बन जाय। इन लोगों ने लोकमत तथा अपने धर्म में सम्बन्ध स्थापित करने का सदैव प्रयास किया। साहित्य होने पर भी अलग-अलग से इस धर्म में उन लोक-प्रिय देवी देवताओं का समावेश हो गया। जिनके प्रति, सर्व-साधारण की श्रद्धा तथा विश्वास था और जिनकी पूजा

में से परिवर्तनशीलता का एक बहुत बड़ा गुण था। अतएव इन लोगों के अनुकूल अपने को शीघ्र ही बना



में सहायता पहुँचाई।

साहित्य सम्बर्धन—बौद्ध धर्म ने साहित्य सम्बर्धन में भी बड़ा योग दिया। बौद्ध-धर्म का प्रचार लक्ष्मीनारायण साधारण बोस-नाथ की पाखी भाषा में हुआ था। अतएव पाखी भाषा में बहुरूपी साहित्य का निष्काशन हुआ जो मंगलकालीन की शक्ति केवल साधारणों के

लोकों में बौद्धों का प्रचार किया।

विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना—बौद्ध-धर्म का प्रचार न केवल भारत के भिन्न-भिन्न भागों में हुआ बल्कि विदेशों में भी इसका एक प्रचार हुआ। वास्तव में यह लक्ष्मीनारायण धर्म बन गया था। इस प्रकार बौद्ध-धर्म ने विदेशों के साथ भारत का स्थायी सम्बन्ध स्थापित कर दिया। भारत ने विदेशों में भारतीय सम्बन्ध तथा साहित्य का प्रचार किया। इस प्रकार बौद्ध-धर्म प्रचारकों ने विदेशों को भारत का अच्छी बना दिया। अतएव विदेशों में भारत का बड़ा प्रचार होने लगा। भारत बहुत से देशों के लोगों की जन्म भूमि बन गया और यह देश उनकी पवित्र भूमि बन गया। इन देशों के बौद्ध तीर्थ-स्थानों के पर्यटन तथा धार्मिक ग्रन्थों के लिये इस देश में आने लगे। इस प्रकार बौद्ध-धर्म ने भारत का विदेशों से केवल परिचय ही नहीं कराया बल्कि उनके साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया। अतएव जब विदेशियों ने भारत में प्रवेश किया तब वे प्रकाश मिल-मिल गये कि वे अपने प्रतिष्ठान को ही खोज रहे थे। अतएव वे भारत में प्रवेश किया। परन्तु यह सब

करन का लय कह सम्मिलन एकत्र गये परन्तु वधायता का बाध न हो सका। पाश्चात्यों के उपरान्त बौद्ध-धर्म अठारह सभ्यताओं में बंट गया था। इनमें हीनयान, महा-
; वज्रयान तथा महासंघिक प्रधान हैं। इस साम्प्रदायिकता ने बौद्ध-धर्म पर बहुत
। आघात पहुँचाया।

(६) विदेशियों का आक्रमण—बौद्ध-धर्म के पतन का दूसरा कारण विदेशियों का
धमण बतलाया जाता है। तुर्कों तथा मुसलमानों के आक्रमणों ने बौद्ध-धर्म की रही
। शक्ति को नष्ट कर दिया। बड़े बड़े विहार नष्ट होकर धूल में मिल गये। बौद्धों के
सिद्ध शिवा-केन्द्र धार्मिक की आदृष्टि बन गये। सदस्यों की संख्या में भिक्षुओं की हत्या
ही गई। जो भिक्षु मर गए रक्त-विपासु आक्रमणकारियों की फालत करवात से बच
वे विदेशों को भाग गये। ऐसी परिस्थिति में गृहस्थ बौद्ध निराश्रय होकर हिन्दू-धर्म
क्षण में चले गये।

(७) राजपूतों का उत्कर्ष—बौद्ध-धर्म की अवनति का सातवाँ कारण राजपूतों का
र्ष माना जाता है। राजपूतों की हिंसायुक्ति तथा युद्ध-प्रियता ने बौद्ध धर्म को
कार नहीं किया। वे बौद्ध-धर्म के स्थान पर ब्राह्मण धर्म की ही ओर अधिक
कृत हुए।

(८) मिथ्यादम्बरों का प्रवेश—बौद्ध धर्म की सफलता का कारण महान् बुद्ध
सरल तथा बोधगम्य उपदेश थे। परन्तु कालान्तर में लोग बुद्ध जी के उद्देशों तथा

॥ कि इन आन्तरिक घ्राह्यों ने इस शिथिल तथा अर्जर बना दिया।

(९) संघ में क्षिण का प्रवेश—बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश ने भी यह धर्म
जोमूल हो गया। प्रारम्भ में बुद्ध जी ने संघ में प्रवेश करने की स्त्रियों को आज्ञा नहीं
। भी परन्तु परिस्थितियों ने बाध्य होकर आचार्य सम्बन्धी कुछ शर्तों के साथ स्त्रियों
। भी संघ में सम्मिलित होने की आज्ञा प्राप्त हो गई। इससे परिणाम बड़े घातक सिद्ध
ये। विहारों में युवक तथा युवतियों का भिक्षु तथा भिक्षुणी के रूप में एक साथ मिलान
रना उनके आचार्य तथा संघ के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ। अन्त विहारों का बुद्ध
या सार्वधिक कातावरण समाप्त हो गया और इसमें स्वभिचार तथा विकारिता का समा-
य हो गया। इसका एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि धर्म-प्रचारकों का उत्साह समाप्त
। गया। जन-साधारण में उनकी मर्गछा समझ हो गई और अब वे भद्रा तथा सम्मान
। धर्म पर बुद्धा की दृष्टि से देखे जाने लगे।

(१०) ऐश्वर्य का स्थापना—वधवि महामा बुद्ध एक पूर्ण मानव थे परन्तु इनमें
रूप की स्थापना कर दी गई। ईश्वर के सम्बन्ध में बुद्ध जी यीन थे और इस प्रकृति को
जाने कभी प्रत्याहन नहीं दिया था। परन्तु हिन्दू धर्म से प्रभावित हो जाने के कारण
संघ में भी ऐश्वर्य की स्थापना हो गई और मूर्त पूजा, रथोत्सव, कमकायक आदि बड़े
मिश्रम से होन लगे। अन्ततः इस धर्म में ब्रह्मात्मक भी आ गये। अब इस धर्म तथा
प्रत्येक धर्म में कोई विरोध अन्तर नहीं रह गया। इस प्रकार बौद्ध-धर्म की स्थापना
प्रति का अन्त हो गया और इसके स्थान को अनुकरणीय प्रकृति ने ग्रहण कर लिया।
अन्ततः इसी पुरानी शक्ति समाप्त हो गई और इसमें जलता की आकृष्ट करने की क्षमता
। रही।

जो को सम्भवता के त्रिये चुन कर उनकी एक जोड़ी से कमेटी बना दी जाती थी। इस
 का निर्णय सब को मान्य होता था। सभासद अपना एक प्रमुख निर्वाचित कर लेते
 थे सभा के अधिष्ठानों में सम्भवतः एक सत्र को प्रवृत्त करता था। राज्य के सभी
 जिलों का उत्तरदायित्व उसी के उपर होता था। राज्य-प्रमुख 'राजा' की उपाधि प्रदत्त

प्राप्त स्वतन्त्रता थी। न्यायालय में नरपराध सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश अभिप्राय
 मुक्त कर देते थे। निष्पक्ष निर्णय के लिये अपील की भी व्यवस्था की गई थी।
 भेदभक्त को कोसिल से लेकर राजा तक अपील करने का अधिकार प्राप्त होता था। इस
 तरह इन प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में बड़ी चहुल पड़ल रहती थी।

सामाजिक दशा—बीड़ काजीन इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर
 हम समझ का निष्कर्षित सगठन इतिगोचर होता है :—

जाति-व्यवस्था—बुद्ध काल के प्रारम्भ में समाज का संगठन जाति के आधार पर
 था। भारत के पश्चिमी भाग में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था। ब्राह्मणों द्वारा
 जहाँ बुद्ध किशोरों तथा धार्मिक संस्कारों का मानना प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक
 था। ब्राह्मणों की विद्वत्ता तथा आध्यात्मिकता के कारण उनका समाज में बड़ा आदर
 होता था। परन्तु भारत के पूर्वी भाग में ब्राह्मणों की सत्ता धीरे धीरे क्षीण हो रही
 थी। इन देशों में क्षत्रियों की सत्ता स्थापित हो रही थी। यहाँ के क्षत्रिय ब्राह्मणों की सत्ता-
 शक्ति को मानने के लिये उद्यत न थे और अपने को उनके समकक्षी समझने में और
 अपने को भी साथ साथ धर्म के शैरक्षक मानने लगते थे। इस काल में ऐसी धारणा लोगों की
 होती थी कि जाति-व्यक्ति का भेद-भाव विवक्षित निरर्थक है परन्तु बौद्ध धर्म के प्रचार के
 परिणाम भी जाति व्यवस्था चलती गई और बुद्ध जी के उपदेशक सामाजिक संगठन को
 द्रष्टु न सके। यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षुओं के समाज में भी जाति-व्यक्ति की विद्युत्ता का



धार्मिक दशा—द्वितीय सताब्दी ई० पू० की धार्मिक दशा का पर्याप्त ज्ञान हमें ग्रन्थों में प्राप्त होता है। यह ग्रन्थ तत्कालीन कृषि, व्यापार तथा करों-बार की दशा पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इन ग्रन्थों से हमें पता लगता है कि सामन की भव में इकाई ग्राम था। गाँवों में लगभग तीस कुटुम्ब हुआ करते थे। मुरवा की दृष्टि से निर्माण पास-पास होता था। अतएव गाँवों का आकार छोटा ही होता था। गाँवों के ओर खेत, जंगल तथा चरागाह होते थे। इन चरागाहों तथा जंगलों पर सबका नाधिकार होता था। गाँव के चारों ओर ग्राम-क्षेत्र थे जो सिंघाई की भालियों द्वारा छोटे-भालों में विभक्त रहते थे। प्रत्येक कुटुम्ब भूमि-जीवियों की सहायता में चरनी करता था। यद्यपि प्रायः खेत छोटे छोटे होते थे परन्तु कहीं-कहीं बड़े-बड़े खेतों का भी ज्ञेय मिलता है। किसान अपनी भूमि का मालिक होता था। जमींदारों द्वारा जमींदारी की प्रथा न थी। राजा उपज का दशमांश किसानों से कर के रूप में लेता था। धन के पुनर्निर्माण करने का उत्तरदायित्व ग्राम भोजक के ऊपर रहता था। कभी-कभी किली-गाँव का कर किसानों के अधिकांश संपत्ति के नाम पर लिया जाता था। ग्राम-भोजक का पद वरानुगत होता था और कभी-कभी वह गाँव की कीर्तिल द्वारा निर्वाचित किया जाता था। गाँव की कीर्तिल भाँगा भोजक को अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लक्ष्मी की नागरिकता तथा जन-सा की मालिका तथा विधायक-गृहों के निर्माण में गाँवों की सार्वजनिक हित के कथा में सहायता दी सरल तथा स्वावलम्बन का होता था। गाँव में अपराध बहुत कम होते थे। कभी-कभी भगवान् की प्रथा बढ़ के कारण प्रकाश जाता था और ग्रामवासियों को ओर कष्ट का सामना करना पड़ता था। प्रत्येक गाँव में प्रजा-सामाजिक इकाई होता था। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र को गाँव की प्रजापति की पुनर्निर्माण के बिना न विक्रय कर सकता था और न बन्धक रख सकता था। गाँव वालों को मार नहीं देनी पड़ती थी। गाँव के लोग न आपस्त धनी होते थे और न आपस्त निधन। नगर—बीज-संधी में बहुत कम नगरों का उल्लेख मिलता है। इस काल के प्रधान नगर बाराणसी, राजगृह, काशी, आचली, वैशाली, चम्पार, सङ्गिहा, प्रयोधवा, मगध, मधुरा आदि थे। प्रायः नगरों की किन्नरी की जाती थी और गृह ईंट तथा मृत्तिका के बने होते थे। नगरों के घर छोटे और साधारण होते थे परन्तु धनिकों के भवन बड़े होते थे। नागरिकों का जीवन अधिक से

। अथवा भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहने लगे। यही वासुदेव-कृष्ण-विष्णु-ब्रह्मांतर में नारायण के नाम से पुकारे जाने लगे।

भागवत धर्म के उपदेश—भागवत धर्म की शिक्षाओं भगवद्गीता में कथनोपकथन में उपलब्ध हैं जो 'महामारत' का एक अंग है। गीता का आधोपान्त अभ्यस्यन परिलक्षित होती है :—

(१) गीता में दिये उपदेशों का मूल तत्त्व "कर्म-योग" है। कर्म-योग निष्काम कर्तव्य पालन को कहने है अथवा मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये परन्तु फल की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। अर्थात् अथवा कर्तव्य स्वयं लक्ष्य होना चाहिये। किसी लक्ष्य का साधन नहीं होना चाहिये। कर्म का फल अवश्य मिलता है परन्तु फल प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिये। इस प्रकार गीता में धृति तथा प्रवृत्ति के बीच के मार्ग के अनुसरण करने का उपदेश दिया गया है। न निष्कृत्य जा जाना उचित है और न फल का प्राप्ति की भावना न कार्य करना चाहिये न निष्काम अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये। परन्तु क्या बिना लक्ष्य के कार्य सम्भव है? कदापि नहीं। अतएव गीता में कर्म के दो लक्ष्य बतलाये गये हैं जिनके दो मार्ग बतलाये गये हैं। पहिला लक्ष्य "अन्तः शुद्धि" का है। इसकी पूर्ति "ज्ञान मार्ग" से ही सकती है। आत्म शुद्धि से मनुष्य मग्न हो जाता है अर्थात् मग्न में विलुप्त हो जाता है। दूसरा लक्ष्य ईश्वर का सेवा है। जो कष्ट किया जाता है वह ईश्वर के लिये जाता है। इस लक्ष्य की पूर्ति "भक्ति मार्ग" के अनुसरण करने से होती है। यह मार्ग ईश्वर के निकट से जाता है और अन्त में मनुष्य ईश्वर में विलीन हो जाता है।

(२) गीता में अज्ञान (माया न होने वाला) तथा ज्ञान (माया होने वाला) में विभेद बताया गया है। मग्न अज्ञान तथा अपरिवर्तमान है। वह असीम तथा सब व्यापक। विश्व के सभी प्राणियों में वह निवास करता है जिसे उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध है।

(३) मनुष्य का व्यवहार धीरे, मस्तिष्क तथा आत्मा के सहाय से बना है। इन तीनों में केवल आत्मा ही अमर है। आत्मा जन्म-मरण से मुक्त तथा अविनाशी है। जीव जीवोत्पत्ति का ही एक अंग है।

(४) गीता के अनुसार ईश्वर में सब तथा असब दोनों निहित है। माया एक ईश्वरीय शक्ति है जिसका प्रयोग मग्न अपना अनुसरण करता है। माया तथा ईश्वर दोनों ही तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं।

(५) गीता में पुनर्जन्मवाद के सिद्धान्त का अनुमोदन किया गया है। हमारे इस जन्म के अनुसार हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्दिष्ट होता है। पुनर्जन्म से मनुष्य निर्मल होता जाता है और अन्त में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

(६) गीता में अवतारवाद का भी उल्लेख है और कृष्ण जी को पुरुषोत्तम माना गया है। ईश्वर भगवान् ने स्वयं कहा है कि जन्म-मरण धर्म का हान होतो है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। इस प्रकार अवतारवाद कहा कर भी ईश्वर धर्म की रक्षा के लिये जन्म लेता है।

(७) गीता में भिन्न-भिन्न मार्गों का समन्वय दर्शयाचर होता है। भगवान् कृष्ण ने कहा है, "मोक्ष के सभी मार्ग मुझ में आकर मिलते हैं।" गीता में मोक्ष के तीन मार्ग बतलाये गये हैं अर्थात् ज्ञान-मार्ग, कर्म-मार्ग तथा भक्ति-मार्ग। इन तीनों मार्गों में भक्ति मार्ग सबसे अधिक सरल बतलाया गया है जो सबके लिये सुलभ है। ज्ञान-मार्ग सबसे अधिक कठिन तथा ज्ञान युक्त बतलाया गया है।

(८) साधन, दान, अन्न, धर्म तथा सर्व-वचन की गीता में बड़ी प्रशंसा की गई है। ईश्वर-सेवा के लिये सबके लिये उपदेश दिये गये हैं और इसके स्थान पर अपने आपको



१) शैव धर्म वैष्णव धर्म से अधिक प्राचीन प्रतीत होता है क्योंकि शिव-लिंग की प्रथाओं में भी होते थे और शिव की मूर्तिर्था साहन-आदर्शों की खुदाई में भी हुई है।

२) यद्यपि हनु दोनों देवताओं के उपासकों में काफी प्रतिद्वन्द्विता चलती थी और दल अपने उपास्य-देव को अधिक महान् तथा शक्तिशाली सिद्ध करने का प्रयत्न था परन्तु बहुत से ऐसे भी लोग थे जो दोनों को एक ही सत्ता के दो स्वरूप थे।

अन्य सम्प्रदाय—यद्यपि जैन, बौद्ध, भागवत तथा प्रजापति इस युग के प्रमुख थे परन्तु इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे-छोटे सम्प्रदाय थे जो अपना अस्तित्व बहुत दिनों तक न रह सके और कालान्तर में इन्होंने चार बड़े-बड़े धर्मों में विलीन हो गये। बौद्ध ग्रन्थों में चाजोवक, निग्रन्थ (जैन), पश्मिन्नक, चापठक, देवक आदि का उल्लेख मिलता है। प्रजापति अथवा महा, सूर्य, धी अथवा लक्ष्मी की भी पूजा-उपासना की जाती थी। कहीं-कहीं नाग तथा सूर्य की भी पूजा होती इनके अतिरिक्त और भी बहुत से देवी-देवता थे जिन्हें लोग धन्य की दृष्टि से देखते थे पूजा करते थे।

सारांश—जो कुछ ऊपर वर्णन किया गया है उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक धार्मिक क्रान्ति का युग था और इसमें भिन्न-भिन्न धार्मिक धारणाओं तथा मतों का उदय हुआ। लोग देवताओं तथा महापुरुषों को आदर की दृष्टि से देखने लगे और सत्य के अन्वेषण के लिये आलुर हो रहे थे। धार्मिक विषयों में लोग भिन्न-भिन्न मतों के प्रयोगों के लिये उत्सुक थे। वैदिक काल के कम-कीड़ तथा उपनिषदों की कठोरता से ऊब कर लोग अपने-अपने उपास्य-देव की भक्ति की ओर झुक रहे थे। जो-जो भी अधिक साहसी थे वे समस्त अथवा धर्म सुधारक की शरण में ज्ञान के लिये आ गये। परन्तु नरेश तथा अन्य विश्वासी लोग अब भी पुरवन् छोटे-छोटे देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे। परन्तु इस काल का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन वैष्णव, जैन धर्म का विकास और विष्णु तथा शिव का अग्र-गण्य देवता बन जाना। अन्य छोटे-छोटे सम्प्रदायों का इन्होंने चारों में विलीन हो जाना पड़ा। इस काल के अन्त भाग तक वैदिक काल के प्रमुख देवता इन्द्र और मातृगण काल के प्रधान देवता अग्नि विलीन हो गये।





लेकर) बढ़कर थी। परन्तु इन्हीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में काशी को कोशल की वजह से राज्य लिप्ता का गिरकर होना पड़ा और मगध साम्राज्य की अभिवृद्धि होने पर कोशल साथ काशी भी इसी में समाहित हो गया।

वज्जि अथवा वृज्जि—वृज्जि प्रदेश गङ्गा के उत्तर तथा हिमालय (नेपाल की शृङ्खला) के दक्षिण में स्थित था। आधुनिक विहार प्रान्त के उत्तरी भाग को हम वृज्जि प्रदेश की स्थिति मान सकते हैं। पश्चिम में गण्डक नदी इसे 'मगध' तथा 'कोशल' से अलग करती थी। पूर्व में यह प्रदेश कोशी तथा महानन्दा के निकटवर्ती वर्मा तक फैला था। इस वृज्जि सभ में ८ गणराज्य थे जिनमें 'विदेह', 'लिच्छवि', 'शुन्रि' तथा 'वृज्जि' सभ विशेष प्रसिद्ध थे। 'अङ्ग' 'अजि' तथा 'शुन्रि' से हमें ज्ञात होता है कि 'उत्तर', 'भोता', 'पेत्वाक' तथा 'कीरव' गणों का सम्बन्ध भी शुन्रि की तथा लिच्छवियों से था।

'विदेह' प्रदेश की राजधानी 'मिथिला' थी। जो वर्तमान के अनुसार वर्तमान जनकपुर (बिहार) के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। 'लिच्छवि' सभ की राजधानी का नाम 'वैशाली' था जो सम्पूर्ण वृज्जि सभ की राजधानी थी। बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले के आधुनिक 'बेसार' में (या गण्डक के पूर में है) आज भी वैशाली के मानावरण सम्पूर्ण है। सम्भवतः 'रामायण' में इसी वैशाली की ही 'विशाला' के रूप में प्रशंसा की गई है—

“विशालाम् नगरां रम्यम् दिव्यम् स्वर्गोपमम् तदा”

“शुन्रि” की राजधानी कुष्मपुर अथवा कुष्मग्राम थी जो वैशाली के निकट ही अवस्थित था। इसी सभ में 'महावीर' (जिन) उद्भव हुआ था जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। 'वृज्जि' सभ की राजधानी भी 'वैशाली' ही थी। सभ 'उत्तर', 'भोता', 'कीरव' तथा 'पेत्वाक' गणों का स्थिति अभी तक अज्ञात है। सम्भवतः वे गणों अथवा नगरों जैसे 'हृष्यगाम' एवं 'भाग-नगर' आदि रहते थे।

कुछ विद्वानों की राय में वृज्जि सभ के सभ प्रसिद्ध गण 'लिच्छवि' विदेशी थे। डॉ० स्मिथ के अनुसार ये लोग तिब्बत निवासियों से सम्बन्धित थे क्योंकि उनकी भाषा प्रयाग्री तथा शत्रु-व्यवस्थापन-क्रिया तिब्बतियों से मिलती-जुलती है। पण्डित एस्. सी. विद्याभूषण की राय में लिच्छवि शब्द की व्युत्पत्ति कारण के 'निस्सिबिल' नगर से है। बहुत से विद्वानों ने इन सभ के आ



। अथ मैं चेदि सम्राट 'कम्प-वैष' की प्रशंसा की गई है। 'चेनिय जातक' में चेदि शासकों की एक वंशावली गाथा के रूप में दी गई है जिसका प्रारम्भ रन्धाता से किया गया है। इसी वंश में 'उपचर' नामक एक शासक थे जिनके पाँच पुत्रों ने 'हस्तिपुर', 'अरवपुर', 'सिंहपुर', 'उत्तरपाञ्चाल' तथा 'दहारापुर' नामक नगर बनाये थे। सम्भवतः यही 'उपचर' महाभारत के 'उपरिचर' होंगे। 'महाभारत' में, 'दामघ'श', 'शिशुगलसनीय', 'धृष्टकेतु' तथा 'शरभ' नामक शासकों की चर्चा आयी है जो कि सम्भवतः 'महाभारत' युद्ध के समय, चेदि के सम्राट् रहे होंगे। राय चौधरी के अनुसार 'जातक' तथा महाकाव्यों के ये विवरण पूर्णतया गाथा के रूप में हैं। अतः अधक विरचित प्रमाणों के अभाव में इन्हें सबे इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कुहूँ—'महासुतसोम-जातक' के अनुसार कुहूँ साम्राज्य का विस्तार लगभग ११२ योजन था। बीड़ रातो प्रन्धी के अनुसार कुहूँ के शासक, युधिष्ठिर गोत्रीय थे। इनकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी (आधुनिक दिल्ली के निकट)। इस नगरी का विस्तार 'विष्णु-वदि त् जातक' के अनुसार सात योजन था। 'जातक' कथाएँ बहुत से कुहूँ शासक तथा राजकुमारों जैसे 'धनजय-कोष्य', 'कांश्य', तथा 'सुतसोम' की चर्चा करती हैं परन्तु जना कितना मर्यादित प्रमाण के, हम इनका ऐतिहासिक स्थिति स्वीकार करने में हिचकते हैं।

जैन 'उत्तराध्यायनसूत्र' कुहूँ प्रदेश के एक शासक 'इशुकर' की चर्चा करता है जिसकी राजधानी भी 'इशुकर' ही के नाम से अभिहित था। अतः प्रतीत होता है, सैरा। शाय चौधरी ने राय दी है, सम्भवतः कुहूँ वंश के प्रमुख शासकों के काशीम्बी स्थानान्तरण के पश्चात्, कुहूँ प्रदेश बहुत सा छोटा छोटी रियासतों में विभक्त हो गया होगा, जिनमें 'इन्द्रप्रस्थ' तथा 'इशुकर' रियासतें मुख्य थीं। कुहूँ राजाओं की चर्चा गौतम बुद्ध के समय तक प्रचलित थी क्योंकि कुहूँ प्रदेश के किसी सामन्त के पुत्र 'रुद्रपाल' ने 'शाक्यमुनि' से दोषा ली थी। उसके दहन के लिए कुहराज स्वयं पधारे थे। कालान्तर में कुहूँ प्रदेश प्रजातन्त्रात्मक स्वरूप बन गया तथा अन्त में मगध की वदता दृष्टान्त के समय कुहूँ तथा समस्त उत्तराध्याय का कुकना पड़ा।

पाञ्चाल—पाञ्चाल प्रदेश आपुनि, लहेलकवद तथा मन्व द्वाय में अवस्थित था। 'महाभारत', 'जातक' तथा 'दिव्यावदान' से हमें विदित होता है कि यह प्रदेश 'उत्तर पाञ्चाल' तथा 'दक्षिण पाञ्चाल' दो भागों में विभक्त था। 'भागवत' (महा) दोनों की विभाजन देता था। 'महाभारत' के अनुसार 'उत्तरपाञ्चाल' की राजधानी 'अहिच' अथवा 'प्रेमवती' था (आधुनिक 'बरेला' जिले में 'मीनला' के निकट 'रामनगर') तथा 'दक्षिण पाञ्चाल' का 'कम्पित्य' था जो 'गया' से लेकर 'अमल' तक फैला हुआ था। 'कुहूँ' तथा 'दक्षिण पाञ्चाल' में 'उत्तर पाञ्चाल' के लिए सब दा संरक्ष चलता रहा। अतः कभी उत्तर पाञ्चाल का 'कुहूँ' की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी कभी 'दक्षिण पाञ्चाल' की। 'कुम्भकारजातक' के अनुसार कभी 'दक्षिण पाञ्चाल' के शासक को 'अहिच' अथवा 'प्रेमवती' के राज-दरबार में जाना पड़ता था और कभी 'उत्तर पाञ्चाल' अहिच का 'कम्पित्य' का। अतः ज्ञात होता है कि 'उत्तर पाञ्चाल' की शक्ति भा 'दक्षिण पाञ्चाल' से कम न थी।

'कुम्भकारजातक' के अनुसार उत्तर-पाञ्चाल के एक सम्राट का नाम था 'दुमुँक' जिसका राजधानी 'अहिच' न होकर 'कम्पित्य' थी। वे कछुए शासक 'अरपु', बिदेहराज 'विमि' तथा गान्धार सम्राट 'अनजीव' के समकालीन थे। 'ऐतरेय-ब्राह्मण' के अनुसार यह सम्राट विजयवी था। 'महा-उद्गमजातक', 'उत्तराध्यायनसूत्र' तथा

ये' जनों का पूर्ण नाश 'महाभारत', 'पुराण' तथा 'जातक' के अनुसार माद्यों के तत्पश्चात्-पूर्ण दुष्प्रवृत्ति के कारण हुआ।

बौद्ध ग्रन्थों में शूरसेन सम्राट 'अवन्तिपुर' की चर्चा आती है जो गीतम बुद्ध के स्व शिष्य महा-कथान के समकालीन थे। इन्हीं सम्राट के माध्यम से बौद्ध धर्म ने विशेष प्रदेश में अपना पाँव जमाया। 'अश्वमेधीय' में कुविन्द नामक एक छोटी सम्राट चर्चा शूरसेन शासक के रूप में आती है। मेगस्थनीज के समय (चौथी सदी ई० पू०) के शूरसेन विजय प्रदेशों में से एक रहा। यद्यपि उस समय यह मौर्य साम्राज्य के एक विद्यमान प्रदेश के रूप में था।

अस्सक—(अरमक) गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी राजधानी, 'पौदना', 'पातन' अथवा 'पौदना' के रूप में विख्यात थी जो अर्वाचीन निजाम हदरा-द के बहादुर नगर के आसपास के रूप में सम्भवतः आज भी जानी जा सकती है। 'सुसैन्यात' तथा 'जातक' के अनुसार यह 'अस्सक-प्रदेश', मूलतः एक कलिङ्ग राज्य स्थित था। 'सोमन्द-जातक' से हमें ज्ञात होता है कि 'अस्सक प्रदेश', अवन्ति प्रदेशों की सीमा तक विस्तृत था तथा मूलतः एक आस-पास के प्रदेश भी इसमें निहित थे।

'वायु पुराण' में 'अस्सक' तथा 'मूलक' को 'इन्द्राकु यशोव' स्वीकार किया गया है तथा महाभारत के अनुसार राजर्षि 'अरमक' ने 'पौदना' नामक नगरी की स्थापना की थी। महाभारत में 'अस्सक', 'अस्सक-प्रदेश', 'अस्सक-सम्राट' की चर्चा करता है जो कलिङ्ग सम्राट 'सचमु', अवन्ति शासक 'वेस्तमु', सोवीर आधिपति 'भारत', विदेहराज 'रेणु', तथा आधा अधिप 'धतरा' तथा अश्वमेध 'धतरा' के समकालीन थे।

'अस्सक जातक' में यह वर्णित है कि एक समय 'पोगली' नगरी काशी साम्राज्य के अन्तर्गत थी तथा उसका अधिप 'अस्सक', अशिराज का सामन्त था। 'जुल काजिङ्ग-जातक' अस्सक सम्राट 'अवण' तथा उनके मन्त्री 'नन्दिसेन' चर्चा करते हुए विस्तृत है कि उन्होंने कलिङ्ग सम्राट पर विजय प्राप्त किया था।

गान्धार—गान्धार प्राकृतिक परिधर्मी पाकिस्तान के लगभग पेशावर (पुष्पूर) एवं रावलपिण्डी के बीच अवस्थित था। इसकी राजधानी थी तक्षशिला जो व्यापार एवं विद्या दोनों का विख्यात केन्द्र था। 'विजयत' तथा 'सुसैन्यात' जातक के अनुसार 'तक्षशिला' 'गान्धार' से ७५० योजन की दूरी पर स्थित था।

'माध्य' तथा 'वायु' पुराण के अनुसार गान्धार शासक 'तुङ्ग' वंशी स्वीकार किए गये हैं। 'अश्वमेध' में भी इस शासक की चर्चा कई बार आती है जो पौराणिक परम्परा के अनुसार विजय मित्रादी है। 'कुम्भकामजातक', 'प्रेतरेव' तथा 'शतपथ' माद्यों में नगरीय विवेहराज 'निमि', पादाल शासक 'रथ' का समकालीन था। जैन ग्रन्थों में जो 'अस्सक' परम्परा के अनुसार गान्धार शासकों को माद्यों धर्म-हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि वे रक्षते थे। उदाहरण, अतः माद्यों परम्परा का अन्तर्गतः पादाल न करके, अन्य प्राकृतिक सम्पदाओं की यथोचित सहायता करते थे, एवं अस्सक रक्षते थे।

कुटी शताब्दी ईसा पूर्व के 'पूर्वार्द्ध' में गान्धार प्रदेश के शासक थे 'पुष्पुसाती' (पुष्पुसाती) जिन्होंने अपने समकालीन सुप्रसिद्ध मौर्य सम्राट 'विजय' के पास पराजित हुए-एक दूत भेजा था तथा अवन्ति शासक प्रद्योत को बुद्ध में पराजित किया



अर्थात् स्थित थे), पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 'दोगम निकाय' तथा 'भरसाज' आदि इसके प्रमाण हैं।

'सुचनिका' में कुछ भगवान् ने कहा है—हिमाक्षय पर्वत से दक्षिण में कोशल के नवासी रहते हैं जो अस्यन्त समृद्ध एवं वैभव सरोज हैं। वे 'आदिप' वंशी हैं तथा कर्म से 'शाक्य' हैं। मेरा भी जन्म उसी परिवार में हुआ है परन्तु मुझे सामारिक भोग विनास की लाजला नहीं है। मैंने इन्द्रिय जनित आनन्द का परित्याग कर दिया है।' इस उद्धरण में स्पष्टतया यह स्पष्ट है कि कोशल सम्राट् आदिप वंश के तथा उनका एक सम्बन्ध 'अपिल वस्तु' के शाक्यों से था।

यद्यपि पुराणों में 'इक्ष्वाकु' से लेकर बुद्ध के समय तक की सामग्रियों की प्रत्येक प्रमाण तत्त्व की बराबरी दी गई है परन्तु ऐतिहासिक परम्परा के विरुद्ध दान के कारण विध्वनीय नहीं। सम्राट् प्रसेनजित् बौद्ध कालीन समस्त सम्राटों में विशेष उल्लेखनीय थे। महाभारत कालीन शत्रु से भी प्रसेनजित् से निरन्तर सयुध चला रहा जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की जायेगी।

महाभारत गौतम बुद्ध और कोशल शासक प्रसेनजित् के बीच बहुत से वाद-विवाद हुए हैं। इनसे प्रतीत होता है कि सम्राट् ने भले ही बौद्ध धर्म स्वीकार न किया हो परन्तु गौतम बुद्ध के प्रति उनका हृदय में श्रद्धा भरा थी। ज्ञातकों ने हमें पता चलता है कि प्रसेनजित् की प्रसिद्धि, शाक्यवश तक, जिसमें महाभारत गौतम बुद्ध का उन्मूलन हुआ थी, पहुँची और उन्होंने शाक्यवंशीय कन्या से विवाह करने की इच्छा की। शाक्यों की अपने पक्ष का पौरव था। अतः इस प्रश्न की दृष्टिसे हमें पक्षों के लिए एक प्रकार का अपमान था, लेकिन इसने वैभवशाही एवं बलवान तथा पक्षों सम्राट् को प्रेरित कर दिया भी अतः से काकी न था, अतः उन्होंने एक राजा पेटा। एक शाक्य-राज्य मुख्य की प्रविष्ट, दासों की) लब्धी को शाक्य बहादुरना कन्या के रूप में प्रोजित को समर्पित किया गया। विवाहोपरान्त उस दास कन्या से विद्वहम नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परन्तु विद्वहम जब अपने निहल गया तो उसे अपनी माँ का वैवाहिक कुल प्राप्त हुआ। यह जानकर स्वभावतः प्रसेनजित् अस्यन्त क्रुद्ध हुआ एवं उसने राजा तथा विद्वहम दोनों की मर्त्यता की। परन्तु जब गौतम बुद्ध ने समझाया कि राजा का सम्बन्ध चाह जिस कुल से हो, परन्तु पुत्र तो उसका वर का है जो उसके पिता का है, तब उनकी आशु स्वीकार कर सम्राट् राजा एवं विद्वहम के प्रति प्रसन्न हुए।

पक्ष

समय

पर

र का

उसी समय जब कि सम्राट् महाभारत गौतम बुद्ध से वाद-विवाद में व्यस्त थे, राजमन्त्री ने, जिन्हें सम्राट् ने सारा अधिकार सौंप रक्खा था, विद्वहम को सम्राट् घातित कर दिया। अब प्रसेनजित् साम्राज्य से हाथ धाकर मगध सम्राट् अजातशत्रु से सहायता लेने के लिये 'राजगृह' की ओर बढ़े परन्तु आन्ध्र-बलान्त सम्राट् जैसे ही नगरी के बाहर आकर पहुँचे थे कि उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार सम्राट् को इस मामक एवं दुर्घनीय अवस्था में प्राण त्यागना पड़ा। बहुत सम्भव है कि उनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से रहा हो, आर इसलिये उन्हें अपनी प्रजा से विद्रोह हो कर ऐसी कारुणिक दशा में गयी पड़ी हो, यद्यपि कि बहुत ही सम्भव उसे आशुओं का महान् रक्षक स्वीकार करते



अध्याय १८

मगध-राज्य का उत्थान

तत्कालीन राजनैतिक स्थिति—मगध का कम-वय इतिहास छठी शताब्दी ई० से आरम्भ होता है। इन दिनों उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इसी राजनैतिक पृष्ठभूमि पर ही गढ़ी थी। छोटे छोटे राज्यों के अतिरिक्त इन दिनों उत्तरी भारत में १६ महाजनपद भी थे। इन राज्यों में दो प्रकार की शासन-व्यवस्थाएँ चली आती थीं। कुछ राज्यों में राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थी और कुछ में गणतन्त्रात्मक (साम्राज्यवादी) व्यवस्था पाई जाती थी। जिन राज्यों में राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थी उनमें मगध, कोशल, वज्ज तथा अश्वमेध प्रमुख थे। यह राज्य साम्राज्यवादी भावना से भरे हुए थे। अतएव इनमें पारस्परिक संघर्ष चल रहा था और प्रत्येक राज्य अपने-अपने स्वार्थ के लक्ष्य के लिए दूसरे राज्यों के विस्तार करने में सतत था। ऐसी दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व सदैव खतरे में रहता था। अतएव साम्राज्य के लिये न केवल अपने स्वयं के विस्तार के लिये बल्कि अपने-अपने स्वार्थ के लिये भी दूसरे राज्यों के विस्तार के लिये प्रयत्न करते थे। परन्तु अन्तिम अश्वमेध राज्य के अस्तित्व के लिये मगध का राज्य या जिसने यह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने पड़ोसियों के विस्तार के लिये प्रयत्न किया और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य पर चाणक्य, चंद्रगुप्त, शिशुनाग, अश्वमेध तथा मौर्य वंशों ने काम किया। इन वंशों का परिचय निम्न दिया जायगा।

मगध का शौर्य—प्राचीन काल में भारत के इतिहास में मगध का बहुत बड़ा महत्व था। आज-कल के बिहार राज्य के गया तथा पटना जिलों को मिलाकर मगध राज्य बना था। प्राचीन काल में गिरियज्ञ इसकी राजधानी थी। पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि छठी शताब्दी ई० ई० में मगध चार महाजनपदों में से एक था। मगध में बड़ी-बड़ी राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाएँ समय-समय पर होती रही हैं। अतएव प्राचीन भारत के इतिहास में मगध का एक विशेष स्थान है। बौद्ध-धर्म तथा जैन-

संभवतः छठी शताब्दी ई० ई० में इस वंश का अन्त हो गया। इसके उपरान्त मगध में प्रसूत वंश ने शासन किया जिसके बाद शिशुनाग वंश का राज्य आरम्भ हुआ। इस वंश की मौर्य शिशुनाग नामक राजा ने बाली थी। कुछ विद्वानों के विचार में शिशुनाग का अर्थ है शेषनाग। यदि यह धारणा ठीक मान ली जाय तो यह वंश शेषनाग वंश का हो सकता है।



दशरथ की कथा के अनुसार दशरथ की बहिन यशोधरी का विवाह कौशाम्बी के जन के साथ हुआ था। दशरथ का राज्य-काल लगभग ५१८-४८३ ई० पू० माना जाता है परन्तु यौद्ध तथा जैन ग्रन्थ दशरथ को अजातशत्रु का पुत्र नहीं मानते। इन अनुसार अजातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयभद्र अथवा उदायिन था।

२। यौ—उदायी अजातशत्रु को भोजि विजेत्रा तथा साम्राज्य-कामी था। उसका जन्म ४८३-४६७ ई० पू० माना जाता है। संभवतः अपने राज्य काल के दूसरे ही वर्ष अश्वमेध राज्य पर विजय प्राप्त कर वहाँ के राजा विशालयुव को अपने अधीन कर इस घटना के १० वर्ष उत्तरान्त विशालयुव की मृत्यु हो गई। तब उदायी ने अश्वमेध राज्य को अपने हाथों में ले लिया परन्तु अश्वमेध तथा मगध के शासन को उसने चलाया था। अश्वमेध का मगध राज्य में सम्मिलित होना इस युग की सबसे अधिक महत्व-वर्धना थी। अब मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली-य बन गया और अब उसका कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। उदायी के राज्य काल की महत्वपूर्ण घटना पाटलिपुत्र की स्थापना थी जिसका भारतीय इतिहास में बड़ा स्थान है। उसने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर कुसुमपुर नामक इसी स्थान पर बनवाया जहाँ अजातशत्रु के मंत्रियों ने अश्वमेध के राजा से भवभीत किन्नेबदी की थी। यही कुसुमपुर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

उदायी के उत्तराधिकारी—उदायी के उत्तरान्त का इतिहास अश्वमेध-राज्य है।

भंग बन गया। कोसल राज्य का उत्तरोत्तर हास होना गया और अन्तर्गत में वह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया।

लिच्छवि राजाओं के साथ सम्बन्ध—कोसल के परचाय अजातशत्रु को लिच्छवि राजाओं ने छोड़ा जेना पड़ा। इस युद्ध के कई कारण बतलाये जाते हैं। अजातशत्रु एक महावादी की सहायता। वह लिच्छवियों के प्रबल राज्य से भयभीत था और उनके अस्तित्व को विनष्ट करने में ही अपनी कुशल समझता था। लिच्छवि सहायके ने अजातशत्रु के दो भाइयों हस्त तथा वेदवत्स को जिन्होंने धैर्यशाली में शरण ली थी छोड़ने से इन्कार कर दिया। इससे अजातशत्रु ने चेतक के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध का एक और कारण बतलाया जाता है। वह यह कि लिच्छवियों ने एक रात को अजातशत्रु के सम्बन्ध में अजातशत्रु को धोखा दिया था। अजातशत्रु यह जानता था कि वृजिगण का जोतना सन्नाह पर विजय प्राप्त करने के लिये क

विजय भी अजातशत्रु को हो गया। धैर्यशाली पर विजय प्राप्त करने के

पर विजय आरम्भ की और हिमालय पर्वत तक के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अग, काशी, वैशाली तथा अन्य छोटे-छोटे राज्यों का अधिकार हो जाने से मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया।

अश्वत्थि के राजा के साथ प्रतिद्वन्द्विता—अश्वत्थि भी इस काल का एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ का राजा प्रद्योत वरा ही वीर तथा साहसी था। उसके पक्षों राजा उसका छोटा मानते थे और उससे भयभीत रहते थे। मगध की बढ़ती हुई शक्ति को वह सहन न कर सका और उसके हृदय में अजातशत्रु के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। दोनों ही महावादी राजा थे और दोनों ही साम्राज्य के भूते थे। अब दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से दृश्य करती थीं, अतएव दोनों की प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ गई। अजातशत्रु ने प्रद्योत के भय से अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी आरम्भ करा दी। वह अजातशत्रु तथा प्रद्योत के संघर्ष का ऊँचा पक्ष नहीं चलाता। ४२५ ई० पू० में प्रद्योत मृत्यु के बाद और दोनों की प्रतिद्वन्द्विता का भी अन्त हो गया।

दे। इस नाटक की कथा के अनुसार दशक की बहिन पद्मावती का विराह कीशान्वी राजा उदयन के साथ हुआ था। दशक का राज-काल लगभग ५१८-४८३ ई० पू० माना जाता है। परन्तु पौंड्र तथा जैन ग्रन्थ दशक को अजातशत्रु का पुत्र नहीं मानते। ज्यों के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी उदयभद्र अथवा उदायिन था।

उदायो—उदायी अजातशत्रु की भोति विजेता तथा साम्राज्य-कामी था। उस

पूर्ण घटना थी। जब मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विराट तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया और जब उसका कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। उदायी के राज्य-का की दूसरी महत्वपूर्ण घटना पाटलिपुत्र की स्थापना थी जिसका भारतीय इतिहास में कोई भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर कुपुमपुर नाम का नगर उसी स्थान पर बनवाया जहाँ अजातशत्रु के मंत्रियों ने अश्वत्थि के राजा से भयभीत होकर किलेबंदी की थी। यही कुपुमपुर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

उदायी के उत्तराधिकारी—उदायी के उपरान्त का इतिहास अश्वत्थि के पौराणिक कथाओं के अनुसार उदायी की मृत्यु के पश्चात् इस वंश में नन्दिवर्धन तथा महानन्दिन नाम के दो राजा हुए। कहा जाता है कि महानन्दिन ने एक शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया था जिसके महापद्म अथवा महापद्मवति नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार नन्दिशूद्र वंश का आरम्भ होता है।

नन्दिवर्धन तथा महानन्दिन प्रतापी सम्राट थे। वर्धन उपाधि नन्दि के वीरव को प्रकट करती है। हमें संदेह नहीं कि अश्वत्थि का राज्य नन्दिवर्धन के आधीन था। ऐसा मत होता है कि अश्वत्थि की पृथक् सत्ता कुछ काल तक पूर्ववत् बनी रही परन्तु कुछ समय बाद अश्वत्थि मगध-राज्य का एक प्रांत बन गया परन्तु बौद्ध-ग्रन्थों ने उदायी तथा नन्दिवर्धन के बीच में तेरह और राजाओं का उल्लेख किया है। इन ग्रन्थों में महानन्दिन के स्थान पर एक अन्य राजा का उल्लेख है। बौद्ध लेखकों के अनुसार उदायी के उपरान्त अनुसुयस तथा मागदाशक नाम के तीन पितृ-हन्ता सम्राट कम से कम हुए। मागदाशक से ज्ञात होती, कमसे कम—इस कि उसे पञ्चपुत्र कर निर्वासित कर दिया और उसके स्थान

पुराणों में 'नवमन्द' का उल्लेख मिलता है। परन्तु श्री काशी प्रसाद जायस धारणा है कि यहाँ नव शब्द का अर्थ नौ नहीं बल्कि नवीन है। इनके विचार में तथा उसके उत्तराधिकारी जो शुद्र जाति के थे नवीन मन्द कहलाते रहे होंगे। पुराणों में नवमन्द का उल्लेख है। नन्दिबर्धन तथा महानन्दि पूर्व नन्द कहेंगे। हेमचन्द्र तथा सोमदेव ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य पूर्व नन्द का पुत्र था श्री पूर्वनन्द तथा नवीन-नन्द की धारणा ठीक प्रतीत होती है। परन्तु श्री मनुसंहार श्री जायसवाल से सहमत नहीं हैं। उनके विचार में 'नव' का अर्थ है और महापद्म के परचाण्ड नन्द-वंश में आठ और शासक हुये। श्री मनु के विचार में शिशुनाग वंश नन्द वंश से बिलकुल अलग था और शिशुनाग राजाओं के लिये नन्द शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। हमारे ग्रन्थों में वेद नन्द वंश का उल्लेख मिलता है दो का नहीं, और सभी 'नव' का अर्थ नौ नहीं। हेमचन्द्र की कथा में पूर्वनन्द एक व्यक्ति विरोध का नाम है, का नहीं। पूर्वनन्द तथा योगनन्द में विभेद किया जाता है, पूर्वनन्द और नहीं। इस प्रकार श्री जायसवाल के विचार में नन्द-वंश में केवल दो ही सम्राट् हुये नन्द तथा धन नन्द परन्तु श्री मनुसंहार जी के विचार में इस वंश में ८ हुये अर्थात् महापद्म नन्द तथा उसके आठ उत्तराधिकारी जिनमें धन नन्द अन्तिम था। धन नन्द के पास एक विद्याल सेना थी। अतएव उसने जनता पर बहुत कर लगाना आरम्भ किया। इससे जनता में बड़ा असन्तोष फैला। चन्द्रगुप्त चाणक्य नामक मायाध की सहायता से इस वंश का अन्त कर दिया।

नन्द-वंश के पतन के कारण—नन्द-वंश के राजाओं का शासन प्रिय नहीं बन सका था। उनके प्रति जनता में बड़ा असन्तोष था। शुद्र की होने के कारण तराहीन समाज महापद्म नन्द तथा उसके उत्तराधिकारियों समकक्ष था और पूणा की दृष्टि से देखता था। नन्द राजाओं ने प्राचीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध आचार व्यवहार किया था। इससे असन्तोष और बढ़क उठी। इन राजाओं ने सम्भवतः प्राचीन धर्म को त्याग कर जैन्सीकार कर लिया था और उसे आधर्य प्रदान किया था। इन शासकों ने धर्म राजाओं की नीति को त्याग कर अनुर-विजयी राजाओं की नीति का अनुसरण और तराहीन राज्यों के उन्मूलन का प्रयत्न किया था। इन राजाओं ने धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक संस्कार भी नहीं करवाया था और मादण्डों की दृष्टि से देखते थे। फलतः मादण्ड वर्ग नन्द वंश से अप्रसन्न असन्तुष्ट था का भी असन्तोष मादण्डों से कुछ कम था क्योंकि महापद्म नन्द ने धर्म उन्मूलन का प्रयत्न किया था। उच्च सैनिक तथा जो भी आर्थिक नीति के कारण नन्दों से अप्रसन्न थे और उन्हें पूणा की दृष्टि से देखती थी। इन परिस्थितियों साम्राज्य का पतन हो जाना अवरुम्भित था। चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त के लिये अवसर था और उन्होंने इसमें पूरा लाभ उठाया। चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त राज्य पर आक्रमण कर दिया और धन-नन्द को पराजित तथा बंध कर नन्द अन्त कर दिया।

काल में ही मगध-साम्राज्य का एक अङ्ग बन गया था। शिशुनाग ने कोशल राज्य का शिशुनाग के रह वंश तक

शिशुनाग के उत्तराधिकारी—शिशुनाग की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र कालाशोक राजगरी पर बैठा। कालाशोक के बाद उसके दस पुत्र क्रम से राज-सिंहासन पर बैठे जिनमें नवी नन्दिबर्धन था और दसवाँ पद्मभक्त। एक बौद्ध-ग्रन्थ में कालाशोक के स्थान

में स्थित कलिङ्ग देश पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तर की ओर कालाशोक ने अपने राज्य की सीमा कारभीर तक बढ़ा ली। परन्तु उसने कारभीर तथा पंजाब की अपने राज्य का स्थायी अङ्ग नहीं बनाया। कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाखी

वंश महानन्दी भी एक प्रतापी उसकी मृत्यु के उपरान्त नन्द

वंश का शासन आरम्भ हुआ।

नन्द वंश—इस वंश का संस्थापक महापद्मनन्द था। वह अन्तिम शिशुनाग राजा का उत्तराधिकारी था। पुराणों के अनुसार वह महानन्दी का ही पुत्रा से उपपन्न पुत्र था परन्तु जैन अनुश्रुति के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। यूनानी लेखक कुर्तिय (Courtis) के मतानुसार वह एक नाई था परन्तु रानी उस पर आसक्त हो गई थी। कलत उसने राजा का वध कर दिया और राजकुमारों का अभिभावक बन गया। धीरे-धीरे उसने अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया और अन्त में राजकुमारों को मार कर स्वयं राजा बन बैठा। उसका दूसरा नाम उमसेन भी था। पुराणों में महाराष्ट्र की सर्वप्रधानतः अर्थात् सब शक्तियों का अन्त करने वाला कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भारत-वर्ष का एकद्वय पुराण था। महापद्म उसके अपार धन का और उमसेन उसकी विशाल सेना के परिचायक हैं। आर्य जाति के इतिहास में वह पहिला शुद्ध राजा था। अतएव उसके वंश से प्रजा बड़ी असन्तुष्ट थी। महापद्म माक्ष्य-धर्म का और विरोधी था और माक्ष्यों से बड़ा द्वेष रखता था। राजा बन कर उसने वर्ण धर्म का उल्लङ्घन किया। इससे माक्ष्य उससे बहुत ही अप्रसन्न थे। यद्यपि महापद्म शुद्ध था परन्तु वह बड़ा ही शक्तिशाली तथा प्रतापी सम्राट था। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके बेटे की सेना में दो लाख पैदल, बीस हजार सवार, दो हजार रथ और पाँच दस हजार हाथी थे। उसके कोष में अरार धन माना जाता था। इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा कोष एक सुव्यवस्थित तथा सुव्यवहृत और धन-धान्य पूर्ण राजा का हो-सकता था। अनेक लेखकों ने नन्द राजाओं के विशाल राज्य, अपार सम्पत्ति तथा महती सेना का वर्णन किया है। सम्भवतः प्रजा पर अत्याचार कर के ही यह अनेक सम्पत्ति सञ्चित की गई थी। प्रजा में इस वंश के प्रति असंतोष अवश्य रहा होगा। कुछ ही पीढ़ियों वंश के राज्य का अन्त हो गया। स्मिथ साहब ने इस वंश का शम्भ-क-पुनर्निर्वात किया है।

महापद्म नन्द के उत्तराधिकारी—कहा जाता है कि

कुरुष का भारतीय आक्रमण—ईरान के आर्यों में पहिले तो मर्दों की सच्चा बड़ी परम्पु कुछ समय उपरान्त पार्स सबसे अधिक शक्तिशाली हो गये। सातवीं सताब्दी ई० पू० में पार्स में हरवामनि नामक व्यक्ति ने कुरु राजवंश की स्थापना की। इसी वंश में कुरुष (Cyrus) नाम का एक दिग्विजयी सम्राट हुआ जिसने सम्पूर्ण पेरसिया पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कुरुष का शासन-काल ५५६-५२९ ई० पू० माना जाता है। पश्चिम की ओर कुरुष ने बाबेल से मिश्र तक तथा एशिया की अन्तिम यूनानी अस्तियों तक का सभ्य प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पूर्व की ओर कुरुष ने आर्यों शकों तक मर्कों, एर्यों तथा यतगु लोगों के भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। यकों का प्रदेश शकरपान (सीरतान) तथा मर्कों का मकरान था। पश्चिम आधुनिक पठान के पूर्वज थे। यतगु कोई अफगान कबीला था। हिन्दुकुश पर्वत तथा कुमा घाटी

नियाम करती थी। उनकी राज-प्राप्त की ओर कारिणी को मन्द
प्राप्त पर आक्रमण कर दिया। परम्पु इस युद्ध में उसकी पराजय हुई और केवल सात साधियों के साथ वह बच कर भाग गया। कुरुष के उत्तराधिकारी काम्यूजीय प्रथम (Cambyses I), कुरुष द्वितीय (Cyrus II), काम्यूजीय द्वितीय (Cambyses II) पश्चिम में इतना बढ़ाये कि पूर्व की ओर उन्होंने वे प्रधान नहीं दिया।

दारयबहु (Darius) का आक्रमण—कुरुष के उपरान्त इस वंश का सबसे अधिक प्रभुत्वशाली सम्राट विरवासर का पुत्र दारयबहु (Darius) हुआ। इसका शासन काल ५२१-४८५ ई० पू० माना जाता है। उसने अपने तक

दारयबहु का उत्तराधिकारी—दारयबहु का उत्तराधिकारी खेरजेस (Xerxes) था। उसका शासन काल ४८५-४६५ ई० पू० माना जाता है। उसने यूनान की पश्चिमी अस्तियों पर भी आक्रमण किया। उस समय वसुकी सेरा में गान्धार तथा सिन्धु के सैनिक तथा पंजाब के एक अन्य भाग के भादों के सैनिक थे। पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत की पश्चिमी एशिया, मिश्र, यूनान आदि देशों से जोड़ दिया। भारतवर्ष तथा यूनान का पहिला सम्पर्क सम्भवतः पारसी साम्राज्य के द्वारा हुआ। भारतवर्ष के कपास तथा सूती कपड़े इसी काल में सबसे पहिले यूनान में पहुँचे थे। साम्राज्य की सुरक्षा में भारत का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ बहुत बढ़ा। तरह चलने लगा। पारसीयों का भारतीय साम्राज्य कब समाप्त हुआ इसका अन्वेषण नहीं हो सका है। परम्पु इसका पता लगाया गया है कि जब सिकन्दर महान् को मुहमेद फारस के राजा दारयबहु मूर्तव से हुई थी तब भारतीय सैनिक दारयबहु की ओर से लड़े थे। अनुमान लगाया गया है कि भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग पारसीय सत्ता से पश्चिमी

मार्चन काल से रहा है। इधर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अन्वेषण ने नया प्रकाश डाला है। मोहनजोदड़ो के अवशेषों तथा दृढ़ता, फ़ारस के कौटों के अवशेषों में बड़ी समानता है। हम प्रकार हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीयों तथा ईरानियों में अनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इस बात का तो निश्चित प्रमाण मिलता है कि सातवीं शताब्दी ई० पू० से भारतवर्ष, फारस तथा बेबीलोन में निरन्तर व्यापारिक सम्बन्ध चलता रहा।

कुरुष का भारतीय आक्रमण—ईरान के आर्यों में पहिले तो मर्दों की सत्ता बड़ी परन्तु कुछ समय उपरान्त पार्स सबसे अधिक शक्तिशाली हो गये। सातवीं शताब्दी ई० पू० में पार्स में हरशामनि नामक व्यक्ति ने एक राजवश की स्थापना की। इसी वश III कुरुष (Cyrus) नाम का एक दिग्विजयी सम्राट हुआ जिसने सम्पूर्ण पेरसिया पर अपनी सत्ता स्थापित की। कुरुष का शासन-काल ५५६-५२९ ई० पू० माना जाता है। पश्चिम की ओर कुरुष ने बाबेल व मिश्र तक तथा पृथिवी की अन्तिम यूनानी वस्तियों तक का सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। पूर्व की ओर कुरुष ने बाबेलों तक तक मर्दों, पर्वतों तथा घातगु शत्रुओं के भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। शत्रु का प्रदेश सफ़रान (सीरान) तथा मर्दों का मध्यस्थ था। पश्चिम आधुनिक पठान के पूर्व में थे। यन्त्रु कोई अकमान कभीमा था। हिन्दुस्तान परबत तथा कला गगना

(Cyrus II); काश्मीर द्वितीय (Cambyses II) पश्चिम में इतना अस्त थे कि पूर्व की ओर उन्होंने ने पठान नहीं दिया।

दारियवहु (Darius) का आक्रमण—कुरुष के उपरान्त इस वंश का सबसे अधिक प्रमुखशाली सम्राट विरधर का पुत्र दारियवहु (Darius) हुआ। इसका शासन काल ५२१-४८५ ई० पू० माना जाता है। उसने अपने एक जल सेनापति स्कूलावम की भारतवर्ष की ओर सिन्धु नदी के मार्ग के निरीक्षण के लिये भेजा था। स्कूलावम ने सम्पूर्ण सिन्धु नदी की यात्रा कर समुद्र के किनारे-किनारे मिश्र देश के तट तक पहुँच गया। इसके उपरान्त दारियवहु ने कम्बोज, गान्धार के परिचय भाग तथा सिन्धु प्रदेश को जीत लिया। दारियवहु के साम्राज्य में २३ प्रान्त थे जिनमें गान्धार, कम्बोज तथा सिन्धु भी सम्मिलित थे। साम्राज्य के प्रान्तों में सब से अधिक आय सिन्धु प्रान्त से होता थी।

दारियवहु के उत्तराधिकारी—दारियवहु का उत्तराधिकारी खशायर (Xerxes) था। उसका राज्य काल ४८५-४६५ ई० पू० माना जाता है। उसने यूनान की परिचय वस्तियों का भी आक्रमण किया। उस समय उसकी सेना में गान्धार तथा सिन्धु के सैनिक तथा पञ्जाब के एक अन्य भाग के भाड़े के सैनिक थे। पारसी साम्राज्य ने उस भारत को परिचय पृथिवी, मिश्र, यूनान आदि देशों से जोड़ दिया। भारतवर्ष तथा यूनान का पहिला सम्पर्क सम्भवतः पारसी साम्राज्य के द्वारा हुआ। भारतवर्ष के कपाल तथा सूती कपड़े इसी काल में सबसे पहिले यूनान में पहुँच गये। साम्राज्य के सुरक्षा में भारत का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ बहुत अच्छी तरह चलने लगा। पारसीयों का भारतीय साम्राज्य का सम्पर्क हुआ इसका अन्वेषण नहीं हो सका है परन्तु इतना पता लगाया गया है कि जब सिकन्दर महान की मुठभेड़ फारस के राजा दारियवहु तृतीय से हुई थी तब भारतीय सैनिक दारियवहु की ओर से लड़े थे। अनुमान लगाया गया है कि भारत का उत्तरी-पश्चिमी भाग पारसीय सत्ता से पूर्व

७। सीमांत प्रदेश छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। काबुल नदी के उत्तर में
 रक्षाधीन प्रदेशों में जिसमें कुन्ड तथा स्वान की नदियाँ बहती हैं अरबक लोग निवास करते
 थे। यहाँ कहीं पर्वतीय प्रदेश में ग्यल्हा का नगर था जिसकी स्थापना यूनानियों ने की थी।
 गान्धार प्रदेश सिन्ध नदी द्वारा दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। नदी के पश्चिम
 की ओर पुष्कलावती का साम्राज्य था जो आधुनिक पेशावर के जिले में था। नदी के पूर्व
 की ओर तक्षशिला का राज्य था जो आधुनिक रावलपिन्डी के जिले में था। तक्षशिला
 एक समृद्धिवादी राज्य था। इसकी शासन व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और इसके नियम बड़े
 न्यायपूर्ण थे। इसकी राजधानी की प्रशंसा इतिहासकारों ने सुन-कथन से की है। यह
 नगर पश्चिम तथा भारत के बीच का एक महान् व्यापारिक केन्द्र था। इसके हाटों में
 प्रशंसा सभी समस्त देशों में होती थी। यह नगर न केवल व्यापार का ही विशाल केन्द्र था

प्रसिद्ध विरह-विद्यालय, काशी आदि विद्यालयों का प्रचार प्रसार करने के लिये
 पता चलता है कि इस सिन्ध केन्द्र में वेद, वेदांग, धनुर्वेद, आयुर्वेद, चित्रकला, शिल्प
 आदि विद्याओं तथा कलाओं का ज्ञान कराया जाता था। इस विरह-विद्यालय में साहित्य
 विज्ञान तथा कला कौशल के अठारह विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों का महान्
 है कि पाणिनि जैसे पुरश्चर विवाकरण तथा चाणक्य जैसे राजनीति-नियन्त्रक की इस
 विरहविद्यालय में शिक्षा मिली थी। बिम्बिसा राज्य ने भी इसके आश्रय में बड़ी उन्नति
 कर ली थी। अश्वि तथा जीवक इस विरह-विद्यालय के विभूत आयुर्वेदज्ञ हुये हैं। यहाँ
 के आयुर्वेदज्ञ सर्प के काटने की बड़ी अच्छी दवा करते थे। चीन का एक राजकुमार अश्व
 जैत्र-राक्षस की भीषण कलह के लिये तक्षशिला आया था। कहा जाता है कि महाभास
 का पाठ सर्व-प्रथम इसी नगर में हुआ था। तक्षशिला का शासक आग्नी था।

तक्षशिला के ठीक ऊपर पर्वतीय प्रदेश में उरल तथा अभिसार के राज्य थे। उरल
 राजा जिले में और अभिसार पुष्क तथा नीरोरा में स्थित था। तक्षशिला के दक्षिण में
 पुरु अभवा पौरव के दो राज्य थे। इनमें से एक को बड़े पौरव का राज्य और दूसरे को छोटे
 पौरव का राज्य कहते थे क्योंकि यहाँ पर बड़े पौरव का भलीभाँति राज्य करता था। बड़े
 पौरव का राज्य मेजम तथा चिनाब नदियों के बीच में स्थित था और छोटे पौरव का
 राज्य चिनाब तथा रावी नदियों के बीच में था। पौरव राज्य की सीमा पर भलीकन

था। उसकी तलवार शत्रुओं का विनाश उसी प्रकार करती थी जिस प्रकार और छत्रपति शिवाजी की अथवा महाराज छत्रसाहब की। सिकन्दर बड़ा बलवान्, वीर, साहसी, उसाही तथा महारानीवादी था। घोर से घोर विरक्ति पड़ने पर भी वह धैर्य को नहीं छोड़ता था और अपने मन्तव्य से विचलित न होता था। उसने वादवावस्था में ही विश्व विजय की

मकदूनी सेनिकों तथा अपने अधीनस्थ यूनान के भाड़े के सेनिकों की एक विशाल सेना प्रस्तुत की। उसके सामने ईजियन सागर तथा बोल नदी से लेकर बाघरी तथा हिन्दूकुश तक फारस का विशाल साम्राज्य था। सबसे पहिले उसकी दृष्टि इसी साम्राज्य पर पड़ी

सिकन्दर का भारत में प्रवेश—विजयी सिकन्दर ने मार्ग में दुर्गों का निर्माण में भारत
निश्चान
किया।
छोड़ कर
आ बढा।

पहले पर जलवा मार्ग से हिन्दू कुश के पारसी राजा को मार्गक दुर्गों की स्थापना की। इस दुर्ग में भी सिकन्दर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को छोड़ दिया। अपनी शेष सेना के साथ पञ्जशीर नदी के मार्ग से वह बाघरी पहुँचा जो हिन्दूकुश पर्वत के उस पार था। यहाँ पर पारसीक साम्राज्य की अवशिष्ट शक्ति को सिकन्दर ने समाप्त कर दिया। अब बाघरी के परे सीर नदी तक का प्रदेश जो आजकल बोरखारा समरकन्द कहलाता है सिकन्दर के अधीन हो गया।

सिकन्दर की भारतीय विजय—फारस ने छोड़ा खेने के पूर्व निम्न लिखित राजाओं ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली।

शशि गुप्त तथा आग्नि का नतमस्तक होना—हिन्दूकुश के उत्तर की ओर एक पहाड़ी राज्य था। इसका शासक एक भारतीय सरदार था जिसका नाम शशि गुप्त था। बाघरी के युद्ध में ईरानियों की ओर से वह भी लड़ा था। ईरानियों की पराजय के उपरान्त शशिगुप्त अपनी सेना सहित सिकन्दर से जा मिला। इसी समय तक्षशिला के राजा आग्नि ने सिकन्दर के पास अपना राजतुल नेजा और बिना युद्ध किये ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है कि इस कापरता के कार्य से आग्नि ने भारत के उज्ज्वल नाम को कलंकित किया परन्तु हो सकता है कि आग्नि के लक्ष्य ने उसकी शूरता को प्रभावित कर लिया हो। सिकन्दर विशाल सेना का सामना करना आग्नि के जिने सेल न था। यह निश्चय था कि आग्नि को पराजय होगी और अतः

घोर (Gor) नाम के दुर्गों पर भीषण युद्ध के उपरान्त अपना अधिकार स्थापित किया। घोर को प्राजकल वीरकोट कहते हैं जो स्वात नदी के बायें तट पर स्थित है। घोर को प्राजकल उबेग्राम कहते हैं जो वीरकोट से १० मील ऊपर है।

पुष्करावती पर विजय—सिकन्दर की दूसरी सेना को भी पग-पग पर भयङ्कर दुर्गों का सामना करना पड़ता था। तक्षशिला का राजा ग्राम्भी सिकन्दर के सेनापतियों के साथ था। पुष्करावती (पश्चिमी गान्धार) के राजा अस्ती (Astis) ने एक महीने तक यूनानियों का बड़ी वीरता के साथ सामना किया परन्तु अन्त में उसकी पराजय हुई। तब सिकन्दर भी अपनी सेना के साथ पुष्करावती में आ पहुँचा। उसने पुष्करावती के दुर्गों को ग्राम्भी के एक अनुयायी सखर को सौंप दिया। यद्यपि सखरकेन लोग कई दुर्गों में पराजित हो चुके थे परन्तु वे अब भी सिन्ध नदी के किनारे अमोर्ना (Aornos) अपना अथर्व नामक अभेद्य दुर्ग में अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते रहे। घोर संधर्ष के उपरान्त सिकन्दर ने इस दुर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली और अश्विगुप्त को वहाँ का सेनापति बना दिया।

ग्राम्भी में सिकन्दर का स्वागत—३२६ ई० पू० वसन्त ऋतु के आरम्भ में सिकन्दर ने ओहिन्द नामक स्थान पर जो अटक से कुछ ही मील उत्तर है सिन्ध नदी को पार किया। नदी के पार तक्षशिला का राज्य था जहाँ ग्राम्भी शासन करता था। उसने पहिले से ही सिकन्दर से मैत्री कर ली थी और उसे कई बार आमन्त्रित कर चुका था। अब उसने सिकन्दर का बड़े समारोह के साथ स्वागत किया और उसे भिन्न-भिन्न प्रकार के उपहार दिया। इससे सिकन्दर बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ अपने उपहार मिला कर लौटा दिया। ग्राम्भी ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये सिकन्दर को ५००० सैनिक प्रदान किये।

अभिसार का नव-मस्तक होना—मेखम तथा चिनाब नदियों के बीच के पर्वतीय प्रदेश में अभिसार का राज्य था। सम्भवतः सिन्ध तथा मेखम के बीच का पर्वतीय प्रदेश जो दक्कन कहलाता था अभिसार के अधीन था। अभिसार के अन्तर्गत आधुनिक पुन्थ तथा जीयेरा के जिले आवे हैं। यह सोच कर कि सिकन्दर के विरुद्ध युद्ध करना बेकार है अभिसार तथा अन्य छोटे-छोटे राज्यों ने सिकन्दर की आपोन्नता स्वीकार कर ली और उसके मित्र बन गये।

सिकन्दर का पोरस के साथ संधर्ष—विहस्ता (मेखम) नदी के इस पार कैरप देश का राजा पुष्यपति पोरस था। जब सिकन्दर तक्षशिला में था तब उसने अपना राजकुल पोरस के पास भेजा था कि वह उसकी आपोन्नता स्वीकार कर ले। पोरस ने स्वागत किया।

परन्तु अन्व विद्वानों का कहना है कि मन्धन नामक पर्वतीय मार्ग द्वारा हरनपुर गाँव के निकट वह विहस्ता के दाहिने किनारे पर पहुँचा था। जब सिकन्दर विहस्ता के तीर पर आया तब उसने देखा कि पोरस अपनी विशाल सेना के साथ उसका विरोध करने के लिये पहिले से आया हुआ है। इस समय नदी में बाढ़ आ गई थी। अतएव उसका पार करना एक दुष्कर कार्य था। कुछ कास तक सिकन्दर अपनी सेना का भिन्न-भिन्न दिशाओं में सञ्चालन कर अपने विरोधी की दृष्टि को इधर-उधर आकर्षित करता रहा जिससे उसे यह पता न चले कि बारतव में सिकन्दर किस स्थान पर नदी को पार करना चाहता है। पोरस के पक्ष के १५ मील ऊपर नदी का मोड़ था। यहाँ पर नदी के मध्य में एक अंगुल से बड़ा था। एक दिन रात के अंधेरे में जब भयंकर बाँधी पड़

... की भक्ति, सहयोग
... माध्याय्य स्थापित
... शत्रुओं को सन्तुष्ट
... का मत का अनुसरण करना आवश्यक हो गया। सिकन्दर की यह नीति कोर

पर किसलने लगे थे। ऐसी दशा में यहाँ का सत्ताधिन घसंभट् भा हो गया। योकी के
किसलने लगे थे और भारी शोक के कारण यहाँ क चलने कीवह में आमन लगे। जल-

गमना' क सीध न बायीं के आवात से वे उन्मत्त हो गये और भेदों की तरह पौरस की
पर ॥ पके और इने रीति डाला। इसके अनिश्चित भारतीय सेना बड़ी विद्याल थी
प्रकृति क प्रतिफल हो जान से उसका संचालन ठीक से न हो सका। इसके विरुद्ध
अन्ध की सुनिश्चित तथा अनुभवी युवसारी की सेना का संचालन अधिक द्रुतगति से
सकता था। सिकन्दर एक महान् यमानायक भी था। उसने गणना विश्व क सर्वोत्कृष्ट
अस्त्रों में हाता थी। वह उष्णकटि का रण-परिचित था और पुरो के उत्तम से उत्तम
शस्त्रों को उसने प्रयोग किया था। उसने अपने युरोपीय आभार से सदैव अपना
पके बनाये रक्षा जिसने उस शत्रु के आभाव का बहुत कम अनुभव होता था। भारत
कोड़े-बाटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। अतएव यह लोग सहज होकर शत्रु के विरुद्ध
बोन बना सक वरन् यह लोग सिकन्दर में ही मिल गये और उसकी सहायता करने
गे। इन्हीं कारणों से पौरस की पराजय हुई थी।

सिकन्दर की अन्य विजय—इधर सिकन्दर की सेना नये राज्यों पर विजय
करान में व्यस्त थी इधर केवल देशों में विद्रोह तथा विप्लव की सूचनाये आने
में। हरद्वारी तथा गुवागु में दो विप्लव हा चुके थे। इन विद्रोहों के दबाने के लिये
अन्ध का सेनावे भेजनी पड़ी थी। परन्तु इन विद्रोहों से सिकन्दर की विजय प्रगति
न हुई। अब सिकन्दर ने ग्लुककान (Glukkan) नामक राज्य पर आक्रमण
राम कर दिया। यह एक रथ राज्य था। सिकन्दर ने इनके तैनात नगरों पर विजय
स कर की और उन्हें पौरस को दे दिया। मद्रक देश में पौरस का नसीजा छोटा पौरस
लने करता था। उसने बिना युद्ध किये ही पौरस की आधीनता स्वीकार कर ली। ईरा-
न प्रान्त रावी नदी के पूर्व में कठ (Kathian) जाति आसक्त करती थी। यह
मकल मादि क नाम से प्रसिद्ध है। कठ एक और तथा स्वतन्त्रता में मा ज
थो का एक सच राज्य था। कठ से पता चलता है कि कठों में सुन्दरता
र देता था और सबसे अधिक सुन्दर व्यक्ति राजा चुना जाता था। इस



(८) सिकन्दर के लौटने का एक यह भी कारण था कि पीछे के जीते हुये प्रदेशों में विद्रोह हो रहे थे ।

(९) ठीक देश में जाने वाले यूनानियों के लिये पञ्जाब की उष्ण जलवायु असह्य थी ।

(१०) इसके अतिरिक्त जब सिकन्दर की सेना ने विपाशा (व्यास) की ओर प्रस्थान किया था तब शारथ्यज-क सूचनायें पूर्ववत् भारत के विषय में उन्हें प्राप्त हुई थी । उन्होंने ऐसी कथायें सुनी थीं कि पूर्व में बड़ी विस्तृत मरुभूमि है और ऐसी नदियाँ हैं जिनका पार करना असम्भव है । यूनानियों ने यह भी सुना था कि गंगा नदी के उस पार गंगारिदे (Gangaridus) तथा प्रसी (Prasii) नामक दो विशाल राष्ट्र हैं जिनके राजा के पास अत्यन्त विशाल सेनायें हैं और जो सिकन्दर से युद्ध करने के लिये उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्लूटार्क का कहना है कि इन दो राष्ट्रों के राजाओं के पास ८० हजार घोड़े, दो लाख पंख, आठ हजार रथ, और छ. हजार हाथी थे जो सिकन्दर से लोहा लेने के लिये उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । यद्यपि इन कथाओं को स्व. कर सिकन्दर की इन पर विजय प्राप्त करने की उत्कण्ठा अवरुध नहीं हो गई होगी परन्तु उसके सैनिकों ने इस से असह्य किया । यद्यपि सिकन्दर ने अपने सैनिकों को विश्वास दिलाने तथा इन कथाओं को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया परन्तु अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के उसके सभी प्रयत्न विफल रहे । यह तीन दिन तक अपने तन्त्र में नहीं निकला । अन्त में उसने स्वदेश की ओर जान का निश्चय किया परन्तु अपनी प्रगति का अन्तम सोमा पर यह एक स्मारक चिह्न निमित्त करना चाहता था । अतएव उसने यूनानी देवताओं के लिये बारह विद्याल पाथर की पेरियाँ बनवाई और देवताओं को बलि दिया । उसने प्रार्थना की कि उसकी सेना सुरक्षित घर पहुँच जाय ।

सिकन्दर का लौटना—सिकन्दर ने अपनी विद्याल सेना के साथ चिताव नदी की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में बिना किसी रुधिरता के वह विभाज्य के तट पर पहुँच गया । वहाँ पर उसने नदी के भाग से समुद्र तट तक पहुँचने की सै गरी आरम्भ कर दी । वहाँ पर आभसार के शासक के उपहार उसे मिले । उसने अभिसार के राजा की अपना अन्न भिक्षु कर दिया और उरसा (Ursa) अपना अराकेस (Arakeos) के राजा को उसके अधान कर दिया । जब सिकन्दर ने मेलेम नदी की ओर कूच किया और उसके तट पर पहुँच कर सम्भवतः उसी स्थान पर अपनी छावनी बाली जहाँ पहिले पोरस की थी । वहाँ पर नदी के मार्ग से जाने के लिये कई सप्ताह तक तैयारियाँ होती रहीं । अक्टूबर ३२९ ई० पू० में तैयारी समाप्त हो गई । परन्तु प्रस्थान करने के पूर्व उसने एक सभा की और पोरस को मेलेम तथा व्यास नदियों के बीच की सम्पूर्ण विजित भूमि का शासक बना दिया । कहा जाता है कि इसके अन्तगत कुल सप्त राष्ट्र थे । इसी अवसर पर सिकन्दर ने पोरस की तक्षिला के राजा से मैत्री कराई थी जिसने यह बड़ी पूजा करता था । तक्षिला का राजा सिन्धु तथा मेलेम नदियों के बीच की भूमि का शासक माना जाता था ।

सौभत की पराजय—जब सिकन्दर अपने विद्याल सेने के साथ मेलेम के मार्ग से चला । उसने मेलागियों को आज्ञा दी कि वे मेलेम तथा सिन्धु नदियों के बीच के पथराय प्रदेश के सम्भूति नामक राजा की राजधानी पर विजय प्राप्त कर लें । सौभूति ने विद्रोह सिकन्दर की आधीनता स्वीकार कर ली । सिकन्दर के दो सेनापति इसकी रक्षा के लिये नदी के दोनों किनारों से और एक पीछे-पीछे विद्याल मनाओं के साथ चलते थे । तीन दिन तक यात्रा करने के उपरान्त एक स्थान पर पड़ाव डाल दिया गया दो दिन विजय करने के उपरान्त फिर प्रस्थान किया गया । जब वह मनापति जो पीछे-पीछे

सिकन्दर को बहुत लंग किया। यह लोग उन लोगों की निन्दा करते थे जिन्होंने सिकन्दर को आधीनता स्वीकार कर ली थी। परन्तु सिकन्दर ने इस राज्य को नष्ट कर डाला और इसके नेताओं के मृतक शरीर को सुने भागों में टगड़ा दिया।

सिकन्दर का पातन में प्रवेश—अन्त में सिकन्दर ने पातन अथवा पातनप्रस्थ नामक नगर अपनी विशाल सेना के साथ पर्यर्ण किया। पातन सम्भवतः उस स्थान पर था जहाँ से सिन्ध नदी दो भागों में विभाजित होती है और जहाँ आधुनिक हदराबाद स्थित है। पातन में दो भिन्न-भिन्न वर्गों के राजा तथा एक मभा शासन करता था। यह लोग स्वतन्त्रता के बड़े प्रेमी थे। परन्तु यह भी जानते थे कि सिकन्दर जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करना भी उनके लिये कठिन है। अतएव अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये वे लोग देश छोड़ कर भाग गये। सिकन्दर ने निर्विरोध पातन में प्रवेश किया और उसका किल्लेबन्दी करना तथा वहाँ पर छावनिर्माण बनवाना आरम्भ कर दिया।

सिकन्दर का भारत से प्रस्थान तथा मृत्यु—जगमग ३२५ ई० पू० में सिकन्दर महीने के आरम्भ में सिकन्दर ने वर के लिये प्रस्थान कर दिया। उसने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक सेना उसके अग्र सेनापति निदार्क (Nearchos) की अध्यक्षता में सामुद्रिक मार्ग से चल पड़ी और मल्लान अन्तरीप को पार कर भारत की सीमा से आगे बढ़ गई। दूसरी सेना सिकन्दर की अध्यक्षता में स्थल-मार्ग से बलूचिस्तान के दक्षिणी किनारे से एकरान होती हुई हिंदील नदी को पार कर भारतीय साम्राज्य से आगे निकल गई। इस सेना का एक बड़ा कंठर की अध्यक्षता में बोलान के पश्चिमी भाग से पहिले ही भेजा जा चुका था। सब से कठिन मार्ग से सिकन्दर ने स्वयम् प्रस्थान किया था। उस मार्ग में चार छावनियों का सामना करना पड़ा। अन्त में वह बाबिलोन (Babylon) पहुँचा। वहाँ पर ३२३ ई० पू० में उसका परलोककास हो गया।

साम्राज्य का विघ्न-मिन्न होना—सिकन्दर ने जिन देशों पर विजय प्राप्त की थी उन्हें वह अपने साम्राज्य का स्थायी अंग बनाना चाहता था। परन्तु वह भी जानता था कि वेने विशाल साम्राज्य का शासन उन दिनों एक केन्द्र से करना असंभव था क्योंकि साम्राज्य के साधनों में बड़ी कमी थी। अतएव भारत में उसने भारतीयों की सहायता से अपनी सत्ता को स्थायी बनाने का प्रयत्न किया था। जेलम नदी के पश्चिम के प्रदेशों में उसने पारसीक नया यूनानी गवर्नरों की अधीनता में बहुत से अल्प-आधिकारित किये। कभी कभी भारतीय सामन्त भी इनकी सहायता किया करते थे। शशिगुप्त तथा आग्नी ने इनकी बड़ी सहायता की थी। जेलम नदी के पूर्व के प्रदेशों में उसने भारतीय सामन्त नियुक्त कर दिये थे। इनमें पौरव तथा शम्भिवार के राजा एवं प्रधान थे। कई स्थानों में उसने यूनानी गवर्नर भी नियुक्त किये थे। सिन्ध के ऊपरी भाग के प्रदेश में उसने फिलिप को और सिन्ध में पीथन (Peithon) को गवर्नर नियुक्त किया था। उसने बहुत से नये तथा पुराने नगरों में यूनानी सेनाएँ रखी थीं। परन्तु सिकन्दर के प्रस्थान करते ही विप्लव आरम्भ हो गया। बाहीर में घोर उपद्रव आरम्भ हो गया। वास्तव में उसने मरने के बाद उसके विशाल साम्राज्य को एक लुप्तप्राय में रखने योग्य कोई शक्ति नहीं छोड़ी। उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में विभक्त हो गया जो परस्पर लड़ने लगे।

मक़दूनिया के उत्तर पक्ष में एक तीसरा राजवंश शासन करने लगा। मक़दूनिया के उत्तर पक्ष में एक तीसरा राजवंश शासन करने लगा।

कोर अवसर न था। किसी भी दशा में पंजाब तथा सिन्ध को अपने विरव साम्राज्य में सम्मिलित करने का उसका स्वप्न विफल होता अवश्यम्भावी था। आवागमन के साधनों के अभाव के कारण युद्ध आधार से इतनी दूर स्थित भूमि में युद्ध करना साध्य नहीं था। अपने साम्राज्य के केन्द्र से इतनी दूर को विजयों को सिक्न्दर सुदृढ़ नहीं बना सकता था।”

जो हिन्दू हम मत के पक्ष में हैं कि सिक्न्दर के आक्रमण का कोई प्रत्यक्ष तथा स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा ने अपने मत के अनुमादन में निम्न-लिखित तर्क उपस्थित करते हैं :—

(१) सिक्न्दर लगभग १९ महीने तक भारत में रहा और उसका यह पूरा समय भीषण संग्राम करने में व्यतीत हुआ था। अतएव इस संघु-काल में जो युद्ध करने में व्यतीत हुआ था भारत पर राजनैतिक तथा सामाजिक प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक ही था। युद्धकालीन स्थिति में दो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र एक दूसरे से केवल युद्ध-कला ही सीखा सकते हैं।

(२) सिक्न्दर ने भारत के बहुत ही थोड़े से भाग पर विजय प्राप्त की थी। यह केवल गान्धार तथा सिन्धु की घाटी का ही अपने साम्राज्य में मिला सका था। अतएव सिक्न्दर का आक्रमण भारत के सीमांत प्रदेश पर एक चावा मात्र था। इसमें सिक्न्दर की केवल आत्माभमान तथा महत्वाकांक्षा की ही भावना सम्पुष्ट हुई। जिन प्रान्तों को सिक्न्दर ने जीता था वहाँ से भी यूनानी आक्रमण का प्रभाव सिक्न्दर की मृत्यु के दो ही तीन वर्ष बाद समाप्त हो गया क्योंकि यह प्रान्त स्वतन्त्र हो गये और यूनानियों को वहाँ से मार भगाया।

(३) सिक्न्दर के आक्रमण का सैनिक दृष्टिकोण से भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सिक्न्दर अपने रण-कीरुण से भारतीयों को अधिक प्रभावित न कर सका क्योंकि जो विजय उसने प्राप्त की थी उसे वह भीषण संग्राम के उपरान्त बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर सका था। जब पोरस के छोटे से राज्य पर विजय प्राप्त करने में उसे इतनी कठिनाई पड़ी तब मगध आदि जैसे विशाल साम्राज्यों पर वह कैसे विजय प्राप्त कर सकता था। जो विजय सिक्न्दर ने प्राप्त की थी उसे सर्वत्र उसने अपने ही बाहू बल से नहीं प्राप्त की थी वरन् उसे भारतीय राजाओं की सहायता लेनी पड़ी थी। ऐसा दशा में सिक्न्दर भारत के सैनिकों का अधिक प्रभावित न कर सका। भारतीयों ने अपनी शक्तिकला में कोई परिवर्तन नहीं किया। वह पूव वत् हस्ति-सेना का प्रयोग करते रहे और अपनी प्राचीन व्यवस्था को जारी रखा।

(४) सिक्न्दर का आक्रमण ऐसा महत्वहीन था कि लोगों ने इसकी ओर विशेष ध्यान ही नहीं दिया और तत्कालीन भारत के किसी भी लेखक ने किसी भी ग्रन्थ में इस आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यह था कि भारतीयों के दृष्टिकोण से यह एक न-बच घटना थी क्योंकि इससे भारत का केवल पारचमोचर भाग शृण्व हुआ था, उसका हृदय प्रशुप्त ही रहा।

(५) भारतवासी रुढ़िवादी तथा अरिक्लनशील होते हैं। उन्होंने अन्य बातों को हीन कह रण कला के भी यूनानियों से सीखने का प्रयत्न नहीं किया। भारतीयों की अपनी ही सम्पत्ता तथा संस्कृति ऐसी उष्ण-कोटि की थी कि उनका यूनानियों का ओर आदृष्ट होना सम्भव न था।

(६) यूनानियों ने भारत में भीषण लूट-हव-मृत्यु किया था। उन्होंने स्त्रियों, पुरुषों तथा बच्चों में कोई विभेद न कर अमरुत प्राणियों का हत्याकाण्ड किया था। अतएव यह कहा जा सकता है कि यूनानी बर्बरता में करने परधर्ती आक्रमणकारी तैमूर लंग तथा

हुआ।" श्री मजूमदार जी ने लिखा है, "उन सामुद्रिक तथा साहसिक यात्राओं के कारण जिनकी सिकन्दर ने आयोजना की थी उसके समकालीन लोगों का भौगोलिक ज्ञान अधिक विस्तृत हो गया और व्यापार तथा सामुद्रिक यात्राओं के लिये नये-नये मार्ग तथा व्यावागमन के साधन खोज गये। वह उपनिवेश जो विजेता ने भारत के सीमान्त प्रदेश में स्थापित किये थे भीतों द्वारा बिल्कुल जिनट नहीं किये गये। यवन पदाधिकारी मगध के महाद्व सफ्राड की सेवाएँ करते रह और जब मगध का सुर्वास्त होने लगा, व साहसी यवनों ने उत्तर-पश्चिम में अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। यदि कालान्तर में यूनानियों ने बौद्ध तथा भारतवर्ष से धर्म तथा दर्शन में शिष्टा प्राप्त की तो भारतीयों ने यूनानी मुद्रा का अनुकरण किया, यूनानी उपासकियों का आदर्श लिया और यूनानी कला का प्रशंसा की। यह सब इसा से सम्भव हुआ है कि सिकन्दर ने यूनानियों का छोटा छोटा दुकानियों का पश्चिमी तथा मध्य एशिया में और सिन्धु तथा घनाह नादया के किनारे छाड़ने की नीति का अनुसरण किया था।" डॉ० राम शंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि सिकन्दर के आक्रमण से भारतीयों को यह मालूम हो गया कि उनके ऐतिहासिक संगठन तथा युद्ध कला में बड़ी दुर्बलताएँ थीं और एक भूगर्भित तथा सुस्पष्ट-स्थित छोटी सी सना भयंकर आपत्ति में भी भारचर्पजनक कार्य कर सकती थी। इस सम्बन्ध में प्रा० राधा कृष्ण मुकुर्जी ने लिखा है, "परन्तु भारतीय राजनीति पर सिकन्दर के आक्रमण का एक दूसरी प्रकार से प्रभाव पड़ा। इसने राजनैतिक एकता के स्थापित करने में सहायता प्रदान की जिसकी देह को बड़ी आवश्यकता थी। अब छोटे-छोटे राज्य बड़े-बड़े राज्यों तथा पौरस के तथा अभिसार अथवा तद्विशिष्टा में सम्मिलित हो गये। इस प्रकार भारतीय स साम्राज्य के लिये मार्ग तैयार हो गया जिसे भीतों ने दिन बाद अश्वमेध योज ने स्थापित किया।.....सिकन्दर के आक्रमण का केवल यही दीर्घायी परिणाम हुआ कि इसने भारत तथा यूनान के बीच व्यावागमन का मार्ग खोल दिया और दोनों के बीच प्रविष्ट सम्बन्ध के लिये मार्ग तैयार हो गया। प्रा० के० ए० मालकान्त शास्त्री ने सिकन्दर के आक्रमण पर प्रकाश डालते हुये लिखा है, "परन्तु आक्रमण स्वयं, यद्यपि यह दो वर्ष से कम तक रहा, एक ऐसी महान् घटना थी कि जिस जैसे था वैर वैर न रह सकी। इसने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया कि एक ही प्रतीक राष्ट्र की सयम शक्ति की समानता स्वतन्त्रता का उचित जनापूज्य प्रेम महा कर सकता।.....इसने सिन्धु नदी के पास की चार जातियों को दुर्बल तथा द्वि-भिन्न कर दिया और इस प्रकार मार्ग शासन के सखतापूर्ण विस्तार के लिये मार्ग तैयार कर दिया। इसने इस बात को प्रदर्शित कर दिया कि भारतीय शासकों को अधिक दुर्ग

भारत का इतिहास

[प्रथम भाग]

(१) इस शाक्यगण के परिणाम स्वरूप सीमान्त प्रदेश, परिशुनी पंजाब तथा सिंध में स्थायी रूप से युवानी सत्ता स्थापित हो गई जिसके कन-काकर क्षत्रीय शासन-प्रणाली का धीमे-धीमे ह्रास हो गया। पान्थु सिन्धु के उपरान्त इस युवानी शासन-प्रणाली तथा उनके सैन्यों का विनाश हो गया और परजनों की शासन-प्रणाली पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(२) अपनी भारतीय विजय-यात्रा की अवधि में सिन्धु ने बहुत से हथकण्ड तथा नगर स्थापित किये थे जिनका अधिकतम उसने मृत्यु के उपरान्त भी बहुत दिनों तक बना रहा और जिनके द्वारा युवानी जीवन का जीवन प्रभाव अपने सीमित क्षेत्र में भारत पर पड़ता रहा।

(३) इस शाक्यगण से परिचयोत्तर भारत की राजनीतिक तथा सैनिक दुर्बलताएँ हो गईं। उन्होंने अपनी वही सेवा कि किश्वर प्रकार घुड़-घुड़े राज्य एक संगठित विदेशी शक्ति के सामने पड़ावी हो जाते हैं।

(४) सिन्धु के शाक्यगण के परिणाम स्वरूप युवाजियों ने परिचयोत्तर प्रदेश में एक ही राज राज्य स्थापित कर दिया और भारतीयों को राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया।

(५) सिन्धु के शाक्यगण ने परिचयोत्तर प्रदेश के राज्यों को जीए-जीए बना दिया जो कि सामने पड़ावी हो जाते हैं।

(६) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(७) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(८) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(९) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(१०) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(११) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(१२) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(१३) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

(१४) इस शाक्यगण से भारतीयों ने यह भी पाठ सीखा कि एकका सैन्य संगठन का प्रभाव काकातर में चन्द्रगुप्त मौर्य के किये इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करना असम्भव सरल कार्य हो गया।

में अत्यन्त घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धों के अभाव में आने और यहाँ तक जाने से व्यापारिक सम्बन्धों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। यद्यपि यूनानियों का भारतीय साम्राज्य शीघ्र ही समाप्त हो गया परन्तु उनका साम्राज्य इसके बाद भी भारतीय सीमा को बहुत दूर तक स्पर्श करता रहा। फलतः इस व्यापारिक सम्बन्ध में कोई शिथिलता नहीं आने पाई।

(३) चूँकि समस्त पश्चिमी एशिया में यूनानियों का सुगमगति तथा विस्तृत साम्राज्य बना था अतएव यह आवागमन का मार्ग अत्यन्त सुगम तथा सुगम बन गया। फलतः जलमार्गों की अपेक्षा स्थलमार्गों का महत्व बहुत बढ़ गया।

(४) यूनान तथा भारत में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण हमारे अर्थशास्त्रियों की मूर्तियाँ अंकित हैं।

सांस्कृतिक प्रभाव—सिकन्दर के आक्रमण का अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय संस्कृति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव निम्न लिखित क्षेत्रों में परिलक्षित होता है।—

(१) भारतीय ज्योतिष पर यूनानियों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

(२) यूनानी दार्शनिक पौटोगोरस के पुनर्जन्मवाद, आत्मा आदि के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है।

(३) यूनानी साम्राज्य भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व बनाये रखता जिसके परिणाम स्वरूप काकासुत्र में कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे गान्धार शैली कहते हैं। इस शैली की विशेषता यह है कि इसमें बहुत तो भारतीय है परन्तु उसकी बनावट, सजावट तथा विधि यूनानी है।

(४) भबनी के आकार-प्रकार, अलंकृत करने तथा सजावट में भी कुछ काल तक यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता रहा।

(५) मुद्रा-निर्माण में भारतीयों ने बहुत बड़े अंश में यूनानियों का अनुकरण किया था। भारतीयों की प्राचीन मुद्रायें पंचमार्ग की होती थीं जिनका आकार तथा लीन अविचलित होता था। यूनानियों ने इनके स्थान पर सुन्दर कलात्मक जेहो तथा चिह्न से अलंकृत निश्चित ढंग की मुद्रायें जलाईं जिनका अनुकरण बहुत दिनों तक भारत में होता रहा।

इस काल में व्यापार तथा व्यवसाय, साहित्य तथा कला और विज्ञान तथा दर्शन की बड़ी प्रगति हुई जिससे भारत का मस्तक उन्नत हुआ ।

विदेशियों का निष्क्रमण—इस युग की एक अन्यन्त महत्वपूर्ण घटना यह भी थी जो विदेशी भारत में प्र-प्त हो आये थे और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिये उन्हें देश से निकाल दिया गया । विदेशियों के निष्क्रमण का ध्येय चन्द्रगुप्त मौर्य को है ।

मौर्य कालीन इतिहास के साधन—मौर्य काल का इतिहास जानने के लिये नेक साधन उपलब्ध हैं । इनमें से निम्नलिखित प्रधान हैं —

यूनान ग्रन्थ—इस युग का इतिहास जानने का एक उत्तम साधन यूनानी ग्रन्थ है । सिकन्दर के आक्रमण के समय तथा उसके उपरान्त भारत में प्रवेश करने वाले यूनानी विद्वानों के लेख तथा कालीन इतिहास पर बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं । इनमें मेगस्थनीज का भारतीय वृत्तन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । मेगस्थनीज एल्यूक्स का राजदूत था और चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में भारत आया था । वरिष्ठ भारत-वर्षा मेगस्थनीज का ग्रन्थ लुप्त हो गया है परन्तु उसके अर्थ उद्धारण के लिये उपलब्ध हैं । मेगस्थनीज का विवेचनात्मक दृष्टिकोण नहीं था । अतएव दूसरी रा रा प्राप्त हुई सूचनाओं के कारण मेगस्थनीज में कहीं-कहीं मिथ्या-भाषण का आभास मिलता है । मेगस्थनीज ने पारलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है । उसके लेखों में मौर्य शासन व्यवस्था, राजसभा के संगठन तथा आचार-व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है । मेगस्थनीज द्वारा रचित ग्रन्थ का नाम 'इण्डिका' था । इसमें चार भाग हैं । परन्तु इनमें से एक भी अब उपलब्ध नहीं है । स्त्री-श, परिषद, मित्र आदि प्राचीन इण्डिका ने मेगस्थनीज के इस ग्रन्थ का प्रयोग किया था । कई स्थानों पर यूनानी लेखक यह भूल का है कि जनधर्मियों को उसने ऐतिहासिक तथ्य मान लिया है । इसके मातृरूप उस जो सूचनाएँ प्राप्त हुई थी वे अन्य जागों के द्वारा प्राप्त हुई थी । अतएव इन अतिशयोक्ति की सम्भावना हो सकती है । सम्भवतः मेगस्थनीज अधिक काल तक भारत में नहीं रहा । अतएव वह जनता के अधिक निकटवर्ती सम्पर्क में न आ सका होगा और उसे जनता के रीति-रिवाजों तथा उनके संस्थाओं का पूरा ज्ञान न प्राप्त हुआ होगा । अतएव मेगस्थनीज के लेख कवल अन्य साधनों के परिपूरक मात्र हैं ।

२. **कौटिल्य का अर्थशास्त्र**—मौर्यकालीन इतिहास जानने का दूसरा साधन कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' है । कौटिल्य एक नीति निपुण मन्त्रिण तथा चन्द्रगुप्त का विरवास-वर्षा मन्त्री तथा सहायक था । उस विष्णुगुप्त तथा चाणक्य भी कहते हैं । यह एक राजनैतिक दार्शनिक था । राजनीतिज्ञता उसमें उच्च-कोटि की थी । कौटिल्य के राजनैतिक विचारों का अनुसरण बहुत काल तक राजनीतिज्ञ तथा सभ्यों ने किया है । एक विद्वान् ने तो अर्थशास्त्र के विषय में लिखा है कि यह अमृत है जो राजनैतिक बुद्धि रूपी समुद्र को मय कर निकाला गया है । अर्थशास्त्र सामाजिक वैभव का विज्ञान है । चूँकि सामाजिक वैभव अधिकारी में राजनैतिक व्यवस्था पर निर्भर रहता है अतएव अर्थशास्त्र में राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था का भी वर्णन है । इस ग्रन्थ में राजनीति के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन है । इसके अन्तर्गत राज्य के भिन्न-भिन्न अवयव राजा के गुण तथा उसके कर्तव्य मन्त्रिण तथा अन्य राज्य के पदाधिकारियों, शासन के भिन्न-भिन्न विभाग, न्याय, विधि, राज्य के आय के साधन तथा उनके व्यव और अन्तर्गामी सम्बन्ध सभी आ जाते हैं । इस ग्रन्थ से भारत की उस काल की दशा पर पूरा प्रकाश पड़ता है, जब मेगस्थनीज भारत आया था । यह ग्रन्थ इस बात की सिद्धा देता है कि अन्त भूत तो मय भूत और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये उचित तथा अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया

प्रत्यक्ष ज्ञान चन्द्रगुप्त का पुत्र-कुल का वंशजाता है और नन्द-वंश से सम्बन्धित है। 'मुद्राराक्षस' है। परन्तु 'मुद्राराक्षस' भी 'चूड़कन्या' के ही आधार पर लिखा

से नहीं अनुमान निकालता चाहिये कि मौर्य लोग क्षत्रिय थे।

मौर्य शूद्र थे?—यूनानी लेखक जस्टिन के मतानुसार तथा पुरातन हिन्दू ग्रंथों के अनुसार चन्द्रगुप्त नन्द वंश का सुवराज था। 'मुद्राराक्षस' नाटक में चन्द्रगुप्त को न केवल परमेश्वर नन्द नन्दन्यय भी कहा गया है। इस ग्रंथ में चन्द्रगुप्त को वृषभ (शूद्र) तथा महान कहा गया है। इस ग्रंथ के अन्त में भी चन्द्रगुप्त का मौर्य-पुत्र तथा नन्द वंश कहा गया है। हेमचन्द्र तथा सोमराज ने भी उन्हीं मौर्य नन्द सुत वंशजाता है। 'विष्णु पुराण' के टीकाकार ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त नन्द की मुरा नामक स्त्री का पुत्र था। इसी वंश का नाम मौर्य पड़ा। 'मुद्राराक्षस' के टीकाकार मुन्द्रिराज ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त, मौर्य नामक व्यक्ति का पुत्र था जो नन्द राजा सर्वार्थसिद्ध की स्त्री मुरा के पेट से उत्पन्न हुआ। जो एक शूद्र कन्या थी।

मौर्य शूद्र नहीं थे—आधुनिक अनुसन्धानों से पता चलता है कि मौर्य लोग शूद्र नहीं थे। जो मौर्य लोग शूद्र नहीं थे।

जो मौर्य लोग शूद्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त 'मुद्राराक्षस' में मौर्यों को ब्राह्मण (वैदिक धर्म से पोषित), वृषभ (शूद्र) तथा कुल-नि कहा है। कुछ विद्वानों के विचार में यहाँ वृषभ का तात्पर्य शूद्र अर्थात् राजाघात में भाग और कुलहीन का तात्पर्य साधारण विधवा से है क्योंकि चन्द्रगुप्त साधारण विधवा की राज-पद पर पहुँचा था। जो विष्णु पुराण के टीकाकार ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त मुरा नामक निम्न-वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुआ था जो राजा नन्द की स्त्री थी निराधार वधवा। जो कि स्त्री कि मुरा से मौर्य शूद्र बनेगा मौर्य नहीं। मौर्य शूद्र तो बुद्धिबल मुरा से बन सकता है। जिन महर्षि गणित ने 'महर्षि' में एक योग्य वंशजाता है। अतएव साधारण के नियम से यह कथन गलत सिद्ध हो जाता है। यूनानी लेखकों का यह कथन कि चन्द्रगुप्त साधारण कुल में उत्पन्न हुआ था राज्य प्राप्त करने के पूर्व की इसकी साधारण। स्थिति का दातक है न कि उसके शूद्र अथवा नीच कुल में जन्म लेने का। उपरोक्त सब से बड़ा सिद्ध होता है कि मौर्य लोग शूद्र अथवा निम्न-वर्ण के नहीं थे।

मौर्य का मोर पक्षियों से सम्बन्ध?—'परिधिपक्ष्य' में लिखा हुई जैन अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रगुप्त एक मोर के प्रधान की कन्या का पुत्र था। चूंकि इस मोर में मयूर पोषक निवास करते थे अतएव चन्द्रगुप्त तथा उसके वंशज मौर्य कहलाये। एलियन (Aelian) ने हमें पता चलता है कि पादलिपुत्र में राजा प्रासाद के पक्षी में पालतू मोर देखे जाते थे। सर जान मार्शल ने लिखा है कि मौर्य में पूर्वी पक्षियों को मयूर पक्षियों से सुलोभित किया गया है। किरियों के 'अश्व-मयूर' ने एक मौर्य पुत्र को करपद प्राप्त का वंशजाता है जिससे स्पष्ट है कि मौर्य वंश उच्च-वर्ण के थे। चौद अनुश्रुतियाँ भी मौर्य वंश तथा मयूर के सम्बन्ध की परिपुष्टि करती हैं।

मौर्य क्षत्रिय थे—चौद ग्रंथ 'महावंश' ने चन्द्रगुप्त को मौर्य वंश का वंशजाता है। इसके अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य वंश का वंशज था। इस ग्रंथ में लिखा है "मौरियाने क्षत्रियत्व बने जाते। सरासरी, चन्द्रगुप्तोत्ति-पञ्चाश चन्द्रको आश्रयों लगे।" मौर्य वंश

कोन थी। उसका पाद-काल मोरिय राज्य में मयूर पालकों, शिकारियों तथा चरवाहों के बीच भ्रष्टाचार हुआ था। इस समय मोरिय बंध का दास हो गया था और सम्भवतः वह मगध राज्य के अधीन हो गया था।

मन्द-वंश के राजा के यहाँ नौकरी—येसे कुसुमप में चन्द्रगुप्त ने मगध के राजा के यहाँ नौकरी कर ली। पाद-काल से ही चन्द्रगुप्त बड़ा प्रतिभाशाली था और अपनी प्रतिभा के

के यहाँ एक बनाया गया राजा भेजा था

कहा कि बिना पित्रु को छोड़े सिंह को निकाल दे वह निस्सन्देह बड़ा प्रतिभाशाली है। अन्य समास कि कर्तव्यमूर्त हो रहे थे तब चन्द्रगुप्त ने सिंह को एक शलाक में लपक कर सिंह के शरीर में घुसेड़ दिया। फलतः मोम पिघल गई और सिंह लुप्त हो गया। इस कथा से भी यह पता चलता है कि चन्द्रगुप्त कुछ काल तक मन्द-राजा की राज-सभा में रह चुका था।

मगध राज्य के विरुद्ध विद्रोह का विवरण दिया। परन्तु अभी उसके पाद पुर के सामने पर विजय प्राप्त करने का विवरण दिया। परन्तु अभी उसके पाद पुर के सामने पर विजय प्राप्त करने का विवरण दिया।

पट्टिपत्र से मीमांसा—अपने पर्यटन काल में चन्द्रगुप्त लक्ष्मण के नीति निगुण कोटिपत्र से मीमांसा की। कोटिपत्र अपनी कल्प-भूमि लक्ष्मण से मगध की राजधानी कोटिपत्र से मीमांसा की। परन्तु यहाँ पर लक्ष्मण मगध-मन्त्र-द्वारा समायोजित कोटिपत्र को मीमांसा के यहाँ से मीमांसा किया गया था। यहाँ पर उसकी चन्द्रगुप्त से और

कि इसी वन में बना। होकर जब चन्द्रगुप्त प्रगाढ़ निद्रा में से जागृत हुआ तब उसने सोच-समझ कर उस वन को छोड़ दिया। उस वन में तो बहुत सारे शेर और भालू थे। उसी समय कौटिल्य को भूगर्भ से महान् कोप प्रकट हुआ। इस अपार घन की सहायता से उसने चन्द्रगुप्त के लिये ढाकुओं तथा भालू पालकों का साधन प्राप्त हो गया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त को अपनी आर्शङ्गा के

चन्द्रगुप्त की तिथि—भारतीय इतिहास के कलकत्ता में चन्द्रगुप्त का जन्म का आकलन य दोनो तिथियाँ भारतीय इतिहास के उद्दिष्टित सागर में लंगर करता है, परन्तु फिर भी यदि हम यह कहें कि चन्द्रगुप्त मौर्य से ही कमपद, पुत्र विष्णुन साध्याय की स्थापना हुई और भारतीय इतिहास में एक नया और न मान्यता प्राप्त गया, तो यह अत्युक्त न होगी। चन्द्रगुप्त के जन्म का जन्म का निश्चित करने के लिये हमारे पास यूनानी, चीन तथा उन साधन उपलब्ध हैं जिनकी समग्रता से हमारी इतिहास की निश्चित तिथि ज्ञान होती है, जिसे हम निम्नोक्त अक्षरों के राजशरोदण्ड के स्वीकार कर सकते हैं।

मिकन्दर के विजय अभियान के फलस्वरूप तो हो गई थी परन्तु उसकी धारणा में १०० वर्षों का अन्तर है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

अशोक के उत्कीर्ण लेखों के अस्त्रप्रामाण्य पर आधारित है। सीलोनी-गाथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यारोहण और विन्दुसार की मृत्यु के बीच ४ वर्ष का अन्तर माना गया है। अतः २६१ ई० पू० अशोक के राज्याभिषेक की तिथि हम स्वीकार कर सकते हैं।

बौद्ध परम्परायें भी उपरोक्त तिथि का अनुगमन करती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है और यही तिथि वह आधार शिला है जिसके आधार पर हम चंद्रगुप्त तथा अशोक की वास्तविक तिथि जान सकते हैं। सीलोनी गाथा महावंश के अनुसार गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ई० पू० में हुआ तथा चीन के कैन्टन नगर की परम्परा के अनुसार ४८६ ई० पू० गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि निश्चित की जाती है जो कि "विन्दु-रेकार्ड" (Dotted Record) पर आधारित है जिसे सचभद्र ने चीन पहुँचाया था। यह कहा जाता है कि चीन के कैन्टन नगर में एक 'विन्दु रेकार्ड' की स्मृति की गई थी जिसका प्रारम्भ गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण तिथि से किया गया था और उसमें प्रतिवर्ष नियमित रूप से एक विन्दु और जोड़ा जाता था। कैन्टन की यह परम्परा ईसा की ४८६ ई० तक चलती रही तथा जब समस्त विन्दु गिने गये तो उनकी संख्या ६७५ प्राप्त हुई। इसके अनुसार ४८६ ई० पू० गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समय निर्धारित किया गया है। कैन्टन परम्परा तथा अन्य तत्कालीन चीनी एवं चीन प्रमाणों के आधार पर गोगार तथा कुछ और विद्वान् इस निर्धार पर पहुँचे हैं कि ५४४ ई० पू० अपेक्षाकृत नवीनतम आविष्कार है तथा ४८६ ई० पू० गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की निश्चित तिथि है। यह तिथि कैन्टन परम्परा से लगभग मिलती जुलती है।

अन्य सीलोनी गाथा 'दीर्घ वंश' के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा अशोक के राज्यारोहण के बीच २१८ वर्षों का अन्तर है।

“द्वे शतानि चषपीणि अष्टदश वर्षाणि च।

समुद्भूते परिनिभूते अभिषिक्तो प्रियदर्शनो ॥” (दीर्घ वंश)

हम चंद्र राय बीधरी के अनुसार “यद्यपि 'प्रिय दर्शन' की उपाधि सामान्यतया अशोक के लिये ही व्यवहृत की गई है परन्तु इसका उपयोग उसके पितामह चंद्रगुप्त के लिये भी मुद्राराक्षस के छठे अंक में किया गया है। यदि यह उपाधि चंद्रगुप्त के लिये

हूये विद्वान् लेखक ने यह सिद्ध करने की प्रयत्न किया है कि “सिध्दीय परम्परा के

का समय न होकर विन्दुसार के राज्यारोहण की तिथि है जिसे बाद में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से सम्बद्ध कर दिया गया।”

चीनी शासक मेघवाह्य द्वारा समुद्रगुप्त के पास तथा भारतीय शासक करप्प (क्या + चे) द्वारा ५२० ई० में चीन भेजे गये राजदूतों के विवरण भी ४८६ ई० पू० को ही गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूल तिथि स्वीकार करते हैं। अतः गोगार की तिथि जिसकी

पुष्टि के लिये कोई विवरण प्रमाण नहीं है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की वास्तविक तिथि स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ए०० सी० स्वामी कान् पिलाई की तिथि म० १ अम० ४३८ ई० ५० को हम सब एवं यथार्थ तिथि से विभिन्न रह सकते हैं। उपरोक्त सभी प्रमाणों के आधार पर ४८६ ई० ५० को हम महापरिनिर्वाण की वास्तविक एवं निर्विवाद तिथि मान सकते हैं।

एक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी हो उठती है। यह यह है कि जैन परम्परा के अनुसार महावीर का देहान्त ५२८ ई० ५० में हुआ। यदि हम जैन तथा बौद्ध परम्पराओं को प्रमाणित मानें तो हमें ज्ञात होता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ ही वर्ष अंतर (एवं या पश्चात्) मरे थे। अतः ४८६ ई० ५० तथा ५२८ ई० ५० की परस्पर तुलनात्मक समीक्षा करने पर ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध विपरीत ठहरती हैं। इसलिये यदि हम ५०० ई० का महावीर के उचित व्यवधान

कतः बौद्ध, जैन, पौराणिक तथा यूनानी समस्त सापेक्षों की समन्वयात्मक समीक्षा के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ४८६ ई० ५० गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की निश्चित तिथि है। अशोक के राज्यारोहण तथा महापरिनिर्वाण के बीच २१८ वर्षों का अन्तर (दीप वंश की सिद्धी परम्परा के अनुसार) ऊपर अंकित किया जा चुका है। अतः २६६ ई० ५० को हम अशोक के राज्याभिषेक की तिथि स्वीकार कर सकते हैं जिससे उसके उत्पत्ति के लिये पर आधारित है।

५०० ई० ५० है जितने उसने अपने राज्यारोहण के प्रमाणितता का आधार यह शिलालेख स्वयं है, जो अपने महावृत्त तिथि-क्रम तालिका के लिये सुप्रसिद्ध है। राधा कुमुद मुकर्जी के शब्दों में "भारतीय इतिहास गगन अंधकारमय तिथि-क्रम-सूचियों में अशोक के ११वें शिलालेख का महत्व (तिथि-क्रम-तालिका की दृष्टि से) अद्वितीय है।" अशोक अपने इस लेख में पॉष अति प्रसिद्ध यूनानी सभ्यता की चर्चा करता है जो उसके समकालीन थे तथा जिनसे सम्भावना मिशन द्वारा उसका मैत्री सम्बन्ध था। शिलालेख की तिथि, जिसका प्रसंग विदेशी शासकों से सम्बद्ध है, यथासम्भव यह समय होगा जब कि सभी शासक जीवित रहे होंगे और अशोक को यह ज्ञात भी रहा होगा। अतः सभी शासक पूर्ण मध्याह्निकी के

हैं, वे हैं—

(१) अन्तियोरु—एरिड्योरस द्वितीय थियोस, बेबीलोनिया तथा फारस का शासक (२६१ २४६ ई० ५०)।

(२) तुर्कमय—रायसी द्वितीय फिलादेल्फस, मिथ सफ्राट, राज्य फाल (२८५ २४० ई० ५०)।

(३) अन्तिरिनि—एरिड्योरस, गोथस, मेसियोनिया का शासक, (१००-२२० ई० ५०)।

अथोलिखित दो की तिथियाँ अनिश्चित हैं—
(४) मरु—मेगस स इतिनि का सफ्राट। जिसकी तिथि बेजोच तथा गेवर दोनों के अनुमानों के आधार पर २००-२५० ई० ५० निर्दिष्ट की जा सकती है—
(५) अन्तिरि मुन्दर—आरस परिवर्त तथा राज्यपाल दोनों विवादमय विषय

ह। आप कारिय के शासक अलेक्जेंडर अथवा इपिरस के अधिपति अलेक्जेंडर दोनों में से एक हो सकते हैं। राधाकुमुद मुकर्मों के शब्दों में "इन दोनों अलेक्जेंडरों में से, इरिस के सम्राट अलेक्जेंडर का व्यक्तिव इतना प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण था जो बलात् अशोक के ध्यान को आकर्षित कर सकना था क्योंकि वह सुप्रसिद्ध इपिरस अधिपति पाइरस (Pyrrhus) का पुत्र था जो मेसिडोनिया के शासक एंटीगोनस गोनटस का प्रतिद्वन्दी था। कारिय का अलेक्जेंडर केवल एक स्थानीय सामन्त की भाँति था जिसका सम्बन्ध न तो किसी उच्चवर्ग से था, न उसके पास कोई गौरवपूर्ण सैनिक शक्ति थी तथा जो अन्त तक केवल एक छोटे से द्वीप और एक नगर का ही निरक्षर शासक बना रहा।" एशिया कोचक में बहुत से ऐसे छोटे छोटे शासक थे जिनकी स्थिति कारिय के अलेक्जेंडर के समान थी या बँकर थी जिनकी चर्चा अशोक के अवश्य करने चाहिये थी। उदाहरण स्वरूप परेगमन का यूमेनस (२६२-२४० ई० पू०) अथवा बैकिया के डाइयोटेइस (जो भारत से अधिक निरुद्ध है) का नाम लिया जा सकता है। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इपिरस का अलेक्जेंडर ही अशोक की चर्चा का यथार्थ पात्र है जो २५५ ई० पू० तक जीता रहा।

यदि हम इन सभी पॉसी शासकों के राज्य कालों का तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो २५५ ई० पू० की तिथि ऐसी शांत होती है, जब तक कि सभी साम्यक अभिलेखों से इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि तेरहवें शिलालेख में इन सम्राटों की जो चर्चा की गई है, वह अवश्य ही २५५ ई० पू० के पूर्व ही अद्वितीय की गई होगी। डा० राधा कुमुद मुकर्मों ने अपने "Chandra Gupta Maury and his Times" में हेग (हालेष) के विश्वास प्रोफेसर पी० एच० एल एगरेमायट को उद्धृत किया है जिन्होंने विद्वतापूर्ण अनुमानों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यूनायि सम्राटों की मृत्यु के समाचार के पाटलिपुत्र अर्थात् अशोक के पास पहुँचने में अधिक से अधिक ४ या ५ महीने का समय लगता रहा होगा। अतः शिलालेख में एक वर्ष के व्यवधान की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। आप ने पर्याप्त बाद-दिवाद् के परवान् इपिरस के अलेक्जेंडर तथा सायिरिनि के मगस की तिथि निश्चित की है। उन दोनों में से पूर्व शासक २५५ ई० पू० तथा उत्तर, २५० ई० पू० तक जीवित रहे, जिस निष्कर्ष को हमने यहाँ अनायास है। अतः यदि अशोक के तेरहवें शिलालेख की तिथि २५६ ई० पू० निश्चित है, तो इसलिए कि इसे (अशोक के) राज्याभिषेक के १३वें वर्ष में अद्वितीय किया गया था, राजपरोक्ष्य की तिथि हम २६६ ई० पू० सिद्ध कर सकते हैं जो अमरगुप्त की अनुमानित तिथि ३२२ ई० पू० में से उससे तथा बिम्बुसार के राज्यकाल के, पुराणों द्वारा अद्वितीय तिथि के घटा देने पर (५६ तथा ४ वर्ष का व्यवधान सहित) परम्परा के अनुसार) ठीक आ उतरता है। अतः पौराणिक तथा बौद्ध, भारतीय एवं विदेशी अर्थात् अन्तर्साक्ष्य और परिसाक्ष्य दोनों के आधार पर अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ३२२ ई० पू० ही अमरगुप्त की वास्तविक राज्याभिषेक की तिथि हो सकती है।

इन सभी पर्याप्त एवं विरल प्रमाणों के होते हुए भी विद्वानों में परस्पर मतभेद नहीं है। श्री एन० के० भट्टाचारी, कुल जैन ग्रन्थों में विशेषकर हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्वण के आधार पर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ३१३ ई० पू० अमरगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि है। परिशिष्टपर्वण के अनुसार—

एवं च महावीरमुक्तेर्वर्ष शतेगते।

- 'संपर्वाशब्द के अमरगुप्तोद्भवत्वः अर्थात् महावीर के निर्वाण (४६८ ई० पू०) के १५५ वर्ष के परवान् अमरगुप्त मौर्य शासक हुए। इस प्रकार ३१३ ई० पू० जैन परम्परा के अनुसार अमरगुप्त की तिथि मानी जाती है। केवल परिशिष्टपर्वण ही नहीं बल्कि

आप देव धर्म जैसे मेरुपुत्र के "विवाह संवि" "सीरोमित्र वाचन" एवं "अलेक्सा-
मक्रोन" की परम्परा के अनुसार भी अश्वमेध की तिथि ३१३ ई० पू० ही दर्ज होगी।
परन्तु जैसा कि साधुजीपुरी व चरवी दुर्गा (History of Ancient India Page
200) को पारहित्यी में निर्दिष्ट किया है कि वसति ३१३ ई० पू० अश्वमेध के
राज्याभिषेक की तिथि राजा परमरा के आधार पर अनुमानित है, परन्तु वह तिथि हमें
अश्वमेध अधिकांशतः के विषय का निर्दिष्ट करता है, क्योंकि उक्त राजा के मंत्रि-
तिथि-संग्रहादि का अस्तित्व है, अश्वमेध शासक वाचक के अनुसंधानों में अश्वमेध मंत्र
की अर्थों की गह है तथा यह तिथि अति प्राचीन संशोधन परम्परा एवं अश्वमेध के
सिद्धांतों के भी विरुद्ध रहती है। अतः किसी भी दशा में ३१३ ई० पू० अश्वमेध का
समय स्वीकार नहीं किया जा सकता।

डा० हेमचन्द्र रायजीपुरी ने ३२४ ई० पू० अश्वमेध के राजाशोहण की तिथि स्वीकार
की है। आपका कहना है कि सीरोमित्र वाचन महाबल के अनुसार गीतम पुत्र के महासी-
निकांश के १३२ वर्ष परचात अश्वमेध शासनारम्भ हुआ। अतः ४८९ ई० पू० महासीनिकांश
की तिथि स्वीकार करने पर हमें ज्ञात होता है कि ३२४ ई० पू० हा अश्वमेध मंत्र के
राज्याभिषेक की तक सम्मत तिथि है। काली पसाई ज्ञानमय ने ३२५ ई० पू० अश्व-
मेध के राजाशोहण की तिथि माना है। इन दोनों तिथियों के विरुद्ध हमें केवल यही
कहना है कि ये यूनानी लेखकों के प्रमाणों के विरुद्ध रहती हैं तथा उस समय पंचम
पर यूनानियों का अधिपत्य था और यही नहीं स्वयं सिकन्दर महान् भी ज्ञात था। डा०
रमाशंकर प्रसादी ने ३२३ ई० पू० अश्वमेध की तिथि स्वीकार किया है। डा० सिमर तथा
डा० राधाकुमार मुकुर्जी ३२३ ई० पू० अश्वमेध की तिथि प्रमाणित करते हैं। अतः इन
दोनों में से कोई भी तिथि जो अधिक तक संगत, न्याय संगत एवं प्रमाण संगत हो इस
अश्वमेध की वास्तविक राजाशोहण तिथि स्वीकार कर सकते हैं। अब तक के सारे
ऐतिहासिक शोध मूल तथा इन्हीं दोनों तिथियों तथा इन्हीं प्रमाणों पर आधारित हैं।

चन्द्र गुप्त की विजय—अश्वमेध महाबल की तथा साधुजी-
पुरी शक्ति था। उसने निम्न-लिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य
की स्थापना की:—

पंजाब पर विजय—अश्वमेध ने अपनी विजय पंजाब प्रदेश से आरम्भ की। चूंकि
पंजाब को वह अपने राज्य का एक अंग बनाना चाहता था अतएव उस प्रांत में विदेशियों
की उपस्थिति उसके लिये असहनीय थी। पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित करने के उप-
रांत सिकन्दर भारत से चला गया था। उसकी मृत्यु के बाद भारतीयों ने यवनों के
निरन्तर विप्लव कर दिया। अश्वमेध ने भारतीयों को यूनानियों के विरुद्ध एक भद्रकाया
जस्टिन ने लिखा है कि जिस
जाने जा रहा था उस समय एक

उप-
था उसका नेता अश्वमेध ही था। यूनानियों का सर्वप्रथम प्रयास
छोड़ कर भाग गया और जो यूनानी सैनिक तथा अधिकार भारत में रह गये वे तेजवार
के घाट उतार दिये गये। इस प्रकार ३२६ ई० पू० में अश्वमेध ने सम्पूर्ण पंजाब पर
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।
मगध राज्य पर विजय—इसके बाद अश्वमेध एवं की ओर बढ़ा और कुंज ही
मगध की घाटी के सम्पूर्ण प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब

एक विजाल सेना लेकर ३१३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त ने मगध राज्य पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त का पहिला प्रपञ्च सफल न हुआ। परन्तु दूसरी बार उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। मगध सेना का सेनापति भद्रसाह था। उसका सेना पराजित हुई और भद्रसाह भयानक हत्याकाण्ड हुआ। इस प्रकार पाटलिपुत्र की राजमगता चन्द्रगुप्त के हाथ में आ गई और सम्पूर्ण उत्तरी भारत में उसका एक-वृत्त राज्य स्थापित हो गया। ३१३ ई० पू० में चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठ गया और उसने महापद्म के पद्म का अन्त कर दिया।

मलयकेतु के विद्रोह का दमन—उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के पूर्व ही चन्द्रगुप्त ने पर्वतक नामक प्रधान सेनपति को खी थी। पर्वतक हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन करता था। मगध का जिस समय चन्द्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई उसके बाद ही पर्वतक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मलयकेतु राजा हुआ। मुद्राराक्षस नाटक से हमें पता चलता है कि मलयकेतु ने मगधराज के मन्त्री राक्षस तथा पवित्र सम्प्रदायियों की सहायता से चन्द्रगुप्त के विद्रोह विद्रोह का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया परन्तु चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य ने अपनी कूटनीति से विपक्षियों में कूट उत्पन्न कर दी। इससे मलयकेतु निर्बल हो गया और उसने चन्द्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली।

दक्षिण भारत पर विजय—उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त चन्द्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी अपनी विजय-पताका फहराने का साहस किया। महाशत्रुप रत्न दामिन के ज्ञानाक्ष के अभिलेख से पता चलता है कि सीरान्ध्र पर चन्द्रगुप्त का अधिकार था। सम्भवतः ३१३ ई० पू० में मात्रवा उसके अधिकार में आया था और पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय यहाँ के प्रबन्ध के लिये नियुक्त किया गया था जिसने सुदृशान भाल का निर्माण करवाया था। इससे यह निश्चित है कि मात्रवा (अवन्ति) तथा कांठपाषाण उसके राज्य के अन्तर्गत थे। पुरातन कथनानुसार चन्द्रगुप्त ने एक सैन्य सेना के साथ सम्पूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। यदि हम इस कथन को अतिशयोक्ति भी मान लें तो भी इससे यह अनुमान निकलता है कि चन्द्रगुप्त ने दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। जस्टिन के कथनानुसार भी दक्षिण भारत उसके अधिकार में था। भौद्ध ग्रन्थ 'महा-वक्का' से हमें पता चलता है कि चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन किया था। त मील अनुभूतियों के अनुसार मीलों का राज्य तिस्नेवेली (Tissavelli) जिसे में पोदियल (Podiyal) कहाँ तक फैला था। परन्तु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मीलों कोनकन के मगध के नहीं। यदि चन्द्रगुप्त ने इस प्रदेश को जीता भी था तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने यहाँ से अपनी सत्ता हटा ली थी क्योंकि अशोक के राज्य की सीमा यहाँ तक नहीं थी। अशोक के लेखों से पता चलता है कि पाण्ड्य राज्य जिसमें तिस्नेवेली का जिला सम्मिलित था अशोक के साम्राज्य की सीमा पर था। मैसूर के कुछ लेखों से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त का राज्य उत्तरी मैसूर तक फैला था। एक शिलालेख से यह पता चलता है कि शिकारपुर तालुक में नागसयन बुद्धिमान् चन्द्रगुप्त की रक्षा में था। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उसका राज्य मैसूर में चित्तलद्रुग (Chitaldrug) जिसे तक फैला था। सारांश यह था।

दूसरा निकातोद
चन्द्रगुप्त भारत का स्वामी बन गया था उस समय सिकन्दर का सेतारानि मेसूरुस अपने भावी साम्राज्य के निर्माण में सफल था। थोड़े ही समय में अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पराजित कर पश्चिमी तथा मध्य एशिया पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यूनानी



था और उसकी सुरक्षा के लिये नारी संरक्षक होते थे। केवल चार अश्वों पर सम्राट प्रासाद के बाहर निकलता था अर्थात् युद्ध के समय, न्यायाधीश का पद महण करने के लिये, बलि देने के लिये तथा आखेट के लिये।

राज-दरबार तथा आमोद-प्रमोद का वर्णन—चन्द्रगुप्त का राज-दरबार बड़ी सज धज तथा शह-बाद में लगता था। सोने चोरी के सुन्दर बर्तन, जड़ाऊ मेज तथा कुर्सीयों और कीनमाल के बारीक वस्त्र दशकों की शौकों में चमकाते उपहार देते थे। सम्राट मोती भी मालाओं से सुसज्जित पालकी तथा सुवर्ण मूर्तों से विभूषित हाथी पर बैठकर राज-प्रासाद के बाहर जाता था। सम्राट को आखेट का बड़ा शौक था। सम्राट के आखेट के लिये बड़े बड़े शन सूरचित रखे जाते थे। राजा की पहलवानों के दगल, हथौड़े, पगलों के चूड़ आदि के देखने का बड़ा शौक था और इन्हीं में वह अपना

सर्व्व सिद्ध तथा उपयोग पद्यों का निरीक्षण तथा प्रबन्ध करते थे। कारीगरों की मजदूरी निश्चित करना, कारखाने वालों के कच्चे माल का निरीक्षण करना, बाण्य वस्तुओं के उपभोग पर ध्यान रखना, उचित पारिश्रमिक के बदले कारीगरों से अष्टा काम करना तथा कारीगरों की रक्षा का प्रबन्ध करना इत्यादि इस विभाग के प्रधान कर्तव्य थे। यदि कोई कारीगरों का अग्र-भोग कर देता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था।

(२) विदेशी यात्री समिति—दूसरी उप-समिति वैदेशिक विभाग की थी। इसका

उनकी अन्वेषण क्रिया आदि का प्रबन्ध करता था। मरने पर विदेशियों की सम्पत्ति तथा उनकी रियासत की आय उनके उत्तराधिकारियों को भेज दी जाती थी।

(३) जन गणना समिति—तीसरी उपसमिति जन संख्या विभाग की थी। यह समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। इससे कर्तों के वसूल करने में बड़ी सुविधा होती थी।

(४) वाणिज्य समिति—चौथी उपसमिति वाणिज्य विभाग की थी। इसके अधीन वाणिज्य व्यवसाय का प्रबन्ध था। नगर तोल का निरीक्षण करना, विद्वय की वस्तुओं का भाव निश्चित करना और बाटों तथा माप का समुचित प्रबन्ध करना इस विभाग का कर्तव्य था। व्यापारियों को व्यापार करने के लिये सरकारी व्यापार-पत्र देना पड़ता था और इसके लिये कर देना पड़ता था। यदि कोई व्यापारी एक से अधिक व्यापार करता था तो उसे दूना कर देना पड़ता था।

(५) उद्योग समिति—पाँचवाँ विभाग वस्तु निरीक्षण विभाग कहलाता था। यह

सम्राट के अधिकार अत्यन्त व्यापक थे। उन्हीं कानून निर्माण, शासन, न्याय तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। अपने सेनापति की परामर्श से वह युद्ध की व्यवस्था करता था। न्यायालय में वह न्याय करने के लिये भी बैठता था और दिन भर इसी कार्य में संलग्न रहता था। कौटिल्य ने अपने "अर्थशास्त्र" में लिखा है, "जब सम्राट न्यायालय में होगा तथा वह अपने मार्शियों से द्वार-द्वार प्रतीक्षा न करवायेगा क्योंकि जब सम्राट अपने को अपनी प्रजा के लिये अग्रगण्य बना देता है और अपने कार्य अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को सौंप देता है तो निरुद्धदेह कार्य में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इससे जनता में असन्तोष फैलता है और सम्राट अपने बैरियों का शिकार बन जाता है। अतएव वह देवताओं, धर्म विरोधियों, वेद-वेदा माह्व्यों, पशुओं, पवित्र स्थानों, अस्त्र-वस्त्रों, पुष्टों, दुष्टियों, असहायों तथा स्त्रियों सम्बन्धी मामलों को स्वयं देखेगा। इनमें जो अधिक आवश्यक होंगे उन्हें वह पहिले करेगा। सभी आवश्यक बातों को सम्राट तुरन्त सुनेगा।" अतएव अपने नीति-निपुण मंत्री के आदेश का निश्चय ही अनुसरण करता रहा होगा। "अर्थ-शास्त्र" में सम्राट की धर्म का प्रवर्तक कहा गया है। अतएव सम्राट धर्म व्यवहार के अनुसार शासन करता था। सम्राट के शासन सम्बन्धी कार्यों में पहलेदारों की नियुक्ति, आय-व्यय के चिह्नों को देखना, मंत्रियों, पुरोहितों तथा निरीक्षकों की नियुक्ति करना, मांस-परिपद से वन-व्यवहार करना, गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करना, राजदूतों का स्वागत करना आदि प्रधान थे। राज्य की नीति को सम्राट स्वयं निर्धारित करता था। और अपने पदाधिकारियों तथा अपनी प्रजा के पर-प्रदर्शन के लिये वह अपनी आज्ञाएँ घोषित करता था। सुदूरस्थ पदाधिकारियों के ऊपर गुप्तचरों तथा निरीक्षकों द्वारा सम्राट नियन्त्रण रखता था।

मन्त्रिन्—कौटिल्य का कहना है कि सम्राट की सहायकों की बड़ी आवश्यकता है

क्योंकि एक पहिले की यात्री कभी चल नहीं सकती। अतएव सम्राट की चाहिये कि वह सचिवों की नियुक्त करे और उनकी परामर्श पर ध्यान दे। यह सचिव बुद्धि तथा विवेक में समाज में सर्वोच्च स्थान रखते थे। यह सचिव कई भेदों के होते थे। इनमें सब से ऊँचा राजा मन्त्रिन् का होता था। अथोक के समय में सम्भवतः यही लोग महामात्र कहलाने लगे थे। मन्त्रिन् के पद पर केवल ऐसे ही लोग नियुक्त किये जा सकते थे जो किसी प्रलोभन में नहीं आ सकते थे और जिसकी पूर्ण परीक्षा ली जा चुकी है। इन लोगों को राज्य में सब से अधिक वेतन मिलता था। प्रत्येक मन्त्रिन् का वार्षिक वेतन ४०००० पण होता था। यह लोग कुल आमाश्यों की परीक्षा करने में सम्राट की सहायता करते थे जो साधारण विभाग में कार्य करते थे। शासन के सभी कार्यों के करने के पूर्व सम्राट तीन अथवा चार मन्त्रियों की परामर्श ले लिया करता था। आवश्यक अर्थात् आवश्यक आवश्यक कार्यों में मन्त्रिन् तथा मन्त्रि परिषद् दोनों को बुलाया जाता था। मन्त्रिन् राजकुमारों पर भी कुछ नियन्त्रण रखते थे। यह लोग सम्राट के साथ रण-भेद में भी जाते थे और सैनिकों को प्रोत्साहन देते थे, चूंकि मन्त्रिणः सम्राट का प्रयोग किया गया है अतएव स्पष्ट है कि मन्त्रियों की संख्या एक से अधिक होती थी। एक मंत्री प्रदेशी कहलाता था जो दुष्टों को मर्द करने तथा देश की शक्ति प्रदान करने में सम्राट की सहायता करता था।

मन्त्रि परिषद्—मन्त्रि के अतिरिक्त एक मन्त्रि-परिषद् भी होती थी। मन्त्रि

परिषद् का कार्य—मन्त्रि का था। इनका वार्षिक वेतन केवल २०० पण था। इनका कार्य—मन्त्रि पर सम्राट इनकी परामर्श नहीं लेता था। जब सम्राट राजदूतों के

विशाल सेना का प्रबन्ध एक मण्डल को सौंपा गया था। इस मण्डल में कुल ३० सदस्य होते थे। मण्डल का कार्य ६ विभागों में विभक्त था। प्रत्येक विभाग में असदस्य होते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था। पहिला विभाग जल सेना का प्रबन्ध करता था। इस विभाग के सदस्य जल-सेनापति की सहायता से जल सेना की हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न करते थे। जल-सेना सम्भवतः वही है जिसे, 'अर्ध-शास्त्र' में नवाध्यक्ष कहा गया है। जहाजों से सम्बन्धित सभी कार्य इस पदाधिकारी को करना पड़ता था।

दूसरा विभाग सेना की हर प्रकार की आवश्यक सामग्रियों तथा रसद भेजने का प्रबन्ध करता था। साईंसों, घसियारों तथा बाजा बजाने वालों का प्रबन्ध इसी विभाग को करना पड़ता था। इस विभाग के लोग बैलगादियों के निरीक्षकों की सहायता से कार्य करते थे जो 'अर्ध-शास्त्र' में सोष्य के नाम से पुकारा गया है। बैलगादियों का प्रयोग युद्ध की सामग्री भेजने के लिये किया जाता था। तीसरा विभाग पैदल सेना की हर प्रकार की सुविधा देने

प्रबन्ध करता था। इसका निरीक्षक अभाष्य कहलाता था। प्रत्येक अभाषी के पास दो भाड़े होते थे। कम्बोज तथा सिन्ध के घोड़े सबसे अच्छे समझे जाते थे। पाँचवाँ विभाग हस्ति-सेना को हर प्रकार की सुविधा देता था। इसके निरीक्षक सम्भवतः हल्य-ध्य कहलाता था। पीलवान को मिला कर प्रत्येक हाथी पर चार आदमी बैठते थे। चौथा विभाग रथ-सेना को हर प्रकार की सुविधा देता था। इसका निरीक्षक रथाध्यक्ष कहलाता था। सारथी को मिला कर प्रत्येक रथ में तीन आदमी बैठते थे। कीटिल्य के कथनानुसार सेना के साथ एक चिकित्सा-विभाग भी होता था। युद्ध के समय चिकित्सक अपने छात्र श्रीषधि, पश्य, मोत्रन तथा अम्य चिकित्सा के सामान तैयार रखते थे। चन्द्रगुप्त की सेना स्पायी भी थी और उछे राज्य की ओर से बैतन तथा अन्न-शुल्क मिलता था। शीशों तथा हाथियों के लिये सरकारी अस्तबल होते थे और अन्न-शुल्क बनाने का सरकारी कार्यालय भी होता था।

नगर का प्रबन्ध—नगर का प्रबन्ध नगराध्यक्ष कहलाता था। कीटिल्य ने अपने 'अर्ध-शास्त्र' में उसे पीर व्यवहारिक के नाम से पुकारा है जो राज्य का एक उच्च पद होती थी और प्रत्येक राज्य, शासकपक्ष आदि पढ़ेंवाते थे। पहिला शिष्य की देख भाल करती थी, तीसरी समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी, चौथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती थी, पाँचवीं समिति व्यापारियों की बनी हुई वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करती थी और छठी समिति घर अथवा कुड़ी वस्त्र करती थी। सामूहिक रूप से नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिये उत्तरदायी होते थे।

न्याय-विधान—चन्द्रगुप्त के समय में न्याय का विधान बहुत अच्छा था। सम्राट स्वयम् समय में न्यायाधीश होता था। राजा के न्यायालय के अनिरिक नगरों तथा जनपदों के लिये अलग न्यायालय होते थे। नगरों के न्यायाधीश 'भयवहारिक महामात्र' और जनपदों के न्यायाधीश 'राष्ट्रक' कहलाते थे। यूनानी लेखकों ने ऐसे भी न्यायाधीशों

य थी। चूंकि कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के समय केवल दोष ही चार प्राप्त थे। सुदूरस्थ प्रांतों के प्रबन्ध के लिये राज-रक्षकों को नियुक्त किया जाता था। कौटिल्य के कथनानुसार प्रत्येक राजकुमार का वार्षिक तन १२००० पण होता था। प्राच्य तथा मध्य-देश के प्रांतों का प्रबन्ध सम्राट अपने महा-राजों की सहायता से स्वयम् करता था। यह महामात्र पाटलिपुत्र, कौशान्धी आदि जैसे दे-बड़े नगरों में रहते थे। सुराष्ट्र का प्रबन्धक पुष्पगुप्त नामक वैश्य था। वह चन्द्रगुप्त का राष्ट्रीय था। इन प्रांतों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भूभाग थे जिन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी। एरियन ने ऐसे नगरों का उल्लेख किया है जहाँ पर प्रजातन्त्र सरकार थी।

ग्राम शासन—चन्द्रगुप्त के समय में गाँवों का शासन किस प्रकार होता था इसका ज्ञान हमें कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र से होता है। गाँव का शासन तथा ग्राय ग्रामीक क्रिया करता था। अपने इन कार्यों को ग्रामीक ग्राम-बुद्धों की सहायता से किया करता था। चन्द्रगुप्त के समय में ग्रामीक का पद अवैतनिक हुआ करता था और वह ग्राम वासियों द्वारा चुन लिया जाता था। प्रत्येक गाँव में राजा का एक भूय होता था जिसे ग्राम भूतक कहते थे। ग्रामीक के ऊपर गोप होता था जिसके नियन्त्रण में ५ से १० गाँव तक हुआ करते थे। स्थानीय का पद गोप से भी अधिक ऊँचा होता था। उसके नियन्त्रण में जनपद अथवा जिले का चौपाई भाग होता था। इन पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण समक्षी प्रदेशी की सहायता से करता था। गाँवों का प्रबन्ध अत्यन्त संतोषजनक था। किसानों को किसी प्रकार की ज़िद नहीं होने पाती थी और विभिन्न अपने कार्य में लगे रहते थे।

ग्राय व्यवस्था—चन्द्रगुप्त का साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत था और उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका शासन बड़ा ही सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। अतएव सेना तथा शासन पर उसे अपार धन व्यय करना पड़ता था। यह धन कई साधनों से प्राप्त होता था। गाँवों से धन प्राप्त करने के दो साधन थे अर्थात् 'भाग' तथा 'बलि'। भाग 'भूमि का छुट्टा' भाग था। कभी-कभी सम्राट चौपाई भाग से लेता था, परन्तु कभी-कभी वह केवल छोटों भाग लेता था। बलि नामक कर 'भाग' के अतिरिक्त होता था। परन्तु कुछ भूमि इस कर से मुक्त रहती थी। यूनानी लेखकों के कथनानुसार किसानों को उपज के चौपाई भाग के अतिरिक्त भूमि-कर भी देना पड़ता था क्योंकि भारतवर्ष में सारी भूमि सम्राट की सम्पत्ती आती थी। भूमि-कर के वसूल करने के लिए एक पदाधिकारी होता था जो अग्रम (Agronomoj) कहलाता था। स्थानियों से भी सम्राट की कर तथा सेवा प्राप्त होती थी। किसानों ने पशु भी-सम्राट को उपहार के रूप में पास होते थे। नगरों में शिक्य मुख्य का वरमांश सम्राट को प्राप्त होता था। दुर्मान से भी सम्राट को कुछ धन मिल जाया करता था। इसके अतिरिक्त अन्य-भरण कर भी नगरों से सम्राट को मिलता था।

ग्राय का बहुत बड़ा भाग सेना पर व्यय किया जाता था। शिखरकारों की सहायता भी राज कोष से की जाती। यद्वजियों तथा चरवाहों को अगली पशु-पक्षियों के भगाने के घूले में रात की ओर से अन्न दिया जाता था। वायनिकों की भी सहायता राज्य की ओर से की जाती थी। सबकों के निर्माण में भी बड़ा धन व्यय किया जाता। चन्द्रगुप्त के काल में सबकों की बड़ी सुन्दर व्यवस्था की गई थी। आचार्य कौटिल्य ने 'राज-पथ' तथा 'वायिक पथ' का उल्लेख किया है। यूनानियों के कथनानुसार एक सड़क पाटलिपुत्र से

था। दिवजी
राज्य सीमा
छाटों को भी
र साधनों के
। आज कल
पकमानिस्तान
को भारत से
जिस समय

चन्द्रगुप्त ने अपनी विजय आरम्भ की उस समय भारत की राजनैतिक एकता समप्त हो गई थी और भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। फलतः उसमें विदेशियों के आक्रमणों के रोकने की शक्ति न थी। चन्द्रगुप्त ने दिग्विजय करके भारत की राजनैतिक एकता को स्थापित किया। उसने सम्पूर्ण भारत में अपना पुरुषोत्तम साम्राज्य स्थापित किया और एक ऐसी प्रणाली बना कर निमांश किया कि न केवल उस समय में वरन् उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी बहुत दिनों तक भारत विदेशी आक्रमणों के भय से मुक्त रहा। उसने न केवल उत्तरी भारत पर अपनी विजय पताका फहराई वरन् दक्षिणी भारत के भी एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। परन्तु उन दिनों आवागमन के साधनों में बड़ी कमी थी और उत्तर व दक्षिण का शासन करना सम्भव न था। अतएव चन्द्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों को स्वायत्त शासन प्रदान कर दिया था। इससे इसका दूरदूरी तथा राजनीतिज्ञता का परिचय मिलता है।

महान् शासक—चन्द्रगुप्त न केवल एक महान् विजेता था वरन् वह एक-कोटि का शासनकर्ता भी था। उसमें समर्थन करने की बहुत बड़ी शक्ति थी। उसके सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित राज्य का निष्कण्टक उपभोग उसने पुत्र चिन्तुसार तथा उसके पौत्र अशोक ने किया। उसने ऐसी शासन व्यवस्था की थी। वह सभी बन गई और अन्य सम्राटों के लिये अनुकरणीय बन गई। उसने अपनी प्रजा को शान्ति तथा सन्तुष्टि प्रदान की। व्यापार तथा कृषि को उसके काल में बड़ी उत्थिति हुई। मुजाराधन के रूपिता विद्याकाद्वय ने उसे द्येयता माना है जो शान्ति तथा सुख प्रदान करने के लिये स्वर्ग से आया था। बिदेशी जेलों में केवल जस्टिन ने चन्द्रगुप्त को निन्दी बतलाया है परन्तु मेगस्थनीज ने, जिसके आधार पर जस्टिन ने लिखा है, चन्द्रगुप्त के शासन की मुक्त कद से प्रशंसा की है। यद्यपि चन्द्रगुप्त का न्याय विधान अत्यन्त कठोर था परन्तु तात्कालीन परिस्थितियों के यह व्यवस्था अनिवार्य ही थी। यदि हचक विधान कठोर न होता तो

पर विजय प्र॥ की अथवा नहीं परन्तु इतना तो निश्चय है कि वह न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत का शासक था वरन् दक्षिण भारत भी उसके अधीन था।

विदेशों से सम्बन्ध—विन्दुसार का विदेशों के साथ मित्रता का व्यवहार था। निगोपकर यवन देशों से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उसकी राज-सभा में पश्चिमी एशिया तथा ग्राट पेरसिया के राजाओं ने अपने राजदूत भेजे थे। मिथ के राजा टोलेमी ने दायोनीसियस नामक राजदूत को विन्दुसार की राज-सभा में भेजा था।

विन्दुसार का परिवार—विन्दुसार के कई पुत्र तथा कन्याएँ थीं। उसके पुत्रों में गोक बड़ा वीर तथा योग्य था। अपने पिता के शासन-काल में वह क्रम से तर्जुना ॥ उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। जन अनुभूति से पता चलता है ॥ अपने पिता की शासकता का समाचार सुनकर अशोक उज्जैन में पाटलिपुत्र चला आया। पिता की पुत्र हो जाने पर उसका अपने भाइयों से राज्य के लिये संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 'दिप्पा-तन' में अशोक के दो भाइयों का उल्लेख मिलता है अर्थात् सुश्रिमा तथा विगतशोक। इन्द्र द्वीप का अनुभूति में भी अशोक के दो भाइयों सुमन तथा तिष्य का उल्लेख मिलता है। वह उपरान्त दोनों भाइयों के ही नाम थे। सुश्रिमा अथवा सुमन विन्दुसार। सबसे बड़ा पुत्र और अशोक का सीतेला भाई था। विगतशोक अथवा तिष्य विन्दुसार। सबसे छोटा पुत्र और अशोक का सहोदर भाई था। अशोक के एक और भाई का नाम इन्द्र था। २२ ई० पू० में विन्दुसार का स्वर्गवास हो गया और चार वर्ष के उपरान्त शोक ब्रह्म पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा।

ग। अतएव डा० स्मिथ की धारणा है कि अशोक की राजसहामन के लिये तथैव अवरोध करना पड़ा था और सम्भवतः उसका भवर्ष ठमके बड़े भाई मुसाम ने हुआ था परन्तु डा० वायसवाल का कहना है कि उन दिनों राजशभिषेक के समय युवराज को अस्था २५

चलता है कि विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक बाल्यकाल में ही हो गया था। डा० स्मिथ के मतानुसार सिद्धलद्वीप की यह अनुभूति कि अशोक ने अरने भी भाइयों में वे ९९ को मार कर सिंहासन प्राप्त किया था बिंदुकुल। कषोल-कल्पित प्रतीत होती है क्योंकि अशोक के शासन काल के सप्रहवें तथा अठारहवें वर्ष भी उसके कई भाई-बहिन जीवित थे और उनके परिवार की यह बड़ी चिन्ता किया करता था। डा० भवद्वारकर सिद्धली अनुभूति का विश्वास नहीं करते क्योंकि वे किसी ऐसी बात को मानने के लिये उद्यत नहीं हैं जिसका आधार केवल दन्त कथा हो। सुसीम की मृत्यु के विषय में यह सम्भव हो सकता है कि अशोक ने उसे परास्त कर राज्य प्राप्त किया था। परन्तु ९९ भाइयों के बध की कथा बिंदुकुल मनगदमन प्रतीत होती है। सम्भवतः बीहों ने यह प्रद र्तत करने के लिये कि अशोक जैसा निर्दयी तथा दुरचरित्र व्यक्ति भी बौद्ध-धर्म को स्वीकार करके दयावान् तथा चरित्रवान् बन गया इस कथा का आविष्कार किया था। परन्तु डा० स्मिथ का यह कथन साथ है कि अशोक के शासन काल के प्रथम चार वर्ष अन्धकारमय हैं और इस काल के इतिहास का अन्वेषण करना निरर्थक है। राजसिंहासन पर बैठने के उप-रान्त अशोक ने देवानामप्रिय की उपाधि ली। यह प्रायः प्रियदर्शी कहा जाता है। कहीं कहीं उसे भर्माशोक भी कहा गया है। कुमारदेवों के साराण्य के शिष्या-शेप में उसे भर्माशोक ही कहा गया है।

काश्मीर तथा कलिङ्ग विजय—ऐसा प्रतीत होता है कि अपने शासन काल के प्रथम तेरह वर्षों में अशोक ने उस नीति का अनुसरण किया जिसका उसके पूर्वजों ने संधु-स के साथ युद्ध करने के उपरान्त किया था अर्थात् विदेशों के साथ मैत्री भाव रखना और भारत में राज्य का विस्तार करना। उसने यवन राज्यों में अपने राजदूत भेजे और उनके राजदूत का स्वागत किया। उसने यवन पदाधिकारियों को राज्य की सेवा में विभुक्त किया था। इनमें एक का नाम तुषारक था। अशोक की अन्तरिक नीति राज्य परिवर्धन की थी। जब वह राजकुमार था तभी उसने लक्ष्मिस्त के विद्रोह का दमन किया था और स्वात अथवा सात देश पर विजय प्राप्त की थी। अपने शासन के प्रारम्भिक काल में अशोक ने अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना प्रारम्भ किया। भारत के प्राचीन राजाओं की परम्परा के अनुसार उसका भी राजवैतिक आदर्श दिग्विजय का था। फलतः भारत के जो प्रांत अभी भीर्न साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे उन पर आक्रमण करने का उसने संकल्प किया।

काश्मीर विजय—कहल की राजतरङ्गिणी से हमें ज्ञान होता है कि सर्वे प्रथम अशोक ने काश्मीर पर आक्रमण किया था। काश्मीर के इतिहास में अशोक भीर्न वर का प्रथम सघाट माना गया है। हमने यह अनुमान लगाया जाता है कि अश्वगुप्त तथा विभुस्तार के समय में काश्मीर भीर्न-साम्राज्य के कहल था।

कलिङ्ग विजय—अपने शासन काल के तेरहवें और राज्याभिषेक के नवें वर्ष उसने कलिङ्ग राज्य पर आक्रमण कर दिया। पुराणों के अनुसार कलिङ्ग राज्य की उत्तरी सीमा पर वैतरणी नदी, पश्चिमी सीमा पर अरर कण्टक पर्वत और दक्षिणी सीमा पर महेन्द्रगिरि थे। अश्व राजाओं के काल में कलिङ्ग मगध साम्राज्य का एक अंग था। परन्तु मन्द वर

प्रति का धार्मिक प्रचार का, राजनैतिक अवरोध का और सैनिक शक्ति का। इस मूल से सेना के प्रयोग के अभाव के कारण साम्राज्यवादी मगध के सैनिक उत्साह का स्तरोत्तर विनाश होता गया। साम्प्रदायिक विप्रेष अथवा धर्म विप्रेष का युग आरम्भ होने वाला था।”

अशोक की विदेशी नीति—कलिंग युद्ध के उपरान्त अशोक की विदेशी नीति

रखाने की यात होगी। इसके अनिश्चित यदि उसे कोई क्षति भी पहुँचायेगा तो जहाँ तक सम्भव हो सकता है सच्चाई उसे भी सहन करेगा। कलिंग के पहिले शिलालेख में अशोक ने अपनी विदेशी नीति की घोषणा इस प्रकार की थी कि अविजित अभित्री को उससे डरना नहीं चाहिये, उन्हें उसका विश्वास करना चाहिये और उन्हें उसके द्वारा सुख प्राप्त होगा, दुःख नहीं। अब सच्चाई के विचार में वास्तविक विप्रेष धर्म की थी। अतएव अब भौरे घोष के स्थान पर धर्म घोष की गूँज सुनाई देनी और विविधधर्म के स्थान पर धर्म-विप्रेष का प्रयत्न किया जायगा।” अशोक ने यह निश्चय न केवल अपने ही तक सीमित रक्खा बल्कि अपने पुत्र तथा पौत्र को भी यह उपदेश दिया कि वे युद्ध न करें—
 “युध प्रपीथ मे असु नषसु चित्रयसु मा विव्रेताथसु।” अशोक की इस नीति का प्रभाव उसकी मृत्यु के उपरान्त दृष्टिगोचर होने लगा। यदि बिम्बिसार का काल मगध साम्राज्य के उत्थान का काल था तो अशोक का काल उसके अधःपतन का। बिम्बिसार के समय से कलिंग-युद्ध तक का काल मगध साम्राज्य के विस्तार का काल था। इस काल में उसका विस्तार हिन्दूद्वीप पर्वत से लेकर समीप राज्य की सीमा तक हो गया था। परन्तु कलिंग-युद्ध के उपरान्त उसका ऐसा ह्रास आरम्भ हुआ कि धीरे-धीरे उसकी सीमा घटने लगी और कालान्तर में वह घट कर उसका ही बड़ा रह गया जितना बिम्बिसार की साम्राज्य के अन्त में था।

केसा था। यह युद्ध नये युग का आरम्भ करता है। यह युग है शक्ति का सामाजिक उत्थान का, धार्मिक प्रचार का, राजनैतिक अवरोध का और सैनिक हथियार का। इस क्रांति से मेला के प्रयोग के प्रभाव के कारण साम्राज्यवादी व्यवस्था के सैनिक दम्पाद का उत्तरोत्तर विनाश होता गया। सामाजिक विद्रोह अथवा धर्म विद्रोह का युग आरम्भ होने वाला था।"

अशोक की विदेशी नीति—कलिंग युद्ध के उपरान्त अशोक की विदेशी नीति

में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस युद्ध के भीरव हताकाव का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा था कि उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह राज्य विस्तार की नीति को त्याग देगा और भावपूर्ण में कभी युद्ध न करेगा। युद्ध के स्थान पर वह सबसे सैद्धांतिक और राज्य विद्रोह के स्थान पर धर्म विद्रोह करेगा। कलिंग युद्ध के उपरान्त अशोक ने यह घोषणा की थी, "कलिंग युद्ध में जितने व्यक्ति मारे गये थे, मरे थे अथवा बर्बाद हो गये थे उनके शरीरों अथवा सहयोगों का भी यदि वैसा ही भाग्य रहा तो सम्राट के जिवे गलानि की बात होगी। इसके अनिश्चित यदि उसे कोई क्षति भी पहुँचायेगा तो उदात्त तक सम्भव हो सकता है सम्राट उसे भी मर्दन करेगा। कलिंग के पहिले शिलाशेख में अशोक ने अपनी विदेशी नीति की घोषणा। इस प्रकार की थी कि अर्द्धजित क्षत्रियों को उल्लेख नहीं आदिसे, उन्हें उसका विरक्तम करना चाहिये और उन्हें उसके द्वारा न देखें। यह सचाट के विचार में सामाजिक विद्रोह का प्रतीक है।"

अशोक का साम्राज्य



अशोक का साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में हिन्दुकुश पर्वत तक ब्रितके अन्तर्गत सिन्धु, बलूचिस्तान का अधिकांश भाग तथा अफगानिस्तान से उत्तर में हिमालय पर्वत तक पूर्व में बंगाल तक, दक्षिण-पूर्व में कलिङ्ग तक और दक्षिण में ११ अक्षांश उत्तर तक फैला था।

पतिवेदका, लघुभूमिका, लिपिकार, दूत, आयुक्त तथा कारणक। अब इनके कर्तव्यों का संक्षिप्त बखान कर देना आवश्यक है।

महामात्र—साम्राज्य के प्रत्येक जिले तथा नगर में महामात्रों का वर्ग रहता था। अशोक के शिला लेखों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र, कौशांबी, तोसली, समाया, सुवर्णगिरि तथा हसिल में महामात्र नियुक्त थे। कलिंग के शिला-लेख में 'नगलक' तथा 'नगल वियोहलक' महामात्रों का उल्लेख मिलता है। यह रायचीधरी के विचार में 'अर्थ-शास्त्र' के 'नागरक' तथा 'पौर व्यवहारिक' है। इसी प्रकार पहिले स्तम्भ लेख में 'अन्त महामात्र' का उल्लेख मिलना है जो 'अर्थशास्त्र' का 'अन्तपाल' है। बारहवें शिला-लेख में 'इयिम्क' महामात्र का उल्लेख है जिसका तात्पर्य 'छी अर्थ' में है जो स्त्रियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करता था। इसमें ऐसा मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न महामात्र होते थे।

राजुक—महामात्र के नीचे राजुक होता था। डॉ० स्मिथ के विचार में राजुक भी

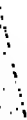
थी। आलेख का भी प्रबन्ध इस पदाधिकारी को करना पड़ता था। नियम भंग करने वालों को यह दण्ड भी दे सकता था। 'अर्थशास्त्र' में चौर राजुक का भी उल्लेख मिलता है।

प्रादेशिक—प्रादेशिक अथवा प्रादेशिक के विषय में विद्वानों में मत-भेद है। कुछ

युत अथवा युक्त—'युत' अथवा 'युक्त' का पद अत्यन्त प्राचीन है। मनु जी के कथनानुसार युक्त लोग खेती, वृद्धि, सम्पत्ति के पुनः प्राप्त हो जाने पर उसकी रक्षा का प्रबन्ध करते थे। 'अर्थशास्त्र' से भी पता चलता है कि यह लोग राजा-सम्पत्ति का प्रबन्ध करते थे। कुछ विद्वानों के विचार में युत महामात्रों के कार्यालय मन्त्री होते थे और राजा की आज्ञाओं का सफल करते थे।

पुलिश तथा अन्य कर्मचारी—'पुलिश' कुछ विद्वानों के विचार में 'अर्थशास्त्र' का

साथ दून तीन प्रकार के होते थे अर्थात् विमृष्टार्थी (अपरिमित शुक्ति का), परिमितायाः पण्य शासनहार। 'आयुक्त' नामक पदाधिकारी का उल्लेख केवल कलिंग के शिला-लेख में मिलता है। मोर्य काल के बाद यह गौतम के पदाधिकारी माने जाते थे। परम्पु गुप्तकाल में



की प्रत्येक वर्ष गाँठ को अशोक बहुत मे कैदियों को मुक्त भी किया करता था। सम्राट ने स्वयम् पशुओं का आच्छेद त्याग दिया था।

लोक-कल्याण के कार्य—लोक-कल्याण के बहुत से कार्य अशोक ने किये थे। इसने न केवल मानवों वरन् पशुओं के लिये भी औपधात्म्य बनवाये थे। औषधि की सुविधा के लिये जड़ी बूटिया के संग्रहण का प्रबन्ध रहता था। सड़कों के किनारे राज्य की आर सं कुंभें सुदवाये गये थे। पानी में उतरने के लिये स्तीर्णियाँ बनवाई गई थीं। आम तथा बट-वृक्षों को राज्य की ओर से संग्रहण जाता था जिससे मनुष्य तथा पशु इनकी छाया में विश्राम करें। सम्राट, रानी तथा राजकुमारों को अलग-अलग दानशालाएँ होती थीं। दान वितरण का कार्य मुक्तों की सौंपा गया था। इस प्रकार अशोक ने एक अत्यन्त सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की।

अशोक या त्यों के साथ उदार व्यवहार—सीमान्त प्रदेशों की अधः-सभ्य तथा सामरिक प्रवृत्ति की जातियों के साथ अशोक ने दया तथा कठोरता की नीति का अनुसरण नहीं किया। इसके विपरीत सम्राट ने उनके साथ उदारता तथा दया का व्यवहार किया और उनके सहयोग के प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इन पिछड़ी हुई जातियों की भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिये अशोक ने यथारहित प्रयत्न किया।

अशोक का धर्म—अशोक के धर्म की विवेचना करने के पूर्व तत्कालीन धार्मिक संगठनों तथा सामाजिक व्यवहारों पर कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है। उस समय भारत में चार धार्मिक सम्प्रदाय थे। पहिला सम्प्रदाय देव उपासकों का था जो बलिदान तथा यज्ञों में विश्राम करता था। ब्राह्मण इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। इसे हम हिंसा धर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पशुओं के बलि की प्रथा थी। दूसरा धार्मिक सम्प्रदाय बौद्धियों का था। इसका प्रवर्तक गौतम मगधलिपुत्र था जिसका जन्म भावस्ती के पास हुआ था। बड़े पहिले महावीर स्वामी का शिष्य था परन्तु मतभेद हो जाने के कारण वह उनका घोर विरोधी हो गया था। आजायिक लोग पुरुष कार्य अथवा पुरुष पर क्रम में विश्राम नहीं करते। वे भाग्य अथवा निवृत्ति से सब शक्तिमान् मानते हैं और मनुष्य केवल निवृत्ति के हाथ का शिकारी है। तीसरा सम्प्रदाय निर्धर्मों अर्थात् जैनियों का था। यह लोग महावीर स्वामी अथवा वधमान् के अनुयायी थे। यह लोग कर्म में विश्राम करते थे और तपस्या तथा अहिंसा को बड़ा महत्त्व देते थे। चौथा सम्प्रदाय बौद्धों का था। गौतम बुद्ध, शक्य मुनि इस धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म की नीति यह भी अहिंसा धर्म या परन्तु तपस्या में इसका विश्राम नहीं था। कर्म और आचरण की प्रधानता को यह धर्म भी मानता था। तर्क इस धर्म की विशेषता यथायथ आचार था। अशोक के समय की सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय थी। पशुओं की हिंसा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मणों तथा भ्रमणों के साथ सद्व्यवहार नहीं होता था। इसी प्रकार सम्बन्धियों के साथ बड़ा दुष्प्रवहार किया जाता था। सम्राट लोग विहार यात्रा के लिये जाया करते थे और पशुओं का शिकार कर आमीद किया करते थे। दरज हो जाने पर, पुत्र तथा कन्या के विवाह के अवसर पर सन्तानोत्पत्ति के समय तथा यात्रा-गमन के समय मौखिक आचार किये जाते थे। शिष्यों बहुत से निष्कल आचार व्यवहार किया करती थीं। ऐसे ही वायु-मण्डल में अशोक का वाक्य फल व्यतीत हुआ था।

भोजनार्थ में प्रतिदिन सहस्रों पशुओं की हत्या की जाती थी। अशोक

पने हा धर्म का आदर करता है और अन्य धर्मों की निन्दर करता है वह वास्तव में अपने हा सम्प्रदाय को बहुत बड़ी छति पहुँचाता है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में वह भेद-लक्ष्य चाहता था और धर्म-सहिष्णुता का कट्टर पक्षपाती था। बौद्ध-धर्म में भी वह त-भेद नहीं चाहता था और इस मत-भेद को दूर करने का उसने प्रयत्न भी किया था। १० सम्वत्सराय चौधरी ने अशोक की धर्म-प्रचारणा की समीक्षा इस प्रकार की है। 'अपि बुद्ध जी की शिष्याओं में उसका अटल विरवास था, वह पवित्र बौद्ध स्थानों पर जा करने की उपयोगिता को मानता था, बौद्ध संघ के भी वह सम्पर्क में रहता था और वे सर्गादि भी रखने का प्रयत्न किया था परन्तु वह अपने साम्प्रदायिक विचारों को दूसरों पर लादना नहीं चाहता था। वह केवल ऐसा संस्थाओं तथा प्रथाओं को समान करना चाहता था जो नीति तथा सद्गुणवहार के विरुद्ध थीं। वह लोगों को सम्बोधि प्रयत्न निर्वाण की आशा नहीं दिखाता था वरन् स्वर्ग तथा देवताओं से मिलने की। सभी लोग, ईश्वर तथा बड़े स्वर्ग की प्राप्ति कर सकने हैं और ईश्वर ॥ मिल सकने हैं परन्तु मङ्गल प्राप्त नहीं बल्कि पराक्रम द्वारा, प्राचीन नियमों का पालन करके, माता-पिता तथा बुद्धों ॥ आदर करके, जाँचों पर दया करके, सत्य बोल कर और अशुद्ध आचरण का पालन करके। शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये। सभी को अपने सम्बन्धियों को आदर करना चाहिये। भूतों तथा दासों के साथ भी सद्गुणवहार करना चाहिये। अश्वि निग्रह, सन्निध की पवित्रता, कृतज्ञता, भक्ति, दया, दान, सत्य, सधर्म, सत्य, सत्य, सत्य आदि अशोक के धर्मिक सिद्धान्त थे।

अशोक का धर्म—जैसा ऊपर बतलाया गया है अशोक का धर्म कोई संकीर्ण प्रयत्न साम्प्रदायिक धर्म न था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अपने व्यक्तिगत धर्म को किसी पर लादने का उसने प्रयास नहीं किया। उसने अपने अभिनेत्रों में कहीं भी बौद्ध-धर्म के बार आर्य सार्व, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्वाण का उपलक्ष्य तक नहीं किया। वास्तव में जिस धर्म का स्वरूप उसने सत्तर के समग्र उपस्थित किया वह सभी धर्मों से सम्मानित नैतिक सिद्धान्तों तथा आचरणों का समग्र है। उसने जीवन को सच्ची

सम्बन्धियों, मित्रों, दुष्टों तथा अज्ञान के प्रति दान, दया तथा उचित व्यवहार को उसने उत्तम तथा सराहनीय बतलाया है। (२) मनुष्य को अपनी भावनाओं की शुद्धता तथा पवित्रता के लिये साधुता प्रयत्न ब्रह्म-कल्याण दया, दान, सत्य, सधर्म, कृतज्ञता, रक्ष-भक्ति, शौच तथा माधुर्य आदि गुणों का आचरण करना चाहिये। (३) सबको तथा अभिनेत्रों के साथ अशुद्ध व्यवहार करना चाहिये। (४) अशुद्ध-व्यय तथा अपर सम्पन्न करना चाहिये। (५) विशेषात्मक आदेशों में उसने कम से कम पाप करने पर बल दिया और इसके लिये निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुष्टों से दूर रहने का उपदेश दिया था। धर्मिक भावना तथा आचरण के विकास के लिये उसने समय-समय पर आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

अशोक के धर्म की विशेषताएँ—अशोक कथित अशोक के आदेशों तथा



... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(१४) बीज गंगाभि आनादन—अशोक ने अपने शासन काज में अनेक ही गंगाभि पड़ाई की। इस गंगाभि में बीज-धर्म ग्रन्थों का संशोधन किया गया था जो बीज-धर्म में जो दोष था उसे इनके निराकरण का प्रयत्न किया गया। इन गंगाभि तथा गंगाभि में बीज-धर्म में जो विषयिता का रही थी वह दूर हो गई और इनके प्रसार होने के लिये नव जीवन का गया।

(१५) पत्नी में बीज धर्म ग्रन्थों के लिखने की व्यवस्था—अशोक के पत्नी से बीज ग्रन्थों की रचना पाकी भाग में की गई जो जन-साधारण की तथा अत्यन्त प्रिय भाग थी। चूंकि इस भाग को साधारण लोग भी सरलता से समझते थे अतएव हमने बीज-धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया।

अशोक के अभिलेख तथा उनका महत्त्व—अशोक के अभिलेखों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है अर्थात् शिला-लेख तथा स्तम्भ-लेख। शिला-लेख स्तम्भ-लेख से अधिक प्राचीनतर हैं। शिला-लेख सीमांत प्रदेशों में पाये जाते हैं वरन् स्तम्भ-लेख आन्तरिक प्रांतों में पाये जाते हैं। डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने अशोक के अभिलेखों की तिथि-क्रमानुसार आठ भागों में विभक्त किया है।

(१) लघु-शिला-लेख—इनकी तिथि २५० अथवा २५३ ई० पू० है। यह शिलेख दो प्रकार के हैं अर्थात् नं० १ तथा २। दो नम्बर के शिला-लेख मीरपुर (के विहार) जिले में सिद्धपुर, जलिया, रामेश्वर तथा मल्लतिरि नामक स्थानों में पाये जाते हैं। शिला-लेख उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त जलजपुर जिले में रूपनाथ नामक स्थान पर आरा जिले के सहस्रनाथ नामक स्थान पर, जयपुर के निकट वैराट नामक स्थान में निजाम राज्य में मरहू, गविमय, पकड़गुण्ड तथा हरागुड़ी स्थानों में मिलते हैं। अभिलेखों से सम्राट के व्यक्तिगत इतिहास तथा धर्म के लक्षणों का पता चलता है।

(२) भाग्य शिला-लेख—यह शिला लेख जयपुर राज्य में वैराट के निकट डा० स्मिथ ने इसकी यही तिथि बतलाई है जो लघु शिला लेखों की है। इसमें बीज ग्रन्थों से लिये गये बात ऐसे उद्धरण हैं जिन्हें अशोक चाहता था कि उसकी प्रजा पर उनके अनुसार आचरण करे।

(३) चतुर्वरा शिला-लेख—इन शिला-लेखों का बड़ा पैरावर जिले में ग्राह गढ़ी नामक स्थान पर, हुनारा जिले के अजमेहरा स्थान पर, गिरनार में जुनागढ़ के। बम्बई प्रान्त के थाना जिले में सोपारा स्थान पर, वेदराइन जिले में कलती स्थान पुरी जिले में भोजा स्थान पर, गुजरात जिले में जीमद स्थान पर और निजाम के राह हरागुड़ी नामक स्थान पर लगाया गया है। इन शिला-लेखों की तिथि २५०-२५३ ई० पू० है। इनमें अशोक के वैदिक तथा राजवैदिक विचार अंकित किये गये हैं इनमें वैराट शिला-लेख सबसे अधिक लम्बा तथा महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध-उपरांत सम्राट के हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न हुई थी वह इसी शिला-लेख में मिलती है।

(४) दो कलिंग शिला-लेख—यह शिला-लेख भीबी और जीमद नामक र पर पाये जाते हैं। यह शिला लेख २५३ ई० पू० के हैं। इनमें उन विद्वानों का उद्देश्य है किनके अनुसार कलिंग के विजित प्रांत तथा सीमांत प्रदेश के अभिहित लोगों के व्यवहार किया जाना चाहिये था।

(५) तीन गुदा लेख—यह गदा के निः

(५) तीन गुदा लेख के उन दोनो का उल्लेख है

(७) सप्त स्तम्भ लेख—यह स्तम्भ ६ स्थानों में पाये जाते हैं। दो स्तम्भ दिल्ली। इनमें से एक मेरठ और दूसरा अम्बाले के पास टोपरा नामक स्थान से दिल्ली

या गया था।

अभिलेखों का महत्त्व—अशोक के अभिलेखों का ऐतिहासिक दृष्टि-कोण से बहुत महत्त्व है। इन अभिलेखों से हमें निम्न-लिखित विषयों का ज्ञान प्राप्त है—

(१) अशोक के साम्राज्य का विस्तार—अशोक के शिला लेखों से हमें इस बात पता चलता है कि सुदूर दक्षिण के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत उसके साम्राज्य में मिला था।

(२) अशोक का अन्य राज्यों के साथ सम्बन्ध—अशोक के शिला-लेखों से पता चलता है कि उसने मित्र, मौरिया, सिरीन, एरिसस तथा अन्य स्थानों में अपने दूत भेजे थे। भारत के बाहर के अधिकांश राज्यों के साथ अशोक की मैत्री थी।

(३) अशोक के धर्म का ज्ञान—इन शिला-लेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है अशोक का धर्म क्या था। गुरु-जनों तथा दुष्टों का आदर-सत्कार करना, सत्य-आपण, सदाचारण, जीवों पर दया आदि इस धर्म के प्रधान अङ्ग थे।

(४) अशोक के चरित्र तथा कार्यों का ज्ञान—अशोक के अभिलेख उससे दिये तथा कार्यों पर बहुत बड़ा प्रकाश डालते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि किस ढंग उसने कलिंग का युद्ध किया, किम प्रकार उसे ग्लानि उत्पन्न हुई और भविष्य में उसने युद्ध न करने का निश्चय किया, किम प्रकार उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।

अशोक के स्मारक भी पता चलता है क्योंकि इनमें उसके काल की प्रमुख घटनाएँ तथा सभी सफलताएँ अंकित हैं।

अशोक के स्मारक—अशोक एक महान् निर्माता था। उसने अनेक स्तूप तथा स्तम्भ बनवाये थे और नगर बसाये थे। स्तूप किसी महामुखा की समाधि पर अथवा किसी

के दो प्रधान लक्ष्य बना लिये अर्थात् बौद्ध-धर्म का प्रचार तथा अपनी प्रजा की भौतिक नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति। अतएव अशोक को अत्यन्त भद्र मनुष्य कहना सर्वथा सत्य है।

भिण्डु तथा धर्म-प्रचारक के रूप में—कलिंग युद्ध के उपरान्त अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और बौद्ध-सङ्घ में सम्मिलित हो गया था। वह यद्वा-कदम्बिधुओं के वस्त्र भी धारण कर लिया करता था। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक सम्भवतः ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और यज्ञ, हिंसा आदि से उसे घृणा न थी। परन्तु कलिंग के युद्ध ने उसे सच्चा बौद्ध बना दिया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार का आजन्म भगीरथ प्रयास किया। धर्म के प्रचार तथा उसके सिद्धान्तों एवं भाद्यों के कार्यान्वित करने के उसने अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य बना लिया। उसने अनेक मठों का निर्माण कराया और उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की। अपनी प्रजा के पथ-प्रदर्शन के लिये उसने

बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये अनेक भिक्षुओं को भेजा था। इस प्रकार अशोक बौद्ध-धर्म का अथक अनुयायी, भद्र भिक्षु तथा प्रवीण प्रचारक था। उसने

दूर्शी, "विहङ्ग" आदि उपाधियों को सार्थक बनाती हैं। परन्तु अशोक की महानता उसकी धर्म निष्ठा तथा धर्म परावर्तता में ही नहीं पाई जानी, उसकी महानता उसकी

का संग्रह था। इस धर्म में आचरण की सम्यता तथा कर्मों की शुद्धता पर जोर दिया गया था। अतः अशोक की उदारता तथा सहायता से कोई भी धर्म अपवा सम्प्रदाय वृद्धि

शासक के रूप में—अशोक की राज्या विरह के भद्रतम तथा महानतम लक्ष्य में होती है। वह सदैव अपनी प्रजा के हित-चिन्तन में लग्न रहता था और अपने साम्राज्य में उसने ऐसी व्यवस्था की थी जिससे छोटे बड़े, धनी-निर्धन सभी को समान रूप से श्वास प्राप्त हो सके। न्याय के कार्य में सत्पाद स्वयं बड़ी दिलचस्पी लेता था और हर समय प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिये उत्थत रहता था। उसने अपनी प्रजा की न केवल भौतिक उन्नति की वरन् धर्म महामार्गों को नियुक्त कर उसकी नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की पूरी व्यवस्था कर दी थी। वह अपनी प्रजा को सभी प्रकार का सुख प्रदान करने के चिन्तन में ललल रहता था और उसके जीवन को समुन्नत बना

विरेन्द्र-करण की नीति का अनुसरण किया गया था और राज्य को अनेक इकाइयों में विभक्त कर दिया गया था। स्थानीय स्वराज्य की पूर्ण व्यवस्था थी और सरकारी कर्मचारियों को प्रजा की शिथिल तथा आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये दौरा करना पड़ता था। सुस्पष्टचित्त तथा सुसंरचित शासन-व्यवस्था का ही यह परिणाम था कि अशोक के काल में प्रजा सुखी तथा धनधान्य पूर्ण थी और कोई आन्तरिक उपद्रव अथवा विप्लव नहीं हुआ।

(३) युद्ध विराम का युग—अशोक का काल शान्ति तथा सद्भावना का युग माना जाता है। यद्यपि अशोक ने आरम्भ में अपने पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था और काश्मीर तथा कर्लिंग पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया था परन्तु कर्लिंग का युद्ध अशोक का अन्तिम युद्ध था। इसके बाद उसके साम्राज्य में फिर कभी भेरि-घोर नहीं सुनाई दिया। इसके स्थान पर अब गगत भेदी धर्म-घोर निनादित होने लगा। अपनी धर्म-विषय में सम्राट् को युद्ध-विषय से भी अधिक सकलता प्राप्त हुई। यद्यपि उसके पार्यव राज्य का विस्तार रुक गया परन्तु उसके प्रभुत्व तथा गौरव का विस्तार इतनी शक्ति से बढ़ने लगा और विरव-व्यापी हो गया।

(४) पूर्ण शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा का युग—अशोक का शासन-काल पूर्ण शान्ति, सुव्यवस्था तथा सुरक्षा का युग था। अपनी प्रजा की बाह्य-आक्रमणों तथा आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा करना वह अपना परम धर्म समझता था। अतएव एक अत्यन्त विद्याल तथा सुसंरचित एवं सुशिक्षित सेना की व्यवस्था कर अशोक ने अपनी प्रजा को बाह्य-आक्रमण के भय से मुक्त कर दिया था। यही नहीं सीमान्त के निकटस्थ राज्यों के साथ मैत्री तथा सद्भावना स्थापित कर व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सहयोग का भी मार्ग खुलने परिलक्षित कर दिया था।

(५) राष्ट्र निर्माण का युग—अशोक के शासन-काल में राष्ट्र-निर्माण के भी अनेक कार्य हुए। उसने राष्ट्र की एकता तथा संगठन के लिये सर्व्व साम्राज्य में एक राष्ट्र-भाषा का प्रयोग किया। इस तथ्य की पुष्टि उसके अभिलेखों में प्रयुक्त पाकी भाषा से होती है।

नैतिक एकता की चेतना को सक्रियता प्रदान कर दी। अशोक ने अन्य कई प्रकार से एकता

का युग माना गया है। इस

का युग होने के कारण धन।

केवल भीतिक उन्नति का ही

आध्यात्मिक उन्नति का भी अगौरव प्रयास किया था।

(६) धार्मिक स्वतन्त्रता का युग—अशोक का शासन काल पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का युग था। सभी धर्मों तथा सम्प्रदायों को अपने मत के अनुगमन तथा प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी और सभी को शास्य का आश्रय तथा संरक्षण प्राप्त था। यद्यपि अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का आधिपत्य कर लिया था परन्तु उसका धार्मिक दृष्टि-

कोय बड़ा उदार तथा शायक था। उसने आक्रमण धर्मिक सहिष्णुता की नीति के अनुसार किया और कोई भी धर्म उसकी गहापथा तथा सहानुभूति में नहीं रहा। परन्तु मैं जिस धर्म का अशोक ने अपनी प्रजा तथा विशेष में प्रचार किया वह प्रकीर्ण होकर सर्वोद्गीर्ण तथा सार्वभौम था। वह वैयक्तिक न होकर सार्वजनिक धर्म का अन्वेषण था। अरने धर्म का बिना प्रतिपाद करने ही सर्व धर्म सार्वजनिक धर्म के धर्म का अनुसरण किया जा सकता था।

(२) पैन्थू राजान का युग—अशोक का शासन पैन्थूक शासन था। अशोक द्वारा प्रजा को सन्तानवत् समझा था। जिस प्रकार माता-पिता अपनी सन्तान के लिये दया सदैव निपातर करने को उद्यत रहते हैं उसी प्रकार अशोक भी अपनी प्रजा के सुख-दुःख कल्याण के लिये अपना सदैव निपातर करने के लिये उद्यत रहता था। माता-पिता की भाँति वह भी अपनी प्रजा के हित-विस्तार में अहर्निश संलग्न रहा करता था। अशोक का आदर्श था "देवा तथा स्वाग"। वह अपने को अपनी प्रजा का हंस समझता था और उसकी भीतिक, धैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का यथाशक्ति प्रचार किया करता था। जो शासन व्यवस्था उसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिये बनाई थी

धर्माचार्यों तथा धर्म-प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता तथा इस पुण्य भूमि की धर्म-ध्वजा को विदेशों में फहरायी थी और शान्ति तथा सद्भावना के सन्देश को विश्व के कोने-कोने में पहुँचाया था। इसी सन्देश को भारतीय नेता आज भी विकीर्ण कर रहे हैं। अतएव अशोक के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहना उचित ही है।

अशोक का इतिहास में स्थान—अशोक का नाम न केवल भारत के धर्म-विरव के इतिहास-गगन में सूर्यवन् देशीयमान रहेगा। डा० राय चौधरी के विचार में अशोक में ब्रह्मपुत्र की प्रतिभा तथा अकबर की निष्पक्षता विद्यमान थी। डा० स्मिथ के शब्दों में वह महान्त सम्राट् था। उसकी प्रजा उसे सन्तानवत् प्रिय थी और उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्पत्ति का वह अद्भुत प्रयत्न करता था। प्रजा की दशा को जानने के लिये उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी। अशोक ने यह प्रयत्न किया था, "हर समय जाते हैं भोक्तृ कर्मणः के जाने जगत्प्राप्त हैं"।

भी ही जिसको उसके सत्त्व विजयी वितामह ने भी विजय न किया था साथ ही साथ पण्डित महात्माओं के संघ के साथ धार्मिक सिद्धान्तों तथा अनुशासन पर वाद-विवाद कर सकता था। उस राजनीतिज्ञ में जो ऐसे युद्ध की कठिनाइयों तथा कम्प्लेक्स से साम्राज्य को खो सकता था जिसमें सैकड़ों हजारों मनुष्यों के प्राण गये थे और निर्वासित होना पड़ा था साथ ही साथ ऐसी धर्म-प्रचार की क्षमता थी जिसका कार्य-क्षेत्र तीन महाद्वीपों में विस्तृत था और उसने गंगा की घाटी के एक स्थानीय सम्प्रदाय को विश्व के महान् धर्म में परिवर्तित कर दिया।" स्वयं बौद्ध होवे हुये भी अशोक सब पन्थों को सम-दृष्टि से देखता था और सब का आदर करता था। अशोक की यह इच्छा थी कि

स्वर्ण दान देने के लिये यात्राएँ किया करता था उन बच्चों को भी राज्य-पद दिया था जिनके देश में न कोई साम्राज्य रहता था और न कोई अमरा। उसने ऐसे युग में धार्मिक सहिष्णुता तथा मेल जोल के सवगुणों का उपदेश दिया था जब धार्मिक कट्टरता अत्यधिक थी और बौद्ध तथा जैन सम्प्रदायों में भी फूट पैदा करने वाली प्रवृत्तियाँ उत्पन्न

भूमि के साथ १५५५२ व्यवहार जा अशोक ने किये थे वे अन्य सम्राटों के लिये राजनैतिक दृष्टिकोण से अशोक के शासन काल का उच्च धर्म-महाव नहीं

कोय वरा। उदात्त तथा समरक था। हमने आक्रमण करके परित्याग की संज्ञा
 अनुसार किया और कोई भाषनें हमको महावरा तथा सहाय्य के दिये गए।
 परन्तु मैं जिस धर्म का प्रयोग करने चरनी प्रजा तथा शिरो में प्रकर दिया
 प्रकीर्ण न होकर सर्वोद्देश्य तथा मार्गनीय था। वह संस्कृतिक न होकर भारतीय
 प्रियामक था। चरने धर्म का दिया परित्याग करने ही सर्व धर्म का उद्देश्य करने
 धर्म का अनुसार किया जा सकता था।

(८) पौरुष शासन का युग—अशोक का शासन पौरुष शासन था। अशोक
 प्रजा को समानवत्त समझता था। जिस प्रकार मत्त-रिता अपनी सत्ता के विवेक
 सर्वोच्च नियंत्रण करने को उद्यत रहते हैं उसी प्रकार अशोक भी चरनी प्रजा के सुख
 कल्याण के लिये अपनी सर्वोच्च नियंत्रण करने के लिये उद्यत रहता था। मत्त-रिता
 की भाँति वह भी चरनी प्रजा के हित-विस्तार में अर्द्धि संघर्ष रहा था।
 अशोक का भारती था "मेवा तथा त्याग"। वह चरने को चरनी प्रजा का
 समझता था और उसकी भौतिक, नैतिक तथा साम्प्रदायिक उन्नति का प्रयास
 किया करता था। जो शासन व्यवस्था हमने चरनी प्रजा के कल्याण के लिये बना
 उसका मूलधार था व्यवस्था धर्म था। ऐसी शासन-व्यवस्था में शांति तथा सुख
 उपभोग करना स्वाभाविक ही था। अभिज्ञे में अर्द्धि चरने ही शर्तों में अशोक
 का सर्वक तथा सेवक बनने का अभिज्ञे था। चरनी इस विचार-धारा को हमने
 मन्त्रियों, राजसूयारियों, व्यक्तिगत सेवकों तथा चरनी प्रजा में माने का सत्त्व
 दिया। व्यवस्था के क्षेत्र में पूर्ण समता के सिद्धान्त का अनुसरण करने का
 प्रजातन्त्रात्मक सरकार के स्वतन्त्रता, समानता तथा बहुल्य के सिद्धान्त को
 कर दिया।

(९) शिक्षा की लोक-प्रियता का युग—अशोक के शासन-काल में शिक्षा
 बड़ा प्रसार हुआ था। अधिकांश लोग लिखना-पढ़ना जानते थे। मठों से भी
 प्रसार में बड़ा योग मिलता था। डॉ॰ बिसेन्ट स्मिथ के विचार में अशोक के शा
 में जिसकी शिक्षा संस्थाओं की उत्पत्ति भारत में कृष्टि काल में भी न थी। शिक्षा
 गणित, ज्योतिष आदि की बड़ी उन्नति हुई। इस काल में बड़े-बड़े विद्वान् विद्व
 —नेत्रों की निगाहों की जाती थी और जहाँ दूर-दूर से

समाजों तथा धर्म प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता तथा हम पुण्य भूमि की धर्म ध्वजा को विदेशों में फहरायी थी और शान्ति तथा मदभावन के सन्देश को विदेश के कोने-कोने में पहुँचाया था। इसी सन्देश को भारतीय नेता आज भी विहीर्ण कर रहे हैं। अतएव अशोक के काख को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहना उचित ही है।

अशोक का इतिहास में स्थान—अशोक का नाम न केवल भारत के वरन् विश्व के इतिहास-गगन में सूर्यवन् देदीप्यमान रहेगा। डा० राय चौधरी के विचार में अशोक में चन्द्रगुप्त की प्रथमा तथा अकबर की निष्पक्षता विद्यमान थी। डा० रिमथ के शब्दों में वह महान्त सम्राट् था। उसकी प्रजा उसे सन्तानवन् प्रिय थी और उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का वह अहर्निश प्रयत्न करता था। प्रजा की दशा को जानने के लिये उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की थी। अशोक ने यह प्रबन्ध किया था, "हर समय चाहे मैं भोजन करता हूँ, चाहे खनगार में हूँ प्रतिवेदक प्रजा की दशा को सुनने बैठता हूँ। मैं सर्वत्र प्रजा का कार्य करूँगा। जो कुछ प्राशा है देता हूँ अथवा महामात्रों को जो कार्य सौंपा जाता है उसके सम्बन्ध में विवाद अथवा निषेध होने पर परिषद् को अविवक्ष्य मुझे सूचना देनी चाहिये। जितना ही उद्योग करूँ, कार्य में संक्षम हूँ, मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होती है। सब लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है और इसका मुख उद्योग तथा कार्य उत्पन्न है। जो कुछ पराक्रम मैं करता हूँ वह जीवों के श्रेष्ठ में मुख होने के लिये करता हूँ।" अशोक की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुये डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने लिखा है, "वह महान सैनिक जिसने उस विराट् भूभाग पर विजय प्राप्त की थी जिसको उसके सत्तृ विजयी पितामह ने भी विजय न किया था साथ ही साथ पाण्डित्य महाधर्मात्मी के सप के साथ धार्मिक सिद्धांतों तथा अनुशासन पर बाद-विवाद कर सकता था। उस राजनैतिक में जो वेमे युद्ध की कठिनाइयों तथा भयानक से साम्राज्य की जो सकता था जिसमें है।"

होना पड़ा था साथ ही साथ ऐसी महाहीनों में विस्तृत था और उसने महान् धर्म में परिवर्तित कर दिए सम-दृष्टि से देखता था और सब विभिन्न पन्थों के लोग परस्पर सह-अशोक ने लिखा है, "वह व्यक्ति जो नेपाल की स्थान पर दर्शन करने के लिये गया था कि कोई दुर्भाव नहीं रखता था और एक ने जो ब्राह्मणों तथा भक्तों को भी राज्य-पद दिया था ऐसे युग में केवल अशोक ही

है। जिस का प्रायः की स्थापना का आरम्भ बिम्बिसार ने चङ्ग पर विजय प्राप्त करके किया उसकी पूर्ति अशोक ने कलिंग जीत करके की।

विषय के इतिहास में अशोक का क्या स्थान है? हम सम्भव में का० मुकुतो ने लिखा है, 'धर्म' के उच्चतम आदर्शों के अनुसार धर्म के राज्य स्थापित करने के प्रयत्न के का उसकी तुलना इजराइल के बेपिड तथा सोलोमन से की गई है जब कि उसके सबसे गौरव के दिन थे, बीड़ धर्म का निदेश देने के लिए।

अपने साम्राज्य विस्तार में और कुछ अंश में अपनी शासन-पद्धति में भी वह आर्लमेन समान था, परन्तु उसके खिलाफेल दश, भद्र, असम्बद्ध तथा पुनरावृत्ति से पूर्ण है परा शिष्टाचार में वे थोड़िये पर्याप्त के आदर्शों की भाँति पढ़ने में लगते हैं। अन्त में उसकी तुलना यही था उमर तथा सत्राद अरुबर से की जाती है जिनके समान यह कई बातें हैं। था।" यद्यपि अशोक की तुलना विरव की हन महान् विभूतियों से की गई है परन्तु वह हन सबसे महान् था। का० रिमथ ने लिखा है कि रोम के सम्राट क्राइस्टैन्दाइन की तुलना अशोक के साथ कदापि नहीं की जा सकती क्योंकि क्राइस्टैन्दाइन ने ईसाई धर्म को उस समय अपनाया था जब उसका स्वयं प्रचार हो चुका था परन्तु अशोक ने ऐसी दशा में बीड़ धर्म को अपनाया तथा उसका प्रचार किया जब उस धर्म का प्रचार अत्यन्त संकीर्ण क्षेत्र में था। अशोक बीड़-धर्म का केवल आध्य-दत्ता ही न था वरन् वह उसका अनुयायी भी था। अहिंसा, मैत्री तथा लोक सेवा के उत्तम आदर्शों को अपने व्यक्तिगत तथा राजनैतिक जीवन में अतिरिक्त करने का अशोक ने सदैव प्रयत्न किया था। यह सब कुछ उत्तरी अधिक मात्रा में क्राइस्टैन्दाइन में नहीं विद्यमान थे जिस भाषा में अशोक में थे। हा० गिगाते

ध्वनि थी, निश्चय ही ऐसी नीति का अनुसरण किया जिस पर चन्द्रगुप्त मौर्य कटाक्ष इति से नेमे होता। उत्तरी-पश्चिमी चिलिज में काले बादल मँडरा रहे थे। यवनों के खतरे

जाता हो चले हुये जनपदों का क्या होता इसका अनुमान करना कठिन है। यदि वह अपने पूर्वजों की नीति को जारी रखता तो वह भारत के सीमान्त से कम्पाकुमारी तक सफ़ा था। वह आदर्श तब से विशेष सुयोग होने पर एक ऐसे उपयुक्त था, अकस्मात् सिंहासन पर उपस्थित होने से (उस आदर्श की पूर्ति की) घटना शताब्दियों के लिये नहीं सहस्राब्दियों के लिये विपद् गई।" डा० भयदरकर ने अशोक की नीति की आलोचना करते हुये लिखा है, "यदि धर्म का भूत उसके (अशोक के) मन पर सवार न हो गया होता, और उस (भूत) ने उसका विचित्र रूपान्तर न कर दिया होता तो मगध की अदृश्य सामारिक वृत्ति और अद्भुत राजनीति ने भारत के दक्षिणी घोर के समीप राज्यों तथा साम्राज्यों पर, आक्रमण न करे और उन्हें आधीन करके ही दम किया होता, और सम्भवतः वह तब तक शान्त न होती जब तक भारतवर्ष की सीमाओं से बाहर रोम की तरह एक साम्राज्य स्थापित न कर लेती।" डा० भयदरकर ने आगे लिखा है, "ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की धर्म-चेष्टाओं से भारतवर्ष की राष्ट्रीयता तथा राजनैतिक गौरव नष्ट हो गये।" श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने इस मत का खण्डन करते हुये लिखा है, "यदि तीसरी शताब्दी ई० पू० के भारतवासियों में अपने समूचे देश को एक साम्राज्य में खाने की और उस समय के अपने पड़ोसी विदेशों को भी उसमें सम्मिलित करने की आकांक्षा, योग्यता और शक्त—'सामरिक वृत्ति' और राजनैतिक प्रतिभा थी तो अशोक के दबाये वह दब न सकती थी। वह शक्त और प्रतिभा अशोक को गद्दी से उतार फेंक सकती थी, जैसे उसने बन्द को उतार फेंका था, या अशोक के अखि मूर्खते ही फिर प्रष्ट हो सकती थी।" सत्य बात तो यह है कि अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य का पश्चान्त विघटन हो चुका था। प्राचीन युग के साधनों तथा अस्त्रों से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कोई साधारण बात न थी। आक्रमण के साधनों के अभाव में इतने विशाल साम्राज्य को सुसंगठित तथा सुभ्यवस्थित रखना अत्यन्त कठिन कार्य था। इसी कठिनाई का अनुभव कर समुद्रगुप्त ने सम्पूर्ण भारत पर शासन करने

1 "सुलह कुल" की नीति थी। सभी धर्म तथा सभी सम्प्रदाय अशोक की कृपा तथा
1 के पात्र थे। यद्यपि बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था और इसके प्रचार में
ने अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित कर दिया परन्तु अन्य धर्म वालों के
ध उसने किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। उसका धर्म एक सार्व-भौम धर्म
जो सभी धर्मों के उत्तम सत्तों के समूह से बना था और जिसका लक्ष्य था लोक-
हिंसा। अपने इस महान् धर्म का प्रचार अशोक ने न केवल भारत के कोने-कोने में
था वरन् उसके धर्म का आलोक विदेशों में भी पहुँचा जहाँ उसका अवसान अब भी
हो पाया है। एक स्थानीय धर्म को अशोक ने अन्तराष्ट्रीय धर्म बना दिया परन्तु
धर्म अधिक श्लाघनीय बात तो यह है कि यह धर्म-प्रचार का कार्य बाहु-बल से नहीं
रन् आत्म बल से शान्ति तथा सद्भावना द्वारा किया गया था। यही अशोक के धर्म
था उसके धर्म प्रचार की विशेषता थी जो उसे धर्म-वेत्ताओं तथा धर्म-प्रचारकों में
स्वातन्त्र्य स्थान प्रदान कराती है।

(२) महान् विजेता—अशोक की क्रांति युद्ध-विजेता के रूप में उतनी नहीं है
जितनी धर्म-विजेता के रूप में। कर्लिंग-युद्ध के उपरान्त अशोक ने भेरि-श्रेय को
सदैव के लिये शान्त कर दिया और धर्म-श्रेय का कल-निनाद समुत्थित कर दिया। अब

यह शान्ति की विजय थी, अशांति की नहीं। अशोक ने धर्माचार्यों तथा धर्म-प्रचारकों
एक विशाल सेना संगठित की और उसे प्रेमायुध से सुसज्जित किया। सत्य, सत्कर्म
सद्भावना तथा सद्गुणहार की यह चतुरंगिणी सेना धर्म विजय के लिये निकल पड़ी।
इस सेना के प्रेमायुध के सामने न केवल सम्पूर्ण भारत घरायायी हो गया वरन् अशोक
की विजय-यताका विदेशों में भी फहराई गई। यह विजय आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक
थी जो बड़ी स्थायी सिद्ध हुई। अशोक ने जिन देशों पर धर्म-विजय प्राप्त की उन्हें भारत
के साथ प्रेम के ऐसे प्रबल पात्र में बाँध दिया कि वह अल्पकाल अविच्छिन्न सिद्ध हुआ।
यह अशोक की अद्वितीय विजय थी जिसकी समता संसार का अन्य कोई सम्राट नहीं
कर सकता।

(३) महान् शासक—अशोक की गणना विश्व के महान् शासकों में होती है।
कर्लिंग युद्ध के उपरान्त अशोक के राजनैतिक आदर्श अत्यन्त ऊँचे हो गये। प्रजा-शासन
तथा उसका हित चिन्तन अशोक ने अपने जीवन का महान् लक्ष्य बना लिया। वह अपनी
प्रजा की स्वतन्त्रता समझने लगा और उसी के हित-चिन्तन में अहर्निश संलग्न रहने
लगा। उसने बिहार-यात्राएँ बन्द कर दीं और अब धर्म यात्राएँ करने लगा। उसका
ध्यान इतना संगठित तथा सुस्थिर था कि उसके शासन-काल में कोई आन्तरिक
पड़पड़ न हुआ और प्रजा ने सुख तथा शान्ति का उपभोग किया। अशोक ने अपनी
प्रजा की न केवल भौतिक अन्नपूर्ति का भगीरथ प्रयास किया वरन् उसने उसकी नैतिक
तथा धार्मिक शिक्षा की। अशोक कोरा सिद्धान्तवादी ही
करने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया करता था।
उसकी ईप्सा उसने के लिये उसने धर्म-महा-
धर्मचारियों को यह आदेश दे दिया था कि वे
करें और उसे सदाचारिता तथा धर्म-विरास

। यह व्यापक उदारता तथा दया उसे साधारण क्या असाधारण सम्राटों में भी कहीं अधिक ऊँचा उठा देते हैं और महान् सम्राटों की कोटि में उ० ६५ स्थान प्रदान प्रपाते हैं।

निष्कर्ष—अशोक की मणवा विरव की महान्तम विभूतियों में हैं। उसकी तुलना प्रायः रोमन सम्राट कॅन्सिडेनटाइन तथा आरलिपस, मुगल सम्राट अकबर, सर्लाफा उमर तथा ईसाई-धर्म के महान् प्रचारक पन्ट पाल म की गई है परन्तु इनमें व कोई भा व्यक्ति अकंसा अशोक की समानता नहीं कर सकता क्योंकि अशोक उदारता की साक्षात् मूर्ति तथा मानवता का सब बड़ा पुजारी था। उसकी सदानुभूति, स्नेह, दया तथा उदारता मानव जगत् तक ही सीमित न रह कर अखिल-प्राणिमात्र तक पहुँच गई थी। उ व अपने कृत्य का बड़ा प्यान रहता था और अपने महान् उत्तराधिकार को पूर्ण करने के लिये उसने व्यक्तिगत सुखों को तिलाञ्जलि दे दी थी। प्रजा-हित विन्मन में वह सदैव सलग्न रहता था। अपने उद्वाद्यों की पूत तथा प्रजा के कल्याण के लिये उसने अपने राज्य के

सम्राट अशोक ही है। सीमेक बल भी मानवों के हृदय पर प्रेम-बल से विजय प्राप्त करने का जो उसने सकल प्रवास केत यह विश्व के इतिहास में आर विशेष कर राजनैतिक जगत् में एक नवीन तथा राजाधर्मीय प्रवास था जिसको अन्य कोई सम्राट् प्रतिपाद न कर सका था। उसने विविधत्व की नाति का प रक्षण आर धर्म विजय का आयाजन कर, अपने कम चरियाँ को प्रजा के भक्तिक उत्थान के सु ध-साथ इसके नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान में सलग्न रहने का आदेश देकर, सामान्य प्रदेश की असम्भव तथा छद्माकृति जितों के साथ भी उदारता तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार करके राजनैतिक जगत् में एक उच्चतम आदर्श की स्थापना की जिसकी आवरणता का अनुभव आजकल के राजनीतिज्ञ भी कर रहे हैं। साक्ष्य यह है कि सम्राट् मौर्य साम्राज्य की विशेषता, उच्चता तथा महत्ता जो उसे भारत के इतिहास में एक प्रधान तथा अपूर्व स्थान प्रदान करती है वह अशोक के द्वारा ही सम्पादित हुई है और यही कारण है कि अशोक आज भी अतिरिक्त रूप में प्रकाशित हो रहा है। भारत की रतन्त्र सरकार ने अशोक एक को राष्ट्रीय धर्म के स्थान देकर अशोक को भारतीय सम्राटों में सर्व-उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है। समुक्त राष्ट्र सभ ने अशोक के राजनैतिक आदर्शों का अनुकरण कर विश्व के शासकों में उस सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। यह भारतीय सम्राट् अपनी अमर-काल द्वारा इतिहास के गगन मण्डल की सदैव दीदीप्यमान् बनाये रहगा। धन्य है अशोक और धन्य है वह भारत-माता जिसकी गोद में वह पला था।

अशोक के उत्तराधिकारी —२२ ई० पू० में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुराण तथा चीन-ग्रन्थों में विरोधी विवरण मिलता है। अशोक के शिलालेखों में केवल उसके एक पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के जीवन काल में ही उसका पहला-पुत्र हो गया था। अशोक के तीन और पुत्रों कुणाल, जालीक तथा महन्द्र का उल्लेख प्रती में मिलता है। परन्तु यह निश्चय नहीं है कि महन्द्र उसका पुत्र या अथवा भाई। अशोक के मरते ही जालीक ने कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वतन्त्र हो गया। कुणाल पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। परन्तु वह अन्धा था। अतएव उसका पुत्र सम्प्रति शासन का कार्य चलाता था। सम्प्रति त्रैन धर्म का आश्रयदाता था। मन्त्र तथा विष्णु पुराण में अशोक के पुत्र पाँच दशरथ का उल्लेख मिलता है जो सम्भवत सम्प्रति आश्रयदाता था। डॉ० स्मिथ के कथनानुसार अशोक का

तन्वी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य इतना जीर्ण धीरे हो गया था कि इन प्रक्रमणकारियों के द्वारा वह ज्वल कर दिया गया।

(६) साम्राज्य की विशालता—अशोक के विशाल साम्राज्य को संभालने के लिये वैश्व योग्य शासक की आवश्यकता थी। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में फैल जाने के प्रत्येक राज-रानी वहाँ केन्द्र में होनी चाहिये थी और केन्द्रीय शासन अत्यन्त सुव्यवस्थित होना चाहिये था।

(७) स्थानीय राज्यों की स्वतन्त्रता की कामना—अशोक ने स्थानीय राजाओं को स्वतन्त्रता दे दी थी। इससे अक्सर पाकर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और स्वतन्त्र हो गये।

... की धार्मिक नीति भी ... द्वारा तथा सम्प्रति ... सम्प्रदाय वाले मौर्य यश ... की प्रतिक्रिया ... को खोजती कर दिया था और साम्राज्य को दुष्ट-मिश्र कर दिया। परन्तु डॉ॰ हेम चन्द्र राय चौधरी ने इसका खण्डन किया है और इस बात के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं कि अशोक अथवा उसके उत्तराधिकारी ब्राह्मणों के विरोधी थे।

(८) आध्यात्मिकता का वायु मण्डल—कुछ विद्वानों के विचार में अशोक ने जो आध्यात्मिकता का वायु मण्डल उत्पन्न कर दिया था वह सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुआ क्योंकि यह वायु-मण्डल सैनिक शाक्त, राजनैतिक तथा धार्मिक मुक्त एवं आवश्यकताओं के विरुद्ध था।

(९) सैनिक पतन—अशोक के समय से साम्राज्य की सेना बेकार तथा क्षीण हो रही थी। सैनिक लोग उत्तरकाशीन मौर्यों की शान्त विधायक एवं निस्तेज नीति से क्रोधित तथा क्रुद्ध होकर परिवर्तन के इच्छुक हो गये थे जिससे पुण्य मित्र शुंग को मोहाहन मिला।

(१०) सरकारी कर्मचारियों में राज-भक्ति का अभाव—उत्तर मौर्य कालीन राजाओं के शासन काल में सरकारी कर्मचारियों की राज-भक्ति अत्यन्त शिथिल पड़ गई थी। उनमें विद्रोह करने की प्रवृत्ति आ गई थी जैसा कि पुण्य मित्र शुंग के उदाहरण स्पष्ट है।

(११) अन्तः पुर तथा दरबार के पदचरित्र—अशोक के कई विषयों तथा पुर को एक दूसरे के विरुद्ध पदचरित्र रखा करते थे। इसका साम्राज्य पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार राज-दरबार में दो दल बन गये थे। एक दल सेनापति का था और दूसरा प्रधान मन्त्री का। यह पदचरित्र तथा दल-बन्दी साम्राज्य के लिये पड़ी घातक रही। पुण्य मित्र शुंग ने जो मोहना का प्रयत्न था अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ द्वारा कर दो आर स्वयं मगध के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार मौर्य पुर का पतन हो गया।

था। इससे यह परिणाम निकलता है कि मौर्य कालीन सम्राट अनुत्तरदायी तथा निरंकुश नहीं होने थे।

मन्त्रि-मण्डल तथा मन्त्रि-परिषद्—केन्द्र में सम्राट मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रि-परिषद् की सहायता से शासन करता था। मन्त्रिमण्डल शासन के वास्तविक संचालकों का समूह था। इसमें केवल तीन चार व्यक्ति होने थे जो सम्राट के बड़े विरवास पात्र होते थे। मन्त्रि-परिषद् की मन्त्रिमण्डल से बड़ी संख्या थी। इसमें १२ से २० तक सदस्य होते थे। मन्त्रि-परिषद् के अनासब अर्थात् अनुपस्थित सदस्यों का मत पत्र द्वारा मंगाया जाता था। अत्यधिक कार्य में मन्त्रिमण्डल तथा मन्त्रि-परिषद् की सामूहिक बैठक होती थी। उसमें जो कुछ बहुमत से निर्णय किया जाता था अथवा जिससे सम्राट कार्य-मित्र कर मान लेता था वही किया जाता था। सभी विद्वान् इस बात पर सहमत हैं कि मन्त्रि-परिषद् पूर्ण रूप से प्रजा की संस्था नहीं थी। श्री जयसमल के विचार में उसमें मौर्य-जनपदों के केवल कुछ विशेष प्रतिनिधि होने थे। परन्तु कुछ विद्वानों के विचार में (म. युग में सम्राट की परिषद् केवल उसके परामर्शदाताओं की संस्था मात्र नहीं थी और वह उन्हें स्वयम् नियुक्त करता था। परन्तु परिषद् अपने को प्रजा की प्रतिनिधि मानती थी और प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिये अपने को उत्तरदायी समझती थी। मगदलों के शासक तथा उनके अधीनस्थ सहायकों, कोष तथा मंज के अधिकारियों की नियुक्ति परिषद् ही करती थी। राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों को राजा उन्हीं की परामर्श से नियुक्त करता था।

राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों—मौर्य-कालीन शासन बड़ा ही संगठित तथा सुव्यवस्थित था। भिन्न-भिन्न जनपदों के वास्तविक शासन के लिये सम्राट की ओर से महामात्य नियुक्त किये जाते थे। बहुत से जनपदों में महामात्यों के साथ राजकुमार भी रहते थे। जनपदों के अन्तर्गत छोटे प्रदेशों में भी महामात्य ही शासन को चलाते थे। पाँच बड़े मगदलों की राजधानियों में राजकुमार लोग महामात्यों की सहायता से अनुशासन करते थे। प्रत्येक जनपद का शासन एक समाहर्ता को सौंपा रहता था। नगर का शासन नगरक कहलाता था। जनपद अथवा नगर के वास्तविक शासन एक स्थानिक के हाथ में रहता था। पाँच या दस गाँवों का अनुशासन एक गौर के हाथ में रहता था। गाँवों तथा स्थानिकों के क्षेत्रों में बसि अथवा मालगुजारी के बमुल करने और कौजदारी के विवादों का निर्णय करने के लिये राजपुरुष होते थे जो प्रदेश चलाते थे। अशोक के शिला लेखों में महामात्यों के अतिरिक्त युत, राजुक, प्रादेशिक आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। युत अथवा युक्त नगर का कार्य करता था। राजुक जनपद की और प्रादेशिक प्रदेश अथवा जिले की फिराक किया करता था। लेखक का कार्य करने के लिये लिखिकार होते थे और सम्राट की सूचना देने के लिये प्रतिवेदक होते थे। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति बिना जाति पॉल के भेदभाव के होती थी। वैश्य तथा शूद्र भी ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त किये जाते थे।

शासन की विभिन्न इकाइयाँ—शासन की सुविधा के लिये सारा देश प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक प्रान्त जिलों में बँटा था। यह जिले आहार, विषय, देश आदि नामों से पुकारे जाते थे। प्रान्तों के शासन के लिये गवर्नर होते थे जो मायः राजकुमार हो दुआ करते थे। राजकुमारों की सहायता के लिये महामात्र होते थे। कुछ नगरों और कई गाँवों को मिला कर एक जनपद बनता था। यह जनपद भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। प्रत्येक जनपद का अपना अलग धर्म, व्यवहार तथा चरित्र होता था। प्रत्येक जनपद के अपने देवता, अपने अलग-अलग अपने विहार अर्थात् चिनाद यात्राएँ होती थीं। नगरों के प्रत्येक के लिये १० सदस्यों की छः समितियाँ होती थीं। इस प्रकार प्रत्येक समिति के पाँच सदस्य होते थे। इसका विस्तृत बयान कद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबन्ध-सम्बन्ध में किया

राज्य के साधन—भीर्य-काल की विस्तार सेना तथा सुव्यवस्थित सामन के चलाने के द्वारा अपार धन की आवश्यकता थी। अशोक के शिला-लेखों से हमें पता चलता है कि राजा को 'भाग' तथा 'बलि' नामक दो मुख्य कर प्राप्त होते थे। राजा प्रायः भूमि का पचास खेता या परसु कभी-कभी वह चतुर्धास और कभी-कभी अष्टांश करता था। इसी भूमि की उपज के कर को 'भाग' कहते थे। 'बलि' नामक कर किसी एक भू-भाग पर लगाया जाता था। कुछको को 'भाग' के अतिरिक्त और भी भूमि कर देना पड़ता था। वालों को कर के रूप में पशु देने पड़ते थे। व्यापारियों को राज्य की छत्रछाया करनी पड़ती थी। नगरों में राज्य की आय का मुख्य साधन जन्म मरण का कर, धर्म देने तथा विधवा के मुख्य का दशमांश होता था। आय का बहुत बड़ा भाग सेना पर खर्च किया जाता था। सिव्यकारों की भी सहायता राज्य की ओर से की जाती थी। यह सेना सेना के लिये हथियार तथा किम्बतों के लिए खोजार बनाया करते थे। नगर-वासियों, स्त्रियों तथा स्तम्भों और स्तूपों के निर्माण में सिव्यकारों ने बड़ा योग दिया था। राजाओं ने शिकारियों को जंगली जानवरों तथा पशुओं के भगाने के बदले में राज्य की ओर से दिया जाता था। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को दान के रूप में राज्य की ओर से काफी धन दिया जाता था। अशोक के काल में दान के लिये एक अलग विभाग बना दिया गया था। सिव्यकारों के विभाग पर भी काफी धन खर्च किया जाता था। राज्य की ओर से सबको बनवाने, इन पर सु-यादर बूझ लगवाने तथा कुल्ले खुदगने में बहुत धन खर्च किया जाता था। भीर्य राजाओं ने मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिये शीवपालय का प्रबन्ध किया था जिस पर काफी धन व्यय होता था।

सामाजिक प्रबन्ध—भीर्य कालीन समाज के संगठन तथा सञ्चालन के विधान प्राप्त करने के लिये हमें निम्न-लिखित व्यवस्थाओं का अध्ययन करना

बाजी) दियों का उल्लेख किया है। बहुत सी दियों द्वारा राज्य का अध्ययन किया करती थीं और समय के साथ जीवन व्यतीत करती थीं। परन्तु विवाहिता दियों का अपने पति के साथ धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार न था। दियों सम्राट की सहायिका नियुक्त होती थीं और गुप्तचर का भी काम करती थीं। ऐसी भी कथाएँ सुनने को मिलती हैं कि यदि कोई का मद्य-पान से उन्मत्त सड़क को मार डालती थी तो वह उसके उत्तराधिकारी की स्त्री बन जाती थी। अशोक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि दियों प्रायः निरर्थक मजदूर किया करती थीं। भद्रबाहु कथा में दियों अपने पति के साथ भाग लिया करती थीं।

दाम-प्रथा—यह निश्चय है कि और्य कक्ष में दाम प्रथा थी। इसका अनुमोदन 'अर्थशास्त्र' तथा शिला-लेखों दोनों से होता है। 'अर्थशास्त्र' में लिखा है, "म्लेच्छों को प्रजा (अपनी सम्पत्ति) बेचने अथवा धरोहर रखने से दोष नहीं होता। किन्तु धार्य को दाम नहीं दिया जा सकता।" अशोक ने भी दामों तथा भाड़े के मजदूरों में विभेद दिया है और सब के साथ दया का व्यवहार करने के लिये आदेश दिया है। परन्तु यूनानी विद्वान् एरियन ने लिखा है कि सभी भारतीय स्वतन्त्र हैं और उनमें से एक भी दास नहीं है। मेगस्थनीज के वर्णन को उद्धृत करते हुए स्ट्रैबो ने लिखा है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रहता था। परन्तु उसी विद्वान् ने यह भी लिखा है कि सम्राट की सुरक्षा के लिये दियों होती थीं जो अपने माँ बाप से खरीद ली जाती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगस्थनीज में दामप्रथा की प्रथा थी परन्तु वह कीटिस्थ ने लिखा है कि कोई धार्य दास नहीं बनाया जा सकता अतएव सम्भवतः मेगस्थनीज ने भूल से लिख दिया है कि कोई भी भारतीय दास नहीं हो सकता। था जयचन्द्र जी का कहना है कि और्य साम्राज्य के ठीक पहले से यूनानी राज्य थे और कीटिस्थ का यह कहना कि म्लेच्छों को अपनी सम्पत्ति के बेचने तथा धरोहर रखने का अधिकार है इन्हीं यूनानियों के लिये कहा गया है क्योंकि यूनानियों में गुलामी की प्रथा अस्तित्व में नहीं थी।

१। धरणी जीवन—यूनानी विद्वानों ने हमें पता चलता है कि भारतीयों का जीवन बड़ा ही सरल तथा सुव्यवस्थित था। वे मितव्ययी होते थे और निष्काम का पालन करते थे। और बहुत कम होनी थी और असाव्य बोलने का अपराध बहुत कम लोगों पर लगता था। किसान लोग भोज-माले तथा भद्र होते थे। मेगस्थनीज का कहना है कि भारत के लोग बाल के धवसर को छोड़ कर और कभी मद्य-पान नहीं करते थे परन्तु कीटिस्थ ने लिखा है कि मदिरा की दुकानों पर सरकार नियन्त्रण रहता था। गावल लोगों का प्रधान भाजन था परन्तु खाद्य-पदार्थों का बाहुल्य था और लोग बड़े स्वस्थ तथा दृढ़ होते थे। लोगों में नस्ति कल बहुत अधिक होता था और वे बड़े ह्मनदार तथा सत्यवादी होते थे। लोग न्यायमालय में बहुत कम जाते थे और प्रायः अपनी सम्पत्ति असुरक्षित छोड़ देते थे। कानून बड़े सरल होते थे। इकारर तथा धरोहर के विवाद होते ही न थे और न साक्षी की आवश्यकता होती थी। लोग एक दूसरे का विश्वास करते थे। लोगों में अन्ध-विश्वास या या और जादू-टोना का भी साग मानते थे। कीटिस्थ ने पत्त की भी व्यवस्था का उल्लेख किया है जिस स्पष्ट है कि उच्च-वर्ग के लोगों को रुपये का चार था। यूनानी लेखकों का कहना है कि भारतीय बड़े भोले भाले होते थे और खेलन-कला वे धर्मभङ्ग थे। वे अपने सभी कार्य समस्त शक्ति से करते थे परन्तु यह धारणा निमूल है। वास्तव में इस युग में भारतीयों को खेलन-कला का पूरा ज्ञान था ऐसा कि अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट है। यूनानियों ने स्वयं लिखा है कि भारतीय लोग युद्ध की छाल पर लिखते थे। स्ट्रैबो ने लिखा है कि कुछ दार्शनिक अपने विचारों को लिख दिया करते थे।

के विरुद्ध आगे बढ़ा था तब पोरस की सेना के आगे-आगे हेराक्ले की मूर्ति ले जाई गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि यूनानी हेराक्ले भारतीय वास्तुशिल्प श्रष्टा थे। पतञ्जलि ने लिखा है कि मौर्य काल में शिव, स्कन्द तथा विराट की मूर्तियों का प्रचलन होता था। भारतीय लोग उस समय वैदिक इन्द्र आदि पुराणों की श्रद्धा भी पूजा करते थे। अशोक ने भी देवानामित्र को उपाधि दी थी। यद्यपि अशोक ब्राह्मणों का विरोधी न था क्योंकि उन्हें यह दान दिया करता था परन्तु अशोक ब्राह्मण धर्म के आदर्शों तथा सिद्धांतों का विरोधी था। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी प्रचार हो रहा था।

बौद्ध धर्म का चूड़ान्त विकास—अशोक का काल बौद्ध धर्म के चूड़ान्त विकास का काल माना जाता है। हमें अशोक ने अपने अनवरत प्रयत्न से साव भीम धर्म बना दिया था।

जैन धर्म उन्नत दशा में—जैन धर्म को भी इस काल में प्रोत्साहन मिला था। अनुभूतियों से पता चलता है कि मौर्य काल के दो राजा अर्थात् चन्द्रगुप्त मौर्य तथा सम्राट् जैन धर्म के अनुयायी थे। कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने एक सन्त 'जैना' की सान्ति स्वीकार करके अपने प्राण त्यागे थे।

आजीविका का संरक्षण प्राप्त—आजीविकों को भी इस युग में मौर्य-सम्राटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। आजीविक सम्पादकों को अशोक तथा दशरथ ने शुक्राये दान में दी थी। अनुभूतियों के अनुसार विन्सुसर भी आजीविकों का संरक्षक तथा सहायक था।

सम्पासियों का आदर—मौर्य-युग में सम्पास की प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सम्पासियों का बड़ा आदर होता था और अशोक उन्हें श्रद्धा दान किया करता था। जैन मुनि तथा आजीविक सम्पासियों का भी बड़ा आदर होता था।

ब्राह्मणों का जीवन—यूनानियों ने ब्राह्मणों के आचार पर काफी प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि इस काल के ब्राह्मण सादा जीवन व्यतीत करते थे और मोक्षार्थ नहीं करते थे। वे गृहस्थ नियमों की पालना किया करने से जीत आकर अ. ३३३ में आते

भीमाय भी प्राप्त हुआ रूप में इस काल में विद्यमान थे। मौर्य युग में व्याधि तब व्यापन नाम के दो बड़े व्याधिकाचार्य हुए हैं। व्यापन का उत्तर-मौर्य युग में होना सम्भव माना जाता है। इसी युग में महाभारत का पुनः संस्करण भी हो हो गया था। परन्तु इस युग का सबसे बड़ा महत्व का प्रयोग कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' है। राजनीति पर एक प्रमुख ग्रन्थ है। मौर्य-कालीन ग्रन्थ मरुह, पाली तथा प्राकृत में हैं। कला—मौर्य-काल की कला भी उन्नत दशा में थी। इस काल तक भवन प्रायः काष्ठ के ही बनते थे। पाटलिपुत्र के सभी भवन काष्ठ के बने हुए थे। अशोक के काल में पत्थर का प्रयोग होने लगा था और उत्तरोत्तर इसका प्रयोग बढ़ता ही गया। गृह-मन्दिरों का निर्माण इसी काल में प्रारम्भ हुआ था। सम्भवन बराबर तथा नागाजु नी के गुहा-मन्दिर इस काल की सर्वप्रथम रचनाएँ हैं। इस काल में अनेक स्तूपों, चिह्नों तथा विहारों का निर्माण हुआ। स्तूप उन भवनों को कहते थे जिनके भीतर कोई शरीर-धाम पूजार्थ स्थापित हो जाता था। वैद्य सामूहिक पूजा के स्थान थे और विहार उनके चारों ओर रहने के मठ होते थे। अशोक के पहले के वैद्य तथा विहार काष्ठ के ही बनते थे। अशोक के ४ में भी काष्ठ का प्रयोग बिल्कुल बन्द नहीं हो गया था। अशोक के स्तम्भ की आज के शिकार ने मुक्त कद से प्रस्ता की है। सारनाथ के स्तम्भ के ऊपर जो सिंहों की मूर्त बनी हैं वे, सिन्ध के विहार में विरव की सर्वोच्च पशु-प्रतिमाओं में हैं। महाराष्ट्र पशुन से गुहा-मन्दिर सम्भवतः उत्तर मौर्य-काल में निर्मित हुए थे। मौर्य-काल में नाज कला की भी प्रचुरता प्रतीत होती है। सरगुजारायासत में मौर्य कालीन में सागरों अपाव मावसासों का पता चलता है। इस युग में विजय कला की भी उन्नति हुई थी। प्रायः चरों को बलकृत काने की प्रथा थी और आमोद-प्रमोद शालाओं को चित्रित किया जाता था। मूर्त-निर्माण कला भी उन्नत दशा में थी। कुछ मूर्तियाँ ऐसी उपलब्ध हुई हैं जो मौर्य-कालीन बतलाई जाती हैं। इनमें एक प्रथम मूर्त है जो इस समय मथुरा के अजय-बहार में है। पना के निष्ठ ही मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो इस समय भारती, अजयबहार में हैं और प्रारम्भिक मौर्य-काल की बतलाई जाती हैं। बेल नगर में उपलब्ध एक विशाल मारी-मूर्ति भी मौर्य-कालीन मानी जाती है।

आर्थिक दशाः—मौर्य काल न केवल राजनैतिक तथा धार्मिक गौरव का युग माना जाता है वरन् यह व्यापक गौरव का भी युग माना जाता है। मौर्यों का विशाल साम्राज्य प्रबल आर्थिक भित्ति पर हो टिक सकता था। इस युग में कृषि, शिल्प तथा व्यापार सभी उन्नति हुई। कृषि भारत का सर्वप्रधान व्यवसाय रहा है। मौर्य काल में भी इसकी प्रधानता थी। कृषकों की दशा पर पहिले प्रकाश डाला जाना चाहिये। कृषि बड़ी उन्नत दशा में थी। किसान लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्म तथा फल उत्पन्न करते थे। युनानियों के कथनानुसार भारत में अनाज का इतना बाहुल्य था कि दुर्भिक्ष कभी पड़ता ही न था परन्तु जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में एक भीषण अकाल पड़ा था। कृषकों की राज्य की ओर सहायता की जाती थी। राज्य सिंचार्थ को पूरी व्यवस्था करता था।

वस्त्र-व्यवसायः—मौर्य काल का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय कपड़ा बनाने का था। यह एक कुटीर धन्धा था और लोग अपने घरों में काम करते थे। सूत काटने का काम स्वयं किया करती थीं। कपड़े, रुई, परसन, ऊन तथा रेशम के बनते थे। बनारस, बंगाल, सिन्ध तथा मथुरा के सूत के कपड़े प्रसिद्ध थे। नेपाल के कम्बल उन वस्त्रों में प्रसिद्ध थे जो भारतवासी के वस्त्र की बड़ी प्रशंसा की है। रुई को वे लिखा है कि वस्त्र पहनते थे जो बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत रहते थे। यह लोग मौर्य-काल में काम को देने का व्यवसाय भी उन्नत दशा में था।



पौरव वसुमित्र समर्थ का शासक हुआ। युवावस्था में वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर अश्वमेध के घोड़े की रक्षा की थी। वसुमित्र के बाद अश्वमेध राजा हुआ। इस वंश में कुंभ वंश राजा हुये। इस वंश का नवौंराजा भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासन काल के चौदहवें वर्ष में तक्षशिला के यवन राजा अन्तिम अलक्षि ने अपना हेलियुटोरस नाम का राज तक्षशिला में भेजा था। यूनानी हाते हुये भागवत अपने को विष्णु का भक्त तथा भागवत धर्म का अनुयायी कहता था और वसुदेव के आराधनार्थ उसने एक महद्वार का स्थापना का थी। इस वंश का अन्तिम राजा देवभूति था। वह बड़ा श्यसनी तथा निष्क्रान्त था। विष्णु पुराण में लिखा है कि उसका मन्त्री वसुदेव कश्यप ने उसका वध कर दिया और

शुद्ध-कालीन सम्पत्ता तथा संस्कृति—भारतीय इतिहास में शुद्ध वंश का

बहुत बड़ा महत्त्व है। पुण्यमित्र के काल से वास्तव में एक नये युग का आरम्भ होता है। वास्तव में यह ब्राह्मण धर्म तथा संस्कृत साहित्य के पुनरुद्धार का युग था। संस्कृत व्याकरण आचार्य जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था और जो पुण्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहितों में से थे इसी युग की विभूति थे। संस्कृत व्याकरण की अनुभूति के अनुसार आचार्य पतञ्जलि विदिशा के पड़ोस में गोनद्वीप के निवासी थे। संस्कृत साहित्य, कला तथा ब्राह्मण धर्म की इस काल में अपूर्व उन्नति हुई। पतञ्जलि का महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का एक उच्च-कोटि का प्रामाणिक ग्रन्थ है। जिस काल का भाष्य इतना उच्च-कोटि का था उस काल का साहित्य निरवयव ही उच्च-कोटि का रहा होगा। महाभाष्य से हमें पता चलता है कि काव्य, आख्यान, आख्यायिका तथा इतिहास पुराणों पर पुस्तकें बनी हुई थीं। पतञ्जलि के समय में नाटक लिखन का बड़ा प्रचार था। महाभाष्य तथा महाभारत की रचना इस काल में हुई थी। ब्राह्मण लोग पशुपत वेद का अध्ययन करना अपना परम धर्म समझते थे। ब्राह्मणों का चरित्र इस काल में उन्नत वंश में था। संस्कृत भाषा का विकास बढ़ रहा था। कला की भी इस युग में उन्नति हो रही थी। महत्त्व पतञ्जलि के महाभाष्य से हमें पता चलता है कि इस समय चित्रकार लोग पत महाहर चित्र बनाते थे कि वे अत्यन्त सजाव तथा वास्तविक प्रताप होते थे। विद्या का समापन साक्षात् के प्रसिद्ध स्तूप के सुन्दर द्वारों के बनाने वाले शिल्पकार शुद्ध-राज्य के विदिशा के हाथी दाँत के काम करने वाले कारीगर थे। शुद्धों के राज्य-काल में ही साक्षात् तथा भरहुत के बौद्ध स्तूप बनाये गये थे। भरहुत के स्तूप के चारों ओर एक सुन्दर पाषाणवर्णिनी शुद्धों के राज्य-काल में बनाई गई थी जिस पर बड़े सुन्दर चित्र बने हुये हैं। यद्यपि शुद्ध-काल ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का काल था परन्तु अन्य धर्मावलाम्बियों के साथ किसी प्रकार का अस्वाचार नहीं किया जाता था। विद्वानों की यह धारणा कि पुण्यमित्र बादलों का घोर शत्रु था ठीक नहीं प्रतीत होती क्योंकि यदि ऐसा होता तो शुद्ध काल में बादलों के इतने स्मारक चिह्न न बन पाते। विदिशा तथा घासबदा के शिला-खसों से प्रमाणित होता है कि इस काल में वैष्णव-धर्म का स्वरूप प्रचार हो रहा था। तक्षशिला के राजा का यवन राजपूत आरतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था।

कृष्ण वंश—कश्यप-वंश का संस्थापक वसुदेव कश्यप था। शुद्ध-वंश के अन्तिम

सम्राट् द्रुपद का वध कर उसका मन्त्रा वसुदेव ने कर ई. पू. के लगभग कश्यप वंश के राज्य की स्थापना का थी। वसुदेव कश्यप ने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया इसका धर्म विष्णु पुराण में इस प्रकार किया गया है, श्यसनी शुद्ध राजा देवभूति का उत्ती को

अध्याय २४

आन्ध्र तथा सातवाहन वंश

आन्ध्र कौन थे ?—आन्ध्र जाति का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। सोलह महा-
 लपदों के समय में भी आन्ध्र जाति पूर्वी दक्षिण के उत्तरी भाग में तेजवाह नदी पर
 होती थी। आन्ध्र जाति का सर्वप्रथम उल्लेख वेतसेय माह्याय में मिलता है। जसमें
 उनकी गणना आर्योवर्ण के बाहर रहने वाली दक्षिण की दस्यु जातियों में की गई है।
 उस माह्याय के अनुसार विश्वामित्र के वंशजों ने गोदावरी तथा कृष्णा नदी के प्रदेशों में
 नाकर आयेतक क्षियों से विवाह कर लिया। इस प्रकार जो जाति उत्पन्न हुई वह आन्ध्र
 कहलाई। यह आर्यों तथा द्रविड़ों के सम्मिश्रण से मिली हुई जाति थी। वर्णों ने अपने
 ही यह माह्याय मानली थी। कुछ जेष्ठों में आन्ध्रों को सर्वोच्च माह्याय तथा धर्मियों का
 मान सर्वान् करने वाला पतञ्जल्य गया है। यह निरिप्यत रूप से शात नहीं है कि कब
 और किन परिस्थितियों में आन्ध्र माह्यायों ने राजनैतिक धर्म अपनाया था परन्तु इतना
 निरिप्यत है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में आन्ध्रों की शक्ति अत्यन्त प्रबल हो गई थी।
 इन लोगों का निवास स्थान कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में था।
 कुछ विद्वानों के विचार में यह लोग अनाय थे परन्तु आर्यों के सम्पर्क में आ जाने से
 धीरे-धीरे आर्य संस्कृति तथा सम्पत्ति का प्रभाव इन पर पड़ने लगा। धीरे-धीरे यह जाति
 शक्तिशाली होने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य-साम्राज्य की विजय-ध्वजा अ.श.प.
 प्रदेश पर भी फहराई गई थी। अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि आन्ध्रों ने
 मौर्य-सम्राट की प्रज्ञा बनता स्वीकार कर लिया था और आन्ध्र प्रदेश में अशोक ने बौद्ध-
 धर्म का प्रचार किया। आन्ध्र प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य अथवा अशोक के काल में मौर्य-
 साम्राज्य की वृद्धि द्वारा में आया यह निरिप्यत रूप से नहीं मतलब जा सकता।
 परन्तु अशोक ने अपने जीवन में केवल एक ही युद्ध किया था और वह कलिंग का भीषण
 युद्ध था। अतएव चन्द्रगुप्त मौर्य अथवा विन्दुसार के ही शासन-काल में मौर्यों की विजय-
 पताका आन्ध्र देश में फहराई गई थी। अशोक की मृत्यु के उपरान्त जब मौर्य-साम्राज्य
 का अन्तर्गत आरम्भ हुआ उसी समय आन्ध्रों ने भी अपना सिर उठाना आरम्भ किया
 और अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर दिया। इस वंश का पहिला राजा शिशुक अथवा
 शिशुका माना जाता है। उसने मौर्यों के शासन से अपने को मुक्त किया था और अपने
 राज्य को बुरा कर केला था। कुछ विद्वान् शिशुका का जीवन-काल ईसा से पूर्व तीसरी
 शताब्दी के अन्तिम भाग को मानते हैं परन्तु पुराणों के अनुसार शिशुका ने न केवल
 १०० वर्षों का राज्य किया। उन्हे भी मृत्यु का दिया था। अतएव
 १०० वर्षों का राज्य किया। इस वंश का प्रारम्भिक कथा के अनुसार इस वंश
 १०० वर्षों का राज्य किया। इस वंश का प्रारम्भिक कथा के अनुसार इस वंश
 १०० वर्षों का राज्य किया। इस वंश का प्रारम्भिक कथा के अनुसार इस वंश

सातवाहन कौन थे?—पुराणों में आन्ध्र वंश के विभिन्न राजाओं के नाम का
 उल्लेख है वही नाम सातवाहन वंश के राजाओं के शिलालेखों में भी उपलब्ध हैं। अतएव
 कुछ विद्वानों को धारणा है कि सातवाहन वंश तथा आन्ध्र वंश एक ही थे। प्रो० रैपसन के

[illegible]

वे ब्राह्मण थे। अनुमान के अनुसार वे ब्राह्मण नथ जाग के मिथित वरा के थे। इस
 मन्थ में डा० रायचौधरी ने लिखा है, "अनेक कार्यों से यह विरवास किया जा सकता
 है कि वे ब्राह्मण जाति का सातवाहन राजा ब्राह्मण थे परन्तु नाम रक्त का उनमें कुछ
 नहीं मिलता है।"

ब्राह्मण कहा गया है।" इस कथन से भी इस मत का दृष्टि है।
 हाराण्ड रुधिर में बाहरी सन्निध हो गया। "उनके सिवाँ पर जो उनके तेलुगु या
 जदी ऐसे उपनाम पाये जाते हैं, उससे भी उसी अनुमान की पुष्टि होती है।"

शिशुमुख—सातवाहन वंश का पहला राजा शिशुमुख था। यह शिशुमुख तथा शिशुमुख
 नामों से भी पुकारा गया है। वही सातवाहन राज्य का संस्थापक माना गया है। उसकी
 राजधानी सम्भवतः प्रतिष्ठान अथवा पैठन थी जो उत्तरी गोदावरी तट पर स्थित थी।
 नासिक के पास पास का प्रदेश उसके अधीन था। कहा जाता है कि कश्यप-वंश के
 अन्तिम राजा सुशर्मा को मार कर शिशुमुख ने मगध राज्य को अपने अधिकार में कर
 लिया था।

कृष्ण—कृष्ण सातवाहन वंश का दूसरा राजा था। यह कृष्ण नाम से भी पुकारा
 गया है। कृष्ण शिशुमुख का भाई था और शिशुमुख के बाद राजा हुआ था। नासिक के एक
 शिवा-शैल में सातवाहन वंश के राजा कृष्ण के समय में एक गुफा के बनाये जाने का
 जिक्र है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कृष्ण के समय तक सातवाहन
 वंश का राजा नासिक तक आगया हो गया था।

सातवाहन वंश का दूसरा राजा कृष्ण था। यह कृष्ण नाम से भी पुकारा
 गया है। कृष्ण शिशुमुख का भाई था और शिशुमुख के बाद राजा हुआ था। नासिक के एक
 शिवा-शैल में सातवाहन वंश के राजा कृष्ण के समय में एक गुफा के बनाये जाने का
 जिक्र है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कृष्ण के समय तक सातवाहन
 वंश का राजा नासिक तक आगया हो गया था।

गीतमी पुत्र शातकर्ण—मालवाहन वंश का १२ वाँ राजा गीतमीपुत्र शातकर्ण

था। प्रेता भाग ही में रहने दे गीतमी ने इस की न्यायिक को जन्म दिया था। वह एक प्रतापी तथा शान्तिप्रिय सम्राट था। विदेशियों को अपने राज्य में भगा देने तथा मन्त्र-वाहक सेना के दृष्टि में फिर से स्थापित करने का भव्य इरादा प्राप्त है। उसने मन्त्र गीतमी बाह्यभा में नासिक के एक अधिपति से अपने इस बड़े पुत्र की प्रशंसा की है जिसका तात्पर्य यह है कि राजाधिराज गीतमी पुत्र ने चरित्रों का सन्-मर्दन किया था और यह, यवन तथा पल्लव लोगों को परास्त किया था। उसने चंद्रशत वंश का मन्त्र का राजा का और सातवाहन वंश के गौरव को बढ़ा कर उसका महत्त्व प्रकट किया था। उसने चरित्रों का मार्ग कर यथांशम धर्म की रक्षा की थी। नासिक के शिलालेख में गीतमी पुत्र के राज्य विस्तार का भी पता चलता है। इसका अधिपति न केवल चमिक, चमक जहाँ महाराष्ट्र तथा मुजक अर्थात् पेटन के चारों ओर के जिलों पर था वरन् मुहुर (अहिनाकर), कुकुन अर्थात् पश्चिमी अथवा मध्यभारत, अरावली (उत्तरी क्षेत्र), अन्त, विदर्भ तथा आकर अथवा अर्धार्ध पूर्वी तथा पश्चिमी माहवा में भी फैला था। वह किन्ना एवम् के द्वाक-ओर की पहलवियों और पूर्वी माह में पश्चिमी अर्थ तक का सम्राट माना जाता था। गीतमी पुत्र ने कम से कम २० वर्ष तक शासन किया था। कुछ विद्वानों के विचार में गीतमी पुत्र ने अपने पुत्र भी पुलुमावी के साथ-साथ शासन किया था परन्तु बहुत से विद्वान् इस मत से सहमत नहीं हैं और वे भी पुलुमावी को गीतमी पुत्र का उत्तराधिकारी ही मानते हैं।

गीतमी पुत्र शातकर्ण के कार्यों का मूल्यांकन—गीतमीपुत्र शातकर्ण

सातवाहन वंश का सबसे अधिक प्रतापी तथा बलवान् राजा था। वह एक दिव्यशरीर सम्राट था और समूचे दक्षिणायन तथा मध्य-भारत को उसने अपने अधीन कर लिया था। उसने अनेक चरित्र राजाओं को नष्ट-मस्तक किया और चरित्रों के दुर्ग तथा मान-मदन करने वाले की उपाधि प्राप्त की। महाराष्ट्र के सभी अथवा चंद्रशतों को समूल रूप कर उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित की थी। उसने अवन्ति तथा सुराष्ट्र के राजों को नष्ट-मस्तक किया था और अपने बाहु-बल से परिचमोत्तर भारत के राज, यवन तथा पल्लवों को आतंकित कर दिया था। इस प्रकार उसने विदेशियों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया और अपने वंश के गौरव को बढ़ाया।

गीतमीपुत्र शातकर्ण एक सफल सेना मण्डल ही न था वरन् वह एक सफल शासक भी था। उसने अपने राज्य को सन्-मर्दन किया करता था और अपनी प्रजा को सन्-मर्दन कर लाता था। उसने वैदिक धर्म को बहाल किया था। बौद्ध धर्म के प्रभाव को दूर करने का उसने प्रयत्न किया था।

श्री पुलुमावी—गीतमी पुत्र के बाद उसका पुत्र भी पुलुमावी १३० ई० १०

लगभग राजा बना। उसने लगभग १५ वर्ष तक शासन किया। उसने उज्जयिनी के राजा चन्द्रगुप्त की कन्या से विवाह किया था परन्तु पुलुमावी तथा चन्द्रगुप्त में मैत्री नहीं रही। चन्द्रगुप्त के समय के मिश्रार के एक शिलालेख से पता चलता है कि उस दक्षिणायन के राजा शातकर्ण अर्थात् पुलुमावी को दो बार पुत्र में परास्त किया परन्तु निरुद्ध सम्बन्ध होने के कारण उससे मारा नहीं। अन्तिमी पुत्र पुलुमावी की राजधानी पेटन अथवा प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे पर थी। अन्तिमी पुत्र, गीतमी

अधिकार बना रहा होगा। परन्तु केवल सिद्धांत क हा आधार ५६ ५६० ई० में हीक नहीं है। लगभग १५५ ई० में पुलुमावी की मृत्यु हो गई। इसके बाद पुराणों के अनुसार शिव भी तथा शिव स्कन्ध ने कर्मणः राज्य किया। इस वंश का अन्तिम शक्ति-शाही सम्राट यज्ञ भी शातकर्षि था।

गङ्गा भी शान्तकर्षि—शिव स्कन्ध के बाद १६५ ई० में यज्ञभी राजा हुआ। उसने

काश में सातवाहन वंश का उत्तरोत्तर हास होता गया। इस हास क कई कारण थे। मगध के राजा ने मगध पर हमले शका कारण यज्ञ भी के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता

हो गये थे। इस प्रकार दाक्षिण-याध्युष के मगध के उत्तराधिकारियों का पतन हो गया। सातवाहन राज्य का उत्तरी भाग पञ्चों के अधिकार में चला गया और दक्षिणी भाग को चतु ने अपने अधिकार में कर लिया। योड़े समय तक सातवाहन वंश का मलिन दीपक और टिमटिमाता रहा। अन्त में ग्रामीणों ने जो गदरिये थे महाराष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा किया और इन्द्राकुम्भी तथा पल्लवों ने पूर्वी भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया।

सातवाहन काल की संस्कृति तथा सम्पत्ति—किसी देश की सम्पत्ति तथा संस्कृति की विवेचना के पूर्व वहाँ की राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर लेना आवश्यक होता है क्योंकि राज्य व्यवस्था तथा आर्थिक सङ्गठन सम्पत्ति रूपी वृक्ष की मूल है और साहित्य तथा कला उसके फल हैं। अतएव सबसे पहिले राजनैतिक व्यवस्था पर विचार किया जायगा।

राज्य-व्यवस्था—प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में शान्तिन्यायिक व्यवस्था थी। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन करने से पता चलता है कि तामील राज्यों में राजा का पद वंशा-शुद्ध होता था। परन्तु वह स्वैच्छाकारी अथवा निरंकुश नहीं होता था। उसकी शक्ति पार्ष-

1. धेनु (सेठ) सभी दुन्ही के समकक्ष समके जाते थे और दूसरे ही बग में इनकी गणना
 गिनी। तीसरे धर्म में खेचक, बैध, कृषक, सुवर्णकार तथा गान्धिक मयदा गन्धी आते
 थे। चौथे धर्म में बहई, माझी, लोहार तथा मनुष्य आते थे। धर्मजीवियों की चलन-अचल
 धियाँ बनी थीं जो प्याज पर रुक्या सी उधार देती थीं। व्याज पर रुक्या उधार देने
 की बहुत सी सहकारी समितियों के उदाहरण हमें इस युग में मिलते हैं। मध्यवर्ति
 लोग गृह, कुल तथा कुटुम्ब में विभक्त थे। मान्-पण के कुल तथा गोत्र के अनुसार
 वह चलते थे। राजाधो के नाम तथा देवाधियों भी मान्-पण होती थी जैसी कि गाँतमी
 तथा बरिहिपुत्र आदि नामों में स्पष्ट है।

धार्मिक दशा—सातवाहन युग में ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों ही धर्म उन्नत दशा
 थे। ब्राह्मण धर्म में नव-जीवन का संचार हो रहा था। राजमूय तथा भरवमेध यज्ञ सम्राटों
 द्वारा किये जाते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी। बलिदान की प्रथा फिर से
 प्रारम्भ हो गई। वैदिक काल के बहुत से देवताओं की पूजा अब भी की जाती थी। वसुव,
 इन्द्र, वासुदेव, शिव तथा स्कन्द इस युग के मुख्य देवता थे। शिव तथा कृष्ण की लोग
 विशेष रूप से आराधना करते थे। बौद्ध धर्म भी उन्नत दशा में था। बौद्ध भिक्षुओं के

धर्म के अनुयायी बन रहे थे। उपपदात ब्राह्मण-धर्म का अनुयायी हो गया था परन्तु
 बौद्ध भिक्षुओं की सहायता के लिये उसने काले में एक गाँव दान में दिया था। इससे
 स्पष्ट होता है कि धार्मिक सहिष्णुता इस युग में उच्च-कोटि की थी।

साहित्य तथा कला—सातवाहन काल के सम्राट् प्राकृत के आश्रयदाता थे।
 एक नामक सातवाहन सम्राट् ने शङ्कर इस की "गाथा सप्तशती" की रचना भी की
 है। गुणादय श्री बृहत्कथा भी दक्षिण में लिखी गई थी। महाभारत का अधिकांश भाग
 इस युग में लिखा गया था। सामाजिक साहित्य की भी इस युग में वृद्धि हुई। व्याकरण,
 इतिहास, रसायन, दर्शन, ज्योतिष आदि की भी अभिवृद्धि हुई। सातवाहन युग की शिल्प
 तथा कला उच्च-कोटि की थी। महाराष्ट्र, लक्ष्मीनगर तथा उड़ीसा के पर्वतों में काटे हुये
 ऐलनूट तथा भगवत और सौची के रूप इस काल की उच्चकोटि की शिल्प कला के
 उदाहरण हैं।

वाल्मीकि यवनो का भारत पर आक्रमण

[illegible]

साम्राज्य की स्थापना की थी। परन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र साध्या
एक राज पुत्र में सबे बाँटी कोई शक्ति न रही। उसके मनापति परस्पर खड़े खड़े
इसका सत्ता विभक्त हो गया। सिन्दर के मनापतियों में सिन्धु नदी का
था। हमारे इन्हीं प्रतिस्पर्धियों को परास्त कर सन्तुली पश्चिमी तथा मध्य एशिया
प्रदेश साम्राज्य की स्थापना की। उसकी राजधानी सीरिया में थी। अतएव वह
का सत्ता क्षेत्र विज्ञेता कहलाता था। उसका साम्राज्य सीरिया से बैक्ट्रिया तक
विस्तृत था। ई.पू. ३३० ई.पू. में सिन्धु नदी के भारतीय समुद्र पश्चिम में से होकर
का। ई.पू. ३३० ई.पू. में सिन्धु नदी के भारतीय समुद्र पश्चिम में से होकर
का। ई.पू. ३३० ई.पू. में सिन्धु नदी के भारतीय समुद्र पश्चिम में से होकर

साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन अवलम्ब कर दिया और पार्थिया में लगभग २५० ई० पू० में आसक ने एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। इस राज-वंश ने पार्थिया में लगभग ५०० वर्षों तक शासन किया।

बैक्ट्रिया—हिन्दूकुश तथा आक्सस नदी के बीच का प्रदेश बैक्ट्रिया कहलाता था।

यह भी सारपत साम्राज्य का एक प्रान्त था। बैक्ट्रिया पहिले साइथियन प्रदेश था परन्तु ईरानियों के उत्कर्ष-काल में वह उत्तरी ईरान में सम्मिलित हो गया। सिकन्दर ने इस प्रदेश के जितने हुये अपना घट्टा बनाया था और उसके काल में

यह एक हिन्दूकुश का हिस्सा था। बैक्ट्रिया में यूनानी लोग आकर बस गए थे। भारत पर आक्रमण करने के लिये यूनानी सेना के लिये यह प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के सिक्के यूनानी शैली के होते थे और उन पर यूनानी देवताओं की मूर्तियाँ बनी रहती थीं। इस समय बैक्ट्रिया का शासन दियोदोत (Diodotus) नामक यूनानी गवर्नर के हाथ में था। उसने सैनिकों को अपनी और सिखा सिखा और स्वतन्त्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार उसने बैक्ट्रिया में एक सैनिक शासन की स्थापना की। इस राज्य में सर्वत्र अशांति तथा हलचल मची रही और वह अस्थायी न हो सका। इसमें निरन्तर विद्रोह तथा क्रांतियाँ चलती रहीं। इसके शासकों ने अपने शासन को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित बनाने के स्थान पर अपनी संपूर्ण शक्ति हिन्दूकुश के दक्षिणी प्रदेश तथा भारत पर आक्रमण करने में व्यय कर दिया। अन्त में लगभग २१० ई० पू० में युधिष्ठिर ने इस राज-वंश को नष्ट-भष्ट कर दिया। युधिष्ठिर मगधेश्वर का रहने वाला था। वह एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सीरिया के सम्राट अन्तियोक तृतीय ने उसका संबंध आरम्भ हुआ। अन्तियोक अपने छोटे हुये प्रान्तों को फिर से प्राप्त करना चाहता था। उसने बहुत का प्रयास किया। वह सफल बहुत दिनों तक चला रहा। अन्त में सफल हो गई। सीरियन सम्राट ने बैक्ट्रिया की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया और अपनी कन्या का विवाह युधिष्ठिर के पुत्र हिमेट्रियस अथवा दिमिथ के साथ कर दिया। युधिष्ठिर ने उस युद्ध में काम आने वाले हाथियों की एक सभा भेंट की। अन्तियोक के छोटे जाले पर युधिष्ठिर ने अपने राज्य का विस्तार आरम्भ किया। उसने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त की। लगभग १९० ई० पू० में युधिष्ठिर की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र हिमेट्रियस बैक्ट्रिया के राज सिंहासन पर बैठा। हिमेट्रियस भी अपने पिता की भांति महाकांक्षी था। उसने भी राज्य-विस्तार की नीति का अनुसरण किया।

अन्तियोकस तथा हिमेट्रियस के भारत पर आक्रमण—बैक्ट्रिया के शासक युधिष्ठिर ने सन्धि करने के उपरान्त सीरिया के सम्राट अन्तियोकस ने २०६ ई० पू० में हिन्दूकुश की पार कर भारत पर आक्रमण करने लगा। गान्धार के राजा सुभासस के साथ उसका युद्ध हुआ परन्तु सीरिया की सेनाओं में जीती हो गई। सुभासस ने हार तथा हाथी लेकर अन्तियोकस के प्रदेश तथा सीरियन के मार्ग से अपने देश को छोड़ दिया।

अन्तियोकस के बाद बैक्ट्रिया के प्रतापी सम्राट हिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। १९० ई० पू० के आस पास उसने काबुल तथा पंजाब पर अपना अधिकार जमा दिया। यूनानी लेखक स्ट्राबो ने केवल एक वाक्य में इस आक्रमण की ओर संकेत किया है। काबुल के 'साकसिफमि' सिक्के में भी यवनो तथा बसुमिथ के युद्ध की ओर

संकेत है। महापद्म पद्मसि ने भी अपने 'महाभाष्य' में यवनों के आक्रमण के संकेत किया है। 'गर्गोर्लङ्घिता' नामक ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थ में भी यवन आक्रमण के संकेत मिलते हैं। यह स्पष्ट नहीं प्रतीत होता कि वे किस आक्रमण के संकेत हैं।

हिमेद्रियस ने मद्रास के राजा की स्मृति में

नाम एवमुदिमिया रख दिया। इसका बाद सा. १००, १०१ तथा पांचाल की उ

तक पाण्डिपुत्र तक पहुँच गया। परन्तु मध्य प्रदेश में उसके पैर जम न सके। क

ने भारत में एक नये राज्य की स्थापना की। परन्तु उस

यूरोप की गंगाओं में हिमेद्रियस का उल्लेख भारत के राजा के रूप में किया ग

चह पूर्वी पंजाब पर अपनी राजधानी शाकल से शासन करता था। भूमिबिसस

हिमेद्रियस वरा के राजाओं की मुद्रायें पर्वत मात्रा से उपलब्ध हैं। यवनों की इन

तीव्र मुद्राओं पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख लिखे जाते थे। इन मुद्राओं से

की परिचयोत्तर विजय का पता चलता है। हिमेद्रियस के बाद इस वंश में कई

हुये परन्तु उनके काल की घटनाओं का कुछ पता नहीं लगता। सम्भवतः मिनेन्द्र

मनेन्द्र भी इसी वंश का है।

मनेन्द्र—यवन राजा

का निर्वाण के सम्बन्ध में कथनोपकथन उपलब्ध है। यह बड़ा न्याय-प्रिय तथा शौर्य-प्रिय शासक था। उसके शासन

में अनन्त सम्पन्न तथा सुखी थी। मनेन्द्र के उत्तराधिकारी अधिक शक्तिशाली न थे।

भीरे राजा ने राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया और ५० ई० पू० तक उ

राज्य विस्तृत समाप्त हो गया।

यूक्रेटिडस (Eukratides)—जिस समय हिमेद्रियस भारत में एक नये

की स्थापना कर रहा था उसी समय यूक्रेटिडस के नेतृत्व में बैक्ट्रिया में नई क

उत्पन्न हो गई। यान के कथनानुसार यूक्रेटिडस सीरिया के सम्राट अन्तिओकस

का सहायक तथा सम्बन्धी था। बैक्ट्रिया के असह्युष्ट यूनानियों की सहायता से

विद्रोह का भेदा कर दिया और लगभग १०५ ई० पू० में बैक्ट्रिया का राजा

गया। बैक्ट्रिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के उपरान्त ११२ ई० पू० में यूक्रेटिडस का

यूक्रेटिड ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया और काबुल की गंगा तथा पश्चिमी पं

जाना अधिकार जमा लिया। यूक्रेटिडस ने सिन्धु नदी के प्रदेश तथा काबुल

अपना राज्य स्थापित कर लिया और लखनौ, गुजरात तथा कश्मीर

जमा। जिस समय वह अपने राज्य की व्यवस्था में लगा रहा था उ

परिधम की ओर से होने लगे। दक्षिण बैक्ट्रिया ने भारतीय क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रीण कर दी थी। अतएव इन आक्रमणों के रोकने की शक्ति उन्में खरोप न थी। अतएव थोड़े ही समय में समूचे बैक्ट्रिया पर शकों का आधिपत्य स्थापित हो गया। यद्यपि युक्रटिडस के वंश का शासन बैक्ट्रिया में समाप्त हो गया परन्तु भारत में यह वंश कुछ भय तक शासन करता रहा। भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद युक्रटिडस ने अपने सैवक्या के राज्य के संभालने का विचार किया परन्तु जब वह बैक्ट्रिया जा रहा था तब अस्तित्व के अयनानुसार उसका पुत्र हेलियोक्लीज (Heliocles) ने उसका वध कर दिया। यह घटना लगभग ३५५ ई० पू० की है। कहा जाना है कि इस पिता-हन्ता ने अपने पिता के शव की समाधि भी नहीं होने दिया। हेलियक्लीज के काब में शकों ने बैक्ट्रिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अतएव वह बैक्ट्रिया का अन्तिम सम्राट मना जाता है परन्तु उसके वंशज भारत में शासन करते रहे। इन राजाओं में न बहुतों का कबल पता वहीं चलता। इनमें स्वयं पर राज्य करता था। वह बिदि-समाप्त बैसनगर के स्वयं क्षेत्र से पता चलता है कि तक्षशिला के युनान। राजा ने हेलियोक्लीज नामक युव को भागभद्र के दरबार में भेजा था। वह राजकुल भागभद्र धर्म का अनुयायी था और उसने विदिश में बामदेव का गुरुद्वय स्वयं बनवाया था। इससे हिन्दू धर्म की स्थापना का परिधय मिलता है। भारत में धीरे-धीरे यवनों की शक्ति कम हो रही थी। उनका राज्य मिश्र-भिन्न भागों में विभक्त हो गया था और अन्त-रिषिक कह चलता रहा। उधर शकों का दबाव उन पर निरन्तर बढ़ता जा रहा था। इस समय स्वयं में शकों ने अपनी सत्ता स्थापित कर की और वहीं से वे आते बढ़ रहे थे। ५५ ई० पू० में शकों ने युक्रटिडस की तग तक्षशिला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने शाक्य पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लगभग ५५ ई० पू० में शकों ने काजुल की घाटी के उपरी भाग पर अपना अधिकार जमा दिया। संयस अन्तिम यवन राजा था जो काजुल की घाटी पर शासन करता था। शकों, बडुका तथा कुशाणा ने यहाँ कीर से उसके राज्य का घेर लिया था। लगभग ५० ई० पू० में यवनों के राज्य का सूर्यास्त हो गया।

यवनों का प्रभाव—भारतीयों तथा यूनानियों का पहिला सम्पर्क लगभग ३२५ ई० पू० में हुआ था जब सिकन्दर महान् ने हिन्दू-कुश पर्वत को पार कर भारत में प्रवेश किया था। जितने समय तक सिकन्दर भारत में रहा वह युद्ध करने में लग्न रहा। कुछ ही महाने बाद उन भारत से छोट जाना पड़ा। सिकन्दर के मरते ही उसका विशाल साम्राज्य विध-भिन्न होने लगा और भारत के परिधमोत्तर में उसके सेनापति सेल्यूक ने अपनी छाक जमा ली। इसी समय चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विशाल मोर्चे साम्राज्य की स्थापना की और यूनानियों का भारत व भार भगवा परन्तु सिकन्दर से उसका सम्पर्क बना रहा। अशोक ने यवनों से सम्पर्क बनाये रखने की यवनों के आक्रमण धारम्भ हुये। शक स्त्रीय ने भारत पर आक्रमण किया परन्तु गान्धार के राजा सुभाषित से मैत्री करके वह अपने देश को छोट गया।

यवनो को परास्त किया और शाक्य तक अपनी सत्ता स्थापित की परन्तु
अधिकार भारत के मजिनागोत्र लोगों में भी फैलने लगने लगा था। हिमेट्रियस के

५ पाश्चिमोत्तर किनारे का पता चला है। हिमेट्रियस के बाद इस वंश में
हुये परन्तु उनके काल की घटनाओं का कुछ पता नहीं चलता। सम्भवतः मिनेन्द्र
मिनेन्द्र भी इसी वंश का राजा था और शाक्य से शाक्य बनता था।

। यह धारणा बना ली थी कि भारतीयों ने होमर का अनुकरण किया था। परन्तु अब यह सिद्ध कर दिया गया है कि कुछ स्थलों को छोड़ कर रामायण तथा महाभारत यूनानी साहित्य से पहिले ही बन चुके थे। कुछ विद्वानों के विचार में यूनानी नाटकों का भारतीय नाटक तक गमना न हुआ था। परन्तु इसका कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है। यह सम्भव है कि

हैं परन्तु ज्योतिष शास्त्र का आरम्भ उन्हीं से हुआ था। अतएव देव तुल्य उनका आदर करना चाहिये।" इससे स्पष्ट है कि ज्योतिष तथा ज्योतिष-विद्या भारतीयों ने यूनानियों से

के ससर्ग के कारण व्यापार की प्रगति बहुत बढ़ गई। इससे यूनानी व्यापारियों का मन बर्फी बुद्धि हुई। धीरे धीरे यूनानी भारतीयों के निकट जाने लगे और उनकी सम्पत्ति तथा संस्कृति से प्रभावित होने लगे। यद्यपि यूनानियों ने भारतीयों पर सैनिक विजय प्राप्त की थी परन्तु भारत की व्यापार पर वे विजय न कर पाये। कालाञ्चल में भारतीयों ने यूनानियों पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर ली। यूनानी लोग भारतीय धर्म, सम्पत्ति तथा संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित हुये और अपने अस्तित्व को छोड़ भारतीयों में विलीन हो गये।

अध्याय २६

पार्थियन अथवा पह्लव राजवंश

राज्य-स्थापना—सीसरी सत्तावरी ई० पू० में जब सीरिया के साम्राज्य का सु हो रहा था तब लगभग २४८ ई० पू० पार्थव प्रदेश में एक महान् क्रान्ति हुई। प्रदेय सीरियन साम्राज्य का एक अङ्ग था। अरसक नामक शक्ति के नेतृत्व में पार्थिव विद्रोह कर दिया और सीरियन साम्राज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर एक स्व राज्य की स्थापना की। इस राज्य की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती गई। सीरिया के स ने कई बार पार्थिया पर अपनी सत्ता के पुनर्स्थापना का प्रयत्न किया परन्तु उनके प्रयत्न निष्फल रहे। इसमें सबसे अन्तिम तथा प्रसिद्ध प्रयत्न अन्तियोक तृतीय था। और संक्राम के उपरान्त अन्तियोक अरसक नदीय से सुन्धि करने के लिये हो गया।

मिथ्रिदात—पार्थव वंश का एक प्रतापी शासक मिथ्रिदात था। उसका काल १०१-१११ ई० पू० माना जाता है। मिथ्रिदात ने मध्य तथा पार्स प्रदेशों को कर पार्थव राज्य की सीमा करार नदी तक पहुँचा दी। कैस्पियन सागर के पूर्व प्रदेश तथा उसके दक्षिण के बर्कान प्रदेश पर मिथ्रिदात के पूर्व उसके भाई फ्रावत ने अपना अधिकार जमा लिया था। मिथ्रिदात ने जब उस अधिकार को भी हथ लिया। मिथ्रिदात ने ईरान की पूर्वी सीमा पर प्रयत्न किया। लगभग १५५ ई० में उसने यूनानियों से हेरात तथा कन्दहार का प्रदेश छीन लिया। भारतीय पुरा वेत्ताओं की पहिले यह धारणा थी कि मिथ्रिदात ने भारत पर भी आक्रमण किया और बितस्ता नदी तक का प्रदेश उसके अनुयायन में आ गया था। परन्तु अब धारणा निमूल सिद्ध कर दी गई है।

शक आक्रमण—लगभग १६०-१२३ ई० पू० तक शकों तथा पट्ट्यों में सं चलता रहा। शक लोग मृत्यु मार करते हुये दक्षिण पश्चिम हेरात की ओर बढ़े। यह पार्थव राज्य में था। अतएव शकों की प्रगति को अवरोध करने के लिये पार्थव राज को विकट प्रयत्न करना पड़ा। लगभग ११८ ई० पू० में पार्थव राजा फ्रावत द्वितीय से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके उत्तराधिकारी राजा अर्तवान के शासन काल शकों ने उसके राज्य को लूट और तहस-नहस किया। लगभग १२३ ईसा पूर्व में अर्तवान शकारों से लड़ता हुआ मारा गया।

मिथ्रिदात द्वितीय—अर्तवान की मृत्यु के उपरान्त उसका उत्तराधिकारी मिथ्रिदात द्वितीय पार्थिया के राजसिंहासन पर बैठा। उसका शासन-काल ११८ ई० माना जाता है। उसने शकों का पूर्ण रूप से दमन किया। वह बड़ा योग्य, साहसी तथा प्रबल शासक था और उसने राजानिराज की उपाधि की। इस पदवी को सबसे पहिले मिथ्रिदात ने धारण की थी।

ईरान के इतिहास से ज्ञात होता है कि पट्ट्यों तथा शक

में पट्टव तथा पार्षिय एक ही जाति के उपनाम हैं। पार्षिय राज्य का संस्थापक अथवा शकों का राजा कहलाता था। यदि एक शब्द का व्यापक अर्थ लगाया तो पट्टव भी शकों की एक शाखा हो जावे है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिथिला तथा की सृष्टि के उपरान्त अर्थात् ८८ ई० पू० के बाद किसी समय एक स्थान अर्थात् न अथवा उसके पड़ोस में पट्टव राज्य की स्थापना हुई। इस राज्य का सम्पर्क ईरान तथा अधिक नहीं था जितना भारतवर्ष से। पट्टव वंश की मुद्राओं से ज्ञात होता है इस वंश ने काबुल, गान्धार तथा सिन्ध पर विजय प्राप्त कर ली थी।

योनान—पट्टव वंश का संस्थापक योनान (Yonanes) नाम का एक व्यक्ति था। मुद्राओं पर उसका नाम केवल यूनानी भाषा में अंकित मिलता है। अतएव ऐसा होता है कि भारतीय प्रदेशों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था और उसका राज्य सीस्तान तथा उसके पड़ोस के पूर्वी ईरान तक ही सीमित था। परन्तु धीरे-धीरे राज्य क्रन्दहार तक फैल गया। क्रन्दहार प्रदेश में जो मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं उनमें और योनान और दूसरी ओर उसके धार्मिक भ्राता रणहोर का नाम अंकित है। होर का नाम प्राकृत भाषा में लिखा मिलता है।

रपलहोर—योनान का कनिष्ठ भ्राता रणहोर योनान के जीवन काल में सम्भवतः होर का उपराजा था। रणहोर ने यूनानियों की भाँति प्राकृत का प्रयोग आरम्भ किया था और सम्भवतः वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। योनान की सृष्टि के पश्चात् वह सीस्तान का भी शासक बन गया।

रपलगदम—जब रणहोर सीस्तान का सम्राट् बन गया तब उसका पुत्र रपल-क्रन्दहार का उपराजा बना दिया गया। कुछ ऐसी मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें और यूनानी भाषा में रणहोर का नाम है और दूसरी ओर रणलगदम का प्राकृत में अंकित है। इससे स्पष्ट है कि रणलगदम क्रन्दहार का उपराजा था।

रणलिरिप—रणहोर का उत्तराधिकारी रणलिरिप था। ऐसी मुद्राएँ उपलब्ध हैं जिन पर यूनानी तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में रणलिरिप का नाम अंकित मिलता है। इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि रणलिरिप सम्पूर्ण पट्टव राज्य पर शासन करता था। वह बड़ा धीर तथा साहसी सम्राट् था। उसने काबुल पर विजय प्राप्त करके उसे राज्य की सीमा बढ़ाई थी।

अय—कुछ ऐसी मुद्राएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें एक ओर रणलिरिप का और दूसरी ओर प्राकृत में अय (Ares) का नाम अंकित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अय रणलिरिप का उपराजा था। ऐसी भी मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें यूनानी तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में अय का नाम अंकित है। इससे अनुमान लगाया गया है कि अय रणलिरिप का उत्तराधिकारी तथा पुत्र था और रणलिरिप की सृष्टि के उपरान्त वह सम्पूर्ण पट्टव राज्य पर राज्य करने लगा था। अय एक प्रतापी सम्राट् प्रतीत होता है। उसके शासन काल में पट्टव राज्य पश्चिम गान्धार तक फैला था। उसने पूर्वी गान्धार, केकय तथा दक्षिण (शाकल) पर भी सम्भवतः विजय प्राप्त कर ली थी।

गुदफर्न—अय के उपरान्त गुदफर्न (Gondophernes) पट्टवों के बृहद् साम्राज्य का शासक हुआ। रैपसन के विचार में वह पट्टव राज्य की प्रथा के अनुसार राजाओं के राजा विरिघन की आधीनता में क्रन्दहार में शासन करता था। स्टेन कोनी के विचार में गुदफर्न ही विरिघन था। डा० रायचीवरी के विचार में गुदफर्न की सत्ता गान्धार प्रदेश नहीं थी। पहिले उसका राज्य केवल दक्षिण अफ़ग़ानिस्तान तक था परन्तु अपने

[illegible]

1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible][illegible][illegible]

भारत का इतिहास

मैंने गति का प्रधान गुण कह दिया था। विगम के प्रधान शक्ति गति है। एक पक्ष में धाम विगम का भी उल्लेख किया है जिसका प्रधान गति है। इसी प्रकार सामूहिक काम करने वाली भाषा की भी प्रधान शक्ति गति है। गति, विचार, परिणत, संघ आदि का उल्लेख किया है। गति का नाम है। गति को एक दूसरे के समर्थ में आती भी शक्ति है। इसका प्रधान नाम है। इसमें गति के प्रधान का पुत्र प्रकाशित होता था। भाषा की गति से पुत्र का विवेक प्राप्त है जो प्रकाश का दर प्रकाश की गति से दिया करने से। यह गति के साथ के भारत तथा परिणत के बीच बना बहुत सम्पूर्ण भाषा था। यह एक बड़ी अधिक मात्रा में व्यापक प्रकाश प्राप्त हो गया था। यह पक्षों के द्वारा सोम तथा भारत में व्यापक तथा साहित्यिक समर्थ प्रकाश होता। यह तथा पक्ष का प्रकाश में भारतीयों में पुनर्निर्माण गति की प्रकाश तथा प्रकाश को प्रकाश कर दिया।

अध्याय २८

कुषाण-वंश

कुषाण काल का महत्त्व—भारतीय इतिहास में कुषाण काल का बहुत बड़ा महत्व है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रथम बार भारत में फिर विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह साम्राज्य न केवल सम्पूर्ण उत्तरी भारत में फैला था वरन् भारत के बाहर मध्य-एशिया में भी फैला था। इस प्रकार इस काल में भारत विदेशों के घनिष्ठ सम्पर्क में आया। इस काल में धार्मिक, साहित्यिक तथा कलात्मक विकास भी हुआ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म तथा प्रसार ऐसी ही विकास इसी काल में हुआ था। बुद्ध जी की मूर्ति का भी प्रादुर्भाव इसी समय हुआ था। इस काल के साहित्यिक गौरव का इस बात से पता लग जाता है कि भरवचोप, भागवत आदि उद्भूत विद्वान् इस काल की विभूति थे। यह धार्मिक क्रांति का भी युग था। गौतम सम्प्रदाय तथा उससे सम्बन्धित कर्त्तिकेय सम्प्रदाय, महायान, मिहिर तथा वासुदेव कृष्ण सम्प्रदाय का विकास इसी काल में हुआ था। करपप मातङ्ग ने इस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इस काल में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के लिये मध्य तथा पूर्वी एशिया में मार्ग खुल गया था।

कुषाण कौन थे ?—चीनी इतिहासकारों के कथनानुसार कुषाण लोग यूराल की एक शाखा थे। यूराल लोग मूलतः उत्तरी एशिया की चीन के कामसू नामक प्रांत में निवास करते थे। लगभग दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में सम्भवतः १६५ ई० पू० में हियान्ग नामक एक दूसरी जाति ने यूरालों को परास्त कर उन्हें उनकी जन्मभूमि भगा दिया। हियान्ग राजा लाओ थांग ने यूरालों के राजा को मार कर उसकी कोप का प्याला बना लिया। मृतक राजा की विधवा की के नेतृत्व में यूराल लोग पश्चिम की ओर बढ़े। प्रमत्त-प्रमत्त यह लोग आधुनिक कुकजा प्रदेश में आ पहुँचे और वहाँ पर वसू जाति से उनकी मुठभेड़ हुई। यूरालों को इस संघर्ष में सफलता प्राप्त हुई और वसू के राजा को उन्होंने मार डाला। यहाँ से यूरालों की एक शाखा दक्षिण की ओर बढ़ी और छोटे यूरालों की शाखा कहलाने लगी। यूरालों की दूसरी शाखा जो बढ़े यूराल के नाम से प्रसिद्ध हुई पश्चिम की ओर बढ़ती गई और सरदारिया के मैदान में निवास करने वाले शकों पर आक्रमण कर दिया। यूरालों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और शकों के राजा ने विपिन शय्या कपिश प्रदेश में शरण ली। इसी समय तुलुन के सुसम्राट के पुत्र ने यूरालों को खदेड़ कर आरतान नदी की तलहटी के ताहिया प्रदेश भगा दिया। ताहिया के लोग शान्तिप्रिय आचारी थे। न उनमें संगठन था और न ही उनमें उनकी अभिरुचि थी। अतएव उन्होंने यूरालों की अधीनता स्वीकार कर ली। यूरालों ने आरतान के उत्तर में कियान्जी को अपनी राजधानी बनाई। धीरे-धीरे वैश्विक यूरालों का अधिकार हो गया। अब यूरालों ने पर्यटनशील जीवन को त्याग और वे स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करने लगे। अब यूराल लोग पूर्व शाखा में विभक्त हो गये। इन्हीं शाखाओं में से एक का नाम पड़े शोक कपश कुषाण कालान्तर में कुषाण के सरदार ने मध्य और शाखाओं पर विजय प्राप्त कर ली और राज्य की बुद्धि आरम्भ की। इसी समय ये सभी यूराल कुषाण कहलाने लगे।

जब लोग भक्ति-मार्ग की ओर अधिक झुकने लगे थे और बुद्ध जी को परमात्मा मानने लगे। महायान पन्थ पर हिन्दुओं के भागवत धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। महायान पन्थ में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की पूजा होने लगी थी। इस पन्थ के ग्रन्थ प्रायः संस्कृत में हैं। इससे प्रतीत होता है कि महायान पन्थ पर हिन्दू धर्म की धीरे धीरे छाप पड़ रही थी। महायान सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप देने का धर्म नागाठुन को प्राप्त है।

साहित्य तथा कला—कनिष्क के काल में साहित्य तथा कला की बड़ी उन्नति

काशोक की मूर्ति कनिष्क भी एक महान् निर्माता था। उसने बहुत से स्तूप तथा नगर बनवाये थे। उसने अपनी राजधानी पुण्यपुर अथवा पेशावर में एक मठ और काष्ठ का एक बहुत बड़ा बुर्ज बनवाया था। इस बुर्ज में बुद्ध जी के स्मृति-चिह्न रखे गये थे। इनके द्वारा निर्मित एक नगर के अवशेष तक्षिला के निकट मिले हैं। काश्मीर का कनिष्कपुर (कनिष्कपुर) नामक गाँव उसी का बनवाया हुआ माना जाता है। कनिष्क के संरक्षण में वास्तुविद्या तथा शिल्प-कला की बड़ी उन्नति हुई। मथुरा के निकट कनिष्क की एक शिवविहीन मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर उसके वंश के अन्य राजाओं की भी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। मथुरा के पास कुशन राजाओं का एक देवकुल भी था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि शिशुनाग राजाओं की मूर्ति कुषाण राजा भी देवकुल का निर्माण किया करते थे।

इस काल में साम्प्रदायिक कला का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत प्राचीन काल से ही शिल्प-कला तथा वास्तु कला में विख्यात था। प्राचीन काल की बौद्ध कला के प्रमाण हमें मीची तथा भारहुत के अन्वेषण से मिलते हैं। इनमें जातक के दृश्यों का चित्रण किया गया था। अन्य बौद्ध कलाओं का भी चित्रण हमें इन कलाओं में मिलता है परन्तु बुद्ध जी की परापर की मूर्ति नहीं बनती थी। जैसा पहिले बतलाया जा चुका है बुद्ध जी की उपस्थिति पदचिह्न, बोधि-वृक्ष, लज्ज आवि द्वारा प्रकट की जाती थी। परन्तु अब बौद्ध धर्म में बड़ा क्रांति हो गया था और बुद्ध जी की मूर्ति की पूजा प्रारम्भ हो गई थी।

इस पर कुषाण कला का प्रभाव हुआ। इस प्रकार बुद्ध जी की प्रतिमाओं में यवन देवताओं का अनुकरण किया गया है। इस प्रकार बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों में साम्य पाया जाता है। इसी प्रकार पशुकुंवर की मुद्रा के चित्रण से भी अनुकरण प्रतीत होता है। इन मूर्तियों की वेश-भूषा यवन प्रतिमाओं के समान है। यह पहिले बतलाया जा चुका है कि महायान-पन्थ के उत्कर्ष के साथ-साथ बुद्ध जी की साकार उपासना प्रारम्भ हुई। सभी से बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनने लगीं। जो कि परिचमोत्तर भारत का यूनान से

कनिष्क का अन्त—लगभग ४५ वर्ष तक सकलता पूर्वक शासन करने के बाद कनिष्क इस अक्षर संसार से चल गया। कहा जाता है कि उसका अन्त हिंसा हुआ था। दन्तकथाओं से पता चलता है कि कनिष्क की प्रजा उसको सामरिक तथा युद्ध-प्रियता से संग आ गई थी। अतएव उसके सैनिकों ने पक्षपात रख कर १९० ई० में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कनिष्क के दो पुत्र थे—वासिष्क वृषिक। कनिष्क की अनुपस्थिति में भारत में यही दोनों अपने पिता के प्रतिनिधि बन गये। वासिष्क कनिष्क के पहिले ही मर चुका था। कनिष्क के बाद वृषिक राजगद्दी पर बैठे।

कनिष्क कुषाण वंश का सर्व-श्रेष्ठ सम्राट् क्यों ?—कनिष्क बहावी मतापी तथा सफल शासक था। उसे न केवल कुषाण काल के राजाओं में बल्कि भारत के सगुण्य मतापी राजाओं में उच्चस्थान प्रदान किया जाता है। कनिष्क की

को जीता था और हाइड तथा मगध तक धावा मारा था। पार्थिया के भाद्रमण्डल के सफलतापूर्वक विजय किया था और चीन के राजा से खोहर लेकर अपने बज्र तथा पैर का परिचय दिया था। काठमा, पाकपु तथा खोवान पर उड़ते खरना प्रेषित स्थापित कर दिया था और चीन के सामन्त राजा को मत मस्तक किया था। इससे उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया।

(२) सफल शासक—कनिष्क एक आश्चर्य सफल शासक भी था। अशोक की पुत्र के उपरांत जो कुम्भारवा पैल गई थी उसे दूर कर उसने अपने शासन में स्थिति को सुधरवाया स्थापित की। यह करवाधियों तथा उपद्रवकारियों को दूर करने में बहुत सक्षम नहीं करता था। उसके शासन काल में गुरुर के दुर्गों के साथ व्यापार किया जाता था। इससे जड़ता धन धान्य-पूर्ण हो गई थी।

(३) महान् निर्माता—कनिष्क अशोक की भाँति बहुत से मन्दिरों तथा स्तूपों के निर्माता था। अनेक राजधानी केन्द्रों में उसने एक विशाल और एक विशाल काष्ठ-राम बनवाया था। उसने मथुरा का निकट एक नगर बनाया था और कश्मीर की राजधानी के समुद्र का निर्माण (कश्मीर) के बनाने का धन इसी की प्राप्ति है।

(४) बौद्ध धर्म का महान् प्रोत्साहक—कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का जो प्रयत्न किया है। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया था और उचित विधि-विधानों का प्रचार किया था। उसने अपने मन्त्रियों तथा विद्वानों को बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। तथा के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत से मन्दिरों का निर्माण कराया था।

(५) उद्धार तत्व ज्ञाना—धर्म के विषय में कनिष्क अत्यन्त उदार तथा सहिष्णु था। यद्यपि बाह्य धर्म में उसकी विशेष अनुरक्ति थी परन्तु वह यूनानी, ईरानी तथा हेब्रू देवताओं की भी उपासना किया करता था। उसके साम्राज्य में भिन्न भिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों के लोग निवास करते थे। अतएव वह सब की भावनाओं का ध्यान रखता था और सब के साथ उदार तथा सहिष्णु था।

(६) साहित्य तथा कला का आश्रयदाना—कनिष्क का साहित्य तथा कला से बहुत बड़ा आश्रय प्राप्त था। उसका आश्रय प्राप्त था। अतएव

जो जो की बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निरमा हुआ।

निरुद्ध—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनिष्क एक महान् विजेता, एक कुशल शासक, एक अष्टाभिजाता, सहिष्णु तथा उदार चरित्रका एक व्यक्ति, बौद्ध धर्म का अत्यन्त भक्त तथा सेवक, साहित्य तथा कला का प्रेमी और भारतीय सभ्यता तथा नरकाल का प्रचारक था। उसके शासन काल में भारत का अल्प देशों के साथ बड़ा कनिष्क सम्बन्ध स्थापित हो गया। इससे भारत का आचार विदेशों के साथ बहुत बढ़ गया था। बौद्ध धर्म की विश्व धर्म बनाने में उसने बड़ा योग दिया। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुराण वंश के राजाओं में कनिष्क को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत के सभ्यता में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना चाहिये।

हुविष्क—कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क की मूर्त के उपरान्त कनिष्क ही राजा हुआ था और कनिष्क के जीवन-काल में उसकी मूर्त ही हुई थी। वास्तविक में कुछ अभिलेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वह मथुरा तथा पूर्वी मालवा पर शासन करता था। वास्तविक के बाद उसका कुल भाई हुविष्क गङ्गा पर बैठा। ऐसा प्रतीत होता है कि हुविष्क का अधिकार सिन्धु घाटी के निचले प्रदेश पर समाप्त हो गया था जिस पर शक अथवा रुद्र-दामा ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हुविष्क बौद्ध धर्म का आश्रयदान था। उसने मथुरा में एक सुन्दर विहार का निर्माण करवाया था। कश्मीर में उसने हुविष्कपुर नामक नगर बनवाया था। हुविष्क को सुन्दर बड़ा सुन्दर हुआ करती थी और इन पर यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवताओं की मूर्तियाँ अंकित रहती थीं। हुविष्क के शासन काल की घटनाओं का एक पत्र नहीं चलता। जगन्नाथ ३८९ ई० में हुविष्क का परलोकवास हो गया।

वासुदेव के शासन-काल में कुराण साम्राज्य का हाल आरम्भ हो गया और कुछ ही काल में वह विशाल साम्राज्य जिसका निर्माण कनिष्क ने अपने बाहु-बल से किया था निरुद्ध हो गया। बहुत से छोटे छोटे राजाओं ने शासन करना आरम्भ किया जो अल्प

अध्याय २६

गुप्त-साम्राज्य

गुप्त-काल का महत्त्व तथा उसकी विशेषतायें—भारतीय इतिहास में गुप्त-काल का बहुत बड़ा महत्त्व है। हम काळ ने भारत पर इतिहास में एक नये युग का आरम्भ होता है। इस काल के इतिहास पर एक विद्वत्त दृष्टि डालने पर हमें इसमें निम्नलिखित विशेषतायें दृष्टि-गोचर होती हैं—

यह राजनैतिक एकता की राजनैतिक एकता का प्रथम प्रमाण है। इस काल में भारत में एक छोटे राज्य स्थापित हो गये। गुप्त काल के लिये भारत में कोई एक सार्वभौम शक्ति नहीं रही। विदेशी शासकों तथा भारतीय मोक्षों में विभक्त संघर्ष चलता रहा। सामकालिक सत्ता की शक्ति ने शक्ति, यशस्वी तथा पहलुओं से सम्पन्न-पूर्वक जोड़ा लिया था और उनकी शक्ति को हिला दिया था। परन्तु उनकी मूर्खता नहीं कर पाया था। एक सत्ता की दृष्टि से काटिवादा में अपनी सत्ता पूर्ण की शक्ति स्थापित थी। इस प्रकार किन्तु विभक्त हो गई थी। जो हुआ प्राप्त है। इस काल में ये से आरम्भ तक और हिमालय से समस्त एक-सुत्र राज्य स्थापित किया और नमस्कार के दृष्टि में भी अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसी काल के सम्राटों ने विदेशी शासन का अन्त कर भारत को पराधीनता से मुक्त किया।

(२) अन्धकार से प्रकाश में प्रवेश करने का युग—कुषाण साम्राज्य के पतन तथा गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का युग "अन्धकार युग" माना जाता है। आरम्भ तथा कुषाण राज्यों के अन्त हो जाने के बाद भारत फिर छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। यह राज एक दूसरे से युद्ध करने में संलग्न हो गये। देश में कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जो इन राज्यों को एक मूर्ख में बाँधती। देवस-गुप्त का कार्य होने के कारण हम काळ का हिस्सा नहीं लिया गया। अतएव इस काल का इतिहास अन्धकार युग है। परन्तु गुप्त-काल में आरम्भ होते ही यह अन्धकार विरुद्ध हो जाता है और हम प्रकाश में आ जाते हैं क्योंकि गुप्त सम्राटों का हमें कम-बहु इतिहास प्राप्त होने लगता है। जब विधि सम्बन्धी सन्दर्भ तथा अन्त विरुद्ध हो गया और घटनाओं तथा विधियों में पूर्ण समन्वय स्थापित हो गया।

(३) अभूत पूर्व बौद्ध-विकास का युग—परन्तु इस काल का महत्त्व केवल राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा है। गुप्त-काल में भारत में आरम्भ का सर्वोत्तम विकास तथा अभूत-पूर्व बौद्धिक उत्थान हुआ। इसी काल में समस्त साहित्य के आचार्य महर्षि काकिलदास द्वये, मुद्रा-वर्तिक तथा 'मुद्रा-वर्तिक' नामक नाटकों की रचना इसी युग में की गई थी और बौद्धिक साहित्य ने अपना उत्तमोत्तम स्वरूप इसी युग में प्राप्त किया था।

भारतीय दर्शन का इस युग में विकास हुआ। महावान के माध्यमिक तत्त्वों सम्बन्ध का प्रचार इसी काल में हुआ था। वसुधैव कुटुम्बकम्, अमरं धर्मं देवैः, आचार्य विद्वान् दिवाकर तथा समस्त अत्र वैते जैन दार्शनिकों ने इसके पुनर्लिखित था। इन आचार्यों ने भारतीय दर्शन को नवान तथा मौलिक विवेक में। विज्ञान के क्षेत्र में दर्शाते मनुना-नदति इसी युग में प्रामाण्य प्राप्त की।

(४) संस्कृत क पुनरुत्थान का युग—इस काल में संस्कृत-भाषा का साहित्य को अत्यंत उन्नति हुई। अतएव इस संस्कृत के पुनरुत्थान का युग कह सकते हैं।

(५) ब्राह्मण-धर्म क पुनरुद्धार का युग—यद्यपि ब्राह्मण धर्म अत्यंत गति-शाली हो गया था परंतु गुप्त-काल में इस धर्म का राज्य का आध्व मित्र जगत् की ध्वनी अनिवार्य हुई। इसी स गुप्त काल का ब्राह्मण धर्म के अभ्युत्थान का युग माना जाता है।

(६) ललित कलाओं का चरम-सोमा का उन्नति का युग—भारतीय ललित कला इस काल में पराकाष्ठा को पहुँच गई। अत्रन्ता के जगत विख्यात चित्र कला कृतियाँ हैं। इस काल की मूर्तिवा आगामी युग के चित्रकारों के लिये आधार बन गई।

(७) अभूत पूर्व सम्मूर्द्धि का युग—मुसलमान तथा सुभ्यवस्थित गुप्त-शासन में देश का आर्थिक उन्नति होती गई और विदेशों से व्यापार तथा विद्या आदान प्रदान उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। विदेशों में भारत आदर की दृष्टि से देखा जाता और उसके साहित्य, उसकी सम्भवा तथा संस्कृति की विदेशों में प्रशंसा होने लगी।

(८) बुद्धार भारत का युग—इस काल में भारतीय सम्भवा तथा साहित्य प्रचार चीन, मध्य-एशिया, जावा, सुमात्रा, कोचीन, अनाम तथा कोरिया तक था। यदि आज चीन, जावा तथा भारत में सांस्कृतिक एकता है तो इसका श्रेय गुप्त के कुमारजाय तथा गुप्त धर्मा जैन प्रचारका का है।

गुप्त कालीन इतिहास जानने के साधन—बा० राजकुमार गुप्त कालीन इतिहास जानने के साधनों का चार भागों में विभक्त किया है अर्थात् साहित्यिक, अभिलेख, मुद्रा तथा ऐतिहासिक चिह्न। अब इनका अलग-अलग विवरण देना आवश्यक है।

(१) साहित्यिक ग्रन्थ—इसके अन्तर्गत पुराण, विभाका नामक छठी शताब्दी में 'कौमुदी महासप्त' नामक नाटक, विरासत दत्त द्वारा रचित 'देवी चन्द्रगुप्त' नाटक, बाण द्वारा रचित 'अश्वमेध', 'अर्जुन मन्द' और 'मूलकन्द' नामक महावान गाथा जिसमें ७०० ई० पू० से ७५० ई० तक के राज वंशों का वर्णन है आदि आते हैं इनमें दोनों यात्री काव्यान तथा हर्षचरित के विवरण भी आये जा सकते हैं जो न पौचर्बी तथा सातवीं शताब्दी ई० में भारत आये थे।

(२) अभिलेख—गुप्त कालीन इतिहास जानने के अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सटीक साधन अभिलेख हैं। यह अभिलेख पत्थर तथा धातु दोनों पर अंकित मिलते हैं। धातु पर अंकित अभिलेख लाल-पत्थर तथा लोह लम्पों पर उपलब्ध हैं। कुछ अभिलेखों में सप्तगुप्त के इलाहाबाद के स्तम्भ लेख तथा पत्थर धर्मन क मन्दिर के स्तम्भों में पत्थरों का वर्णन है। अन्य अभिलेखों में पामक अर्थात् लोह दोनो उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों की संख्या परत-अभिलेखों की संख्या से अधिक है।

(३) मुद्रा—गुप्त कालीन मुद्राओं में भी इस युग के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ता है। यह मुद्राओं में अक्षर-लिपि आकार-वर्णन की हैं। इन मुद्राओं से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा की कला का अति प्रचार विदेश हुआ और विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ।

(४) स्मारक-चिह्न—स्मारक चिह्नों से कलात्मक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के इति-
 हास जानने में सहायता मिलती है। इन स्मारक चिह्नों से हमें तत्कालीन प्रचलित भिन्न-
 भिन्न शैलियों का पता चलता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि इस काल में मथुरा, बनारस
 तथा मालव इन् तीन भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रचार था। गुप्त-कालीन स्मारक-चिह्नों
 भारतीयकला का प्रचलन किया गया था
 रूप से परिचित है। इस काल के
 सम्बन्धी भिन्न-भिन्न शैलियों का पता
 इस पर बहुत बड़ा प्रकाश डालते हैं।
 इनसे हमें यह पता चलता है कि इन इन् तीन काल-काल से मत मतान्तर प्रचलित थे और
 उनके बीच-बीच से रपास्यदेव थे।

गुप्त कौन थे ?—गुप्त वंश का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। सातवाहन राजाओं
 के अभिलेखों में ऐसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जिनके नाम के पीछे गुप्त शब्द
 रहता है। एक प्राचीन प्राचीन अभिलेख में 'गुप्तवंशोदित' अर्थात् गुप्त वंश में उत्पन्न
 हुए राजा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त कालीन भारत के स्तम्भ लेख में राजन् विस-
 दम्ब के पुत्र को गोतिपुत्र कहा गया है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसकी
 स्त्री गौरी अर्थात् गुप्त वंश की थी। अन्य कई अभिलेखों में भी गोतिपुत्र का उल्लेख
 मिलता है। इससे पता चलता है कि इस वंश का बहुत बड़ा महत्व था और यह बहुत
 पुराना वंश था। क्या गुप्त लोगों की एक मूल जाति थी और उसी से भिन्न-भिन्न
 शाखाएँ निकलीं अथवा यह अलग-अलग वंश के थे और इनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध
 नहीं था यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया जा सकता। चूँकि गुप्तों का नाम सर्वत्र छत्री
 तथा क्षत्रियों भारत में पाया जाता है अतः अधिक संभावना यही है कि गुप्तों के
 अलग-अलग वंश थे और उनका एक दूसरे से कोई बनिष्ट सम्बन्ध नहीं था। गुप्त लोग
 कौन थे ? इस पर हमें इतिहासकारों में मतभेद है। चूँकि इस वंश के राजाओं के नाम
 के पीछे गुप्त शब्द लगा रहता है अतः कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि इस वंश
 के राजा वैश्य जाति के थे। परन्तु कमा-कभी गुप्त शब्द अन्य जातियों के नाम के पीछे
 भी लगा मिलता है। उदाहरणार्थ महम्मद जो मसिद अयोध्या या मालव वंश का था।
 डॉ० जामसराज का कहना है कि गुप्त सम्राट् मूलतः पञ्जाब के कर्मकार जात थे। इस
 जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा ऊँची न थी। परन्तु यह मत भी सर्वथा मान्य नहीं है। प्रो०
 भार० दी० बर्मन के विचार में गुप्त लोग क्षत्रिय वंशीय क्षत्री थे और क्षत्रियों के
 साथ उनका वैवाहिक सम्बन्ध था।

श्री गुप्त तथा घटोत्कच—गुप्त वंश के प्रारम्भिक इतिहास का बहुत कम
 ज्ञान प्राप्त है। कहा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था जिसे महाराजा
 की उपाधि प्राप्त था। श्री गुप्त के पुत्र घटोत्कच की भी महाराज की उपाधि प्राप्त
 थी। इन युग में महाराज की उपाधि सामन्तों तथा प्रान्तीय गवर्नरों को दी जाती थी।
 इससे पता चलता है कि यह दोनों स्वतन्त्र राजा नहीं थे बल्कि किसी अन्य राजा के सामन्त
 थे। परन्तु डॉ० रमेश चन्द्र मजुमदार इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि
 क्षत्रिय, क्षत्रिय, या क्षत्रिय आदि स्वतन्त्र राजा भी महाराज का उपाधि लेते थे।
 इनके अतिरिक्त यह नहीं ज्ञात है कि श्री गुप्त तथा घटोत्कच किस सम्राट् के सामन्त थे।
 अतः यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता कि प्रथम दो गुप्त शासक स्वतन्त्र
 थे अथवा किसी की प्राधीनता में शासन करते थे। कुछ विद्वानों के विचार में श्री गुप्त
 श्री या जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग सातवीं शताब्दी के

अन्त में भारत में आया था। उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि मगध श्री गुप्त ने लगभग ५०० वर्ष पूर्व चीन के तार्थ यात्रियों के लिये मगध में एक मन्दिर बनवा कर उसके स्तूप के लिये १४ गांव दान में दिये थे। श्री गुप्त राज्य-काल सम्भवतः २७५-३०० ई० तक था। श्री गुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त के राज की नीतियों का कुछ पता नहीं चलता है।

चन्द्रगुप्त प्रथम—चन्द्रगुप्त प्रथम गुप्त-वंश का प्रथम महाराजा मगध उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी जिसने प्रकट होता है कि वह स्वतन्त्र रूप करता था और जिसका अधिराज नहीं था। अतएव गुप्त-वंश का पहला राजा कहा था। चन्द्रगुप्त प्रथम ने मगध पर अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की इसका प्रो० आर० डी० बनर्जी ने इस प्रकार किया है। इस समय मगध में कुषाण वंशी राज्य था। इस विदेशी शासन के प्रति यहाँ की जनता में घृणा उत्पन्न हो गई थी। राष्ट्रापना की भावना का विकास हो रहा था। अन्त में प्रजा ने चन्द्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और सिधिवर्मा के छत्र पराजय का अन्त कर दिया। इस प्रकार शासकद्वयों की घोर निद्रा के उपरान्त मगध के पुनरुत्थान का ध्येय चन्द्रगुप्त प्रथम के हाथ में प्राप्त हुआ। बा० फर्नांड के विचार में यह स्वतन्त्रता का युद्ध ३२० ई० में लड़ा गया था चन्द्रगुप्त का राज्य-काल इसी तिथि से आरम्भ होता है।

चन्द्रगुप्त प्रथम ने वैशाखी के लिच्छवि वंश से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित। अपने प्रभुत्व की बहुत बढ़ा लिया था। उसने लिच्छवि राजकुमारी कुमारदेवी के अपना विवाह कर लिया था। इस विवाह का बहुत बड़ा सामाजिक तथा राजकीय महत्व दिया जाता है। चन्द्रगुप्त की मुद्राओं के अग्र भाग पर उसकी तथा उसकी पुत्री कुमारदेवी की मूल आकृति है और दूसरा चार पृष्ठ भाग पर लिच्छवि वंश की आकृति का मूल आकृत है जिसका तात्पर्य सम्भवतः यह है कि चन्द्रगुप्त का अभिप्राय लिच्छवि वंश के साथ सम्बन्ध करने के कारण हुआ था। बा० रिमप का यह है कि लिच्छवि लोग कुषाण के सामन्त के रूप में पाटलिपुत्र में शासन करते थे। इस वैवाहिक सम्बन्ध के फलस्वरूप पाटलिपुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम को प्राप्त हुआ। परम्परा के अनुसार यह है कि पाटलिपुत्र पर गुप्त-वंश की सत्ता श्री गुप्त प्रथम में स्थापित हुई थी। चीन यात्री हसिन के ज्ञापन से स्पष्ट है कि मगध गुप्त के समय में ही पाटलिपुत्र गुप्तों के अधिकार में था। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि वैशाखी पर चन्द्रगुप्त प्रथम की सत्ता थी। गुप्त के विचार में इस वैवाहिक सम्बन्ध का सामाजिक महत्व था। प्राचीन उच्च जातिव कुल से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके यह जाति अपने को बड़ा भावनाशील सम्भवतः थे और यह उनके लिये बड़े की बात थी कि कुछ देर के समय में विभिन्न लिच्छवि वंश की कन्या उनके यहाँ आती थी। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर स्वामी भी इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। अतएव इस वैवाहिक सम्बन्ध का सामाजिक महत्व बहुत बड़ा था। परम्परा बा० रमेशचन्द्र मजूमदार इस बात सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मानव धर्मशास्त्र में हम पता चलता है कि लिच्छवि लोग मानव जातिव थे जिनका धर्म मत्त कन्याव्रत था अतः उनके कारण समाज में बड़ा आदर बढ़ा था। अतएव इस वैवाहिक सम्बन्ध का सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व नहीं था किन्तु राजनैतिक दृष्टिकोण से था। बा० आर० डी० बनर्जी का विचार इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण चन्द्रगुप्त प्रथम को मगध में कुषाणों का सत्ता समाप्त करने में बड़ा काम मिला। एतद्वय के विचार से यह युद्धों के निमित्त पर चन्द्रगुप्त प्रथम कुमारदेवी के विवाह के कारण चन्द्रगुप्त द्वारा मानव जातिव राजा के विवाह की नीति को बहाल करने में। परम्परा बा० आचार्य तथा बा० आचार्य ने इस मत का अर्थ किया है। बा० फर्नांड के विचार में कुमारदेवी अपने स्वयम्भू के अधिकार से राजा

की और लिच्छवि घंटा पाजे इस बात की सभी अभिलाषा करते थे कि नये साम्राज्य में उनका भी आस्नाव रहे। यही कारण है कि इन मुद्राओं पर लिच्छविया अधिक मिलता है। अतएव यह परामर्श निकाला जाता है कि लिच्छवि घंटा में विवाह करने से गुप्त दा० समुद्रगुप्त की इस धारणा में एक मिश्रता कि अश्वगुप्त प्रथम के काल

समय (दक्षिण विहार) सम्मिलित थे। अश्वगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था।

समुद्रगुप्त—यह निरिक्त रूप से नहीं कहा जा सकता कि अश्वगुप्त के जीवन में उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त राजसिंहासन पर बैठा। परन्तु

युक्तिकय जायज यह अनुमान है कि समुद्रगुप्त अपने पिता से उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त था। समुद्रगुप्त अपने पद के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपने पिता की सारी आशाओं को पूर्ण किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने उसके विरुद्ध प्रोत्साहन किया और उसके घड़े भाई कच को मारी पर बिठा दिया। परन्तु ऐश्वर्य के कारण ही समुद्रगुप्त का ही प्राथमिक नाम था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने अपने पिता का नाम समुद्रगुप्त रक्खा। अन्य बहुत से विद्वान् भी कच तथा समुद्रगुप्त में कोई अन्तर नहीं मानते। यद्यपि समुद्रगुप्त के भाइयों के विद्रोह का कोई विशिष्ट प्रमाण ही मिलता परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके राजसिंहासन पर बैठने के समय उसके भाई भी जिसका उसने बड़ी कीर्ति तथा साहस के साथ सामना किया था। पड़ोसी राज्यों ने उसके उत्तराधिकार को स्वीकार किया था और बादलिपुत्र में अनेक राजाओं मिलकर उस पर आक्रमण भी कर दिया था। परन्तु समुद्रगुप्त ने इन आपत्तियों को ही साहस तथा श्रेष्ठ राज्य-सहन किया और अपने पराक्रम तथा बाहु-बल से अपने

र स्थान में लगभग २५ मील उत्तर-पूर्व की ओर था। तीसरा राजा जिस पर समुद्र-
ने विजय का था कोट घंरा का था। कोट घंरा के राजाओं की मुद्रायें पूर्वी पंजाब
में मिली हैं। यह लोग सम्भवतः गंगा की घाटी के ऊपरी भाग में रहते थे।

समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी गणपति नाम का जो सम्भवतः मथुरा का नागवंश
राजा था। परन्तु डा० अण्णारेड्डर उसे विदिशा का राजा मानते हैं। चूँकि डा०
रेकर को मथुरा में गणपति नाम की विदिशा से कहीं अधिक मुद्रायें प्राप्त हुई हैं अतः
उसके मथुरा में शासन करने की अधिक सम्भावना है। चौथवा राजा जिस पर समुद्र-
ने विजय प्राप्त की थी चन्द्रवर्मन था। यह सम्भवतः वहीं चन्द्रवर्मन था जिसके अभि-
षेकाक्ष के बंशुर जिजे के सुसुनिया नामक स्थान में मिलते हैं। दशम राजा जिसे
समुद्र ने पराजित किया रुद्रदेव था। यह सम्भवतः वाकट्टक वंश का रुद्रदेव प्रथम
था। अतः राजा मल्ल था जो सम्भवतः मल्लिक या जिसकी एक मुद्रा कुलन्दरपुर में
मिली है। नाग वंश
मल्लिक वंश
और बह्मण

मध्यमी राज्य पर विजय—उत्तरी भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के
लिए समुद्रगुप्त ने मध्यमी के राजाओं पर विजय प्राप्त की। प्रवास के स्तम्भ लेख से
पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को अपना भूग्य बना लिया था। अभिलेखों
में पता चलता है कि जबलपुर तथा छोटा नागपुर के आस पास १८ मध्यमी राज्य थे।
प्रदेश पहाड़ी था और जङ्गलों से भरा पड़ा था। इस पहाड़ी प्रदेश पर विजय प्राप्त
करने से समुद्रगुप्त को दक्षिणी भारत के जीतने में सुविधा अवश्य हुई होगी।

समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राज्यों पर
दे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण के १२ राज्यों
विजय प्राप्त की थी परन्तु उसने इन राज्यों को अपना साम्राज्य में नहीं मिलाया।
ले इन राज्यों के साथ बड़ी उदारतापूर्वक व्यवहार किया और उसने इनके राज्य जीता
है। परन्तु इन राज्यों ने समुद्रगुप्त की आधीनता स्वीकार कर ली। सम्भवतः दक्षिण

है। पाँचवा राजा जिसे समुद्रगुप्त ने परास्त किया कोहर का शासित था। संभवतः गन्नाम जिले में था। छठवाँ पराजित राजा दमन था जो एरवदपल्ली का था। एरवदपल्ली का उल्लेख कलिंग राजाओं के अभिलेखों में भी मिलता है। संभवतः यह विजयापट्टम जिले में था। कुक्षु विद्वानों के विचार में यह गन्नाम जिले में था। सातवाँ राजा जिसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण में परास्त किया था कौची का शासित था। कौची वास्तव में कौजीवन्म है जो मद्रास के किंगलेपुट जिले में है। विष्णु पल्लव वंश का राजा था। आठवाँ राजा जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की कन्नड़ का नीलराज था। अश्वभुक्त का ठीक-ठीक पता नहीं लग पाया है। हथिगुफा अभिलेख से पता चलता है कि गोदावरी के निजट पिथुन्दा प्रायः देश अथवा जाति को राजधानी की समुद्रगुप्त द्वारा विजित नवों राजा वेगी का हस्तित्वर्मन था। हस्तित्वर्मन निरवध सालकायन वंश का राजा था जिसका अभिलेख पद्मेवेगी में मिला है जो एरनोरा में है। दसवाँ राजा जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी पालकक का उल्लेख था। पालकक संभवतः पल्लव वंश का रूपान्तर है जो पल्लव सामन्तों की राजधानी थी जो संभवतः मैसूर में स्थित था। ग्यारहवाँ राजा जिस पर समुद्रगुप्त ने दक्षिण में विजय प्राप्त की देवराष्ट्र का कुपेर था। देवराष्ट्र का उल्लेख कलिंग राजाओं के अभिलेखों में भी मिलता है। इससे अनुमान लगाया गया है कि यह विजयापट्टम के जिले में स्थित रहा होगा। दक्षिण का बारहवाँ राजा जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की चरङ्ग था जो कुस्थलपुर का शासक था। कुस्थलपुर संभवतः उत्तरी बर्मा में था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अथवा दक्षिण भारत की विजय के लिए समुद्रगुप्त मध्य प्रान्त के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग से उड़ीसा की ओर चला था। उड़ीसा के समुद्र के तट से यह दक्षिण के पल्लव राज्य तक गया था जिसकी राजधानी कौची की परम्पु प्रो० जोब डुमेल (J. P. Dureau de la P. Dureau) के मतानुसार समुद्रगुप्त तृतीय तक नहीं पहुँचा था। दक्षिण के राजाओं ने कौची के राजा विष्णुगुप्त की सहायता से समुद्रगुप्त का परास्त कर दिया था। परम्पु इस मत का अनुमोदन बहुत कम विद्वानों ने किया है। अन्य विद्वानों के विचार में समुद्रगुप्त दक्षिण में चेर राज्य तक गया था और महाराष्ट्र तथा खानदेश होता हुआ मौरा था।

सीमान्त प्रदेश पर विजय—समुद्रगुप्त की विजय का प्रभाव सीमान्त प्रदेश तथा गणराज्य पर भी पड़ा। इसमें कुक्षु ने युद्ध करने के उपरान्त और कुक्षु ने बिना युद्ध किये ही समुद्रगुप्त के आधिपत्य की स्वीकार कर लिया। यह राज्य समुद्रगुप्त को कर देने थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। अभिलेखों में पाँच सीमान्त राज्यों का उल्लेख किया गया है। यह सीमान्त राज्य भारत के उत्तर तथा पूर्व में स्थित थे। पहिला सीमान्त राज्य समतट का था। इसके अन्तर्गत दक्षिण पूर्व में बंगाल था। इसकी राजधानी कर्मान थी। दूसरे सीमान्त राज्य का नाम दवाक था। यह संभवतः आसाम के जोर्गाव जिले में स्थित था। कुक्षु विद्वान् दवाक को ताका का रूपान्तर मानते हैं और चित्तगाव तथा तिरा के पर्वतीय प्रदेश इसके अन्तर्गत रहते हैं। त्रा० सिन्ध के विचार में आधुनिक कोरा दिनाजपुर तथा राजशाही के जिले इसके अन्तर्गत आते हैं। तीसरा सीमान्त राज्य कामरूप का था जो आजकल आसाम कहलाता है। चारथा राज्य नेराक का और पाँचवाँ कन्नूर का था। कुक्षु विद्वानों के विचार में कन्नूर के अन्तर्गत, गडवाक तथा रवेजखण्ड थे। कुक्षु विद्वान् इसे जमनार जिले का कन्नूर मानते हैं। अन्य विद्वान् इसे मुलान तथा सह्या के बीच का सह्या मानते हैं। उपरोक्त पाँचों राज्यों पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त कर ली थी। इन राज्यों के राजा समुद्रगुप्त के सामने उपस्थित हुये और भेंट प्रदान की और उसके आधिपत्य की स्वीकार किया।

गण-राज्य पर विजय—गुप्त साम्राज्य के पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम रहने वाली जातियाँ निवास करती थीं जिनमें प्रजातन्त्र सरकार की व्यवस्था थी। यह राज्य कहलाते थे। इन जातियों ने बिना युद्ध किये ही समुद्रगुप्त के प्रभाव से आतंकित हो सकी आधीनता स्वीकार कर ली। जिन गण-राज्यों ने अपने आप समुद्रगुप्त की आधीनता स्वीकार की उनको सफाई दी थी। यह राज्य पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में स्थित थे। हला जातीय राज्य जिनमें स्वतन्त्र समुद्रगुप्त की आधीनता तथा कर देना स्वाकार किया। उन्नीसों का राज्य था। मालव लोग पहिले प्रजाप में रहते थे और सिन्दूर के आक्रमण के पक्ष रावी नदी के तट पर युतानियों से ओझा लिया था। कालान्तर में वे दक्षिण पश्चिम

में रहते थे। पश्चिमी राज्य अभीरों का था। इनका राज्य मध्य भारत में पावता तथा यतका नदियों के बीच में स्थित था। इनको शासकों पश्चिमी राजपूताना तथा महाभारत में भी शासन करती थी। परन्तु जिस शासक का प्रचार के स्तम्भ लेख में सबैत है वह मध्य भारत की भी जो भिलसा तथा कोसी के बीच के भाग पर शासन करती थी। इसी राज्य प्राज्ञुनों का था। अभीरों तथा प्राज्ञुनों के गण राज्य थे। प्राज्ञुनों के राज्य की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया है। यह लोग सम्भवतः मध्य प्रान्त के नरसिंहपुर अथवा नरसिंह-गढ़ नामक स्थान पर रहते थे। सातवाँ राज्य सनकानिकों का था। यह लोग भिलसा के पास पास निवास करते थे। आठवाँ राज्य काक ओरों का था। यह लोग सम्भवतः सनकानिकों के पड़ोसी थे और भिलसा के पास-पास ही शासन करते थे। नौवाँ राज्य पाँच जो भिलसा के दक्षिण में २० मील दक्षर है प्राचीन काल में सम्भवतः काकों का प्रधान स्थान था। तर्वाँ राज्य करगिरकों का था। यह लोग सम्भवतः मध्य प्रान्त के इमोह जिले में रहते थे। उपरोक्त ही राज्यों ने बिना युद्ध किये ही समुद्रगुप्त की आधीनता स्वीकार कर ली और उन्नीसों का देना आरम्भ कर दिया।

विदेशों से सम्बन्ध—समुद्रगुप्त की इन विजयों का प्रभाव विदेशी राज्यों पर भी पड़ा। इसकी क्वालि तथा उत्तम, वर विदेशों में फैल गया और विदेशी राजा इसकी भी प्रशंसा करते थे। यही अनुकूलियों ने हमें ज्ञात होता है या तो बौद्ध भिक्षुओं को बोध में कोई मुविषा न मिली। अतएव को बढ़ चुकाया। इस पर समुद्रगुप्त के पास भेजा जाने बौद्ध यात्रियों के ने मेघस्थ का इस भद्र बनवाया। इस-जटिल सुषर्षों में इस विषय

ही राजनीतिज्ञ या और इस बात का उसे पूर्ण ज्ञान था कि राज्य को किस प्रकार पक्क प्रदान किया जा सकता है। उसने अपने विद्याल साक्षात्प की नींव ऐसी सुरद दी कि उसमें प्रत्येक राजनैतिक आधिकारों का सामना करने की शक्ति थी। महान् तथ्य का अनुभव समुद्रगुप्त ने कर लिया था कि सम्पूर्ण भारत का अपने च' अ' शासन में लाना असम्भव तथा साम्राज्य को दुर्बल बनाना था।

साम्राज्य विस्तार—समुद्रगुप्त को अपने पिता म जो छोटा सा मगध का राज्य था, की ऊपर बढलाया जा चुका है साम्राज्य में मिला लिया था। इन के परिचय में वसुना तथा अम्बल की तलहटी में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। इस साम्राज्य का शासन समुद्रगुप्त अपने पदाधिकारियों की सहायता से करता था। राज्य के उत्तर पूर्व में पाँच आक्रमत राजवंश थे जो समुद्रगुप्त की सहायता स्वीकार किए और उसे कर देते थे। साम्राज्य के पश्चिम में भी ज्ञातीय तथा गण राजवंश थे जो समुद्रगुप्त की आज्ञा से शासन करते थे और उसे कर देते थे। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के दक्षिण आठ राज्य थे जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी परन्तु आधीनता स्वीकार कर देने पर राज्य का दिया था। समुद्रगुप्त के आधीन राज्यों में पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में भी तथा कुषाणों के छोटे-छोटे राज्य तथा दक्षिण में सिंहभट्टीय तथा चम्पू दीव थे। आदि न राज्यों ने समुद्रगुप्त का अधीनता स्वीकार न की हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे उसकी प्रधानता की मानते थे और उसके कृपाकर्षी थे।

अश्वमेध—समुद्रगुप्त एक महान् विजेता था। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में दान तथा दक्षिणा देने के लिये उसने स्वर्ण के एक बलवाले थे। इन मुद्राओं में एक ओर यज्ञ स्तम्भ में बड़े बड़े घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर चक्र के प्रमाण महिषी की मूर्ति आदिन या और उन पर अश्वमेध पराक्रम लिखा था। यह अवश्य सुचय तथा गीता की दान रत्ता था।

शासन व्यवस्था—अपने विद्याल साम्राज्य के समुचित शासन की भी व्यवस्था समुद्रगुप्त ने की थी। उसने एक सुरद तथा सुसंगठित केन्द्रिय सरकार की स्थापना की। केन्द्रिय शासन इतना शासकाली तथा सुव्यवस्थित था कि उसके अधीनस्थ राज्यों को विद्रोह करने का भी साहस न होता था। समुद्रगुप्त की अपार शक्ति से भयभीत होकर उसके अधीनस्थ राज्यों ने परस्पर किमो प्रकार का संबंध नष्ट किया और सब शांति तथा सहयोग से रहने लगे। समुद्रगुप्त ने अपनी शासन व्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा सुदृढ किया था। उसने पदाधिकारियों के लिखित नामों तथा पदों को बदल दिया। उसने नूतन प्रकार के पद तथा अधिकारों को स्थापित किया और पदाधिकारियों को नये नये नाम तथा अधिकार दिये। उसकी शासन व्यवस्था माय शासन व्यवस्था से भी बहुत कुछ भिन्न थी। मुद्राओं में भी समुद्रगुप्त ने बहुत कुछ परिवर्तन किये थे। कुषाणों के समय में शुद्ध धातु की मुद्राएँ नहीं चलती थी परन्तु समुद्रगुप्त ने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं तथा उत्तम ताम्र मुद्राओं का व्यवस्था की थी। स्थिति मुद्राओं तथा दान-मुद्राओं को उसने नई रीति आरम्भ की थी जो उसके बाद के कलाकृत स्रष्टा ने नहीं किया था। प्लेन के कथनानुसार समुद्रगुप्त ने अपने पिता तथा कथ की स्थिति में मुद्राएँ बनवाई थीं। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर वितरण के लिये उसने नये प्रकार की मुद्राएँ बनवाई थीं।

समुद्रगुप्त का चरित्र—समुद्रगुप्त का नाम भारत के सम्राटों में अग्रगण्य है।

चीची गंगादरी ई- का माग

गुप्त साम्राज्य



समुद्रगुप्त का साम्राज्य दुगली से बगुना तथा पम्बल तक हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला था। उत्तर राजस्थान में संघन जंगल थे। चीची गंगादरी के पश्चिम भाग में पश्चिमी क्षत्रप, भी गुप्त साम्राज्य में आ गया।

नकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वह बड़ा ही चीर, साहसी, पराक्रमी, बलवान्, शस्त्रशास्त्रानु-
यायी, सग तज्ञ, काव्य-कोविद, द्वाभ्यु सर्वाङ्ग, उदार, धीर तथा प्रजापालक था। अग्नि-
हो तथा मुद्राभो में उस काव्य, अ-नुज, अचिन्त्य पुरुष, सुखमनः, सुधारत, कविराज,
धिष्ण्यम् अग्रतिरथ, पराक्रमज्ञ, अग्रतिरथ, कुतन्त परशु, सप्त राजाज्युता, व्याघ्रपराक्रम,
रवमेधपराक्रम, अग्रतिरथ भाव, समरशक्तिवित्तविजय, अजतारिण, अजितराजव्रतजित,
महाराजाधिराज श्री आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। यह
उपाधियाँ उसके चरित्र पर बहुत बड़ा प्रकाश डालती हैं। उसके निम्नलिख गुणों की
प्रशंसा अलग व्याख्या करना अधिक उत्तम होगा।

महान् विजेता—समुद्रगुप्त एक महान् विजेता था। यद्यपि उसे अपने पिता से
एक छोटा शत्रु प्राप्त हुआ था परन्तु अपने बाहु-बल से उसने उस एक विशाल साम्राज्य
में पराजित कर दिया। उसने सभ्य भारत में अपनी विजय प्राप्त करके पूर्व-पश्चिम साम्राज्य
की स्थापना की। उसने न केवल सभ्य भारत में अपना हाथ तथा अपने प्रभाव का
स्थापित किया बल्कि भारत के बाहर के राजाओं ने भी उसी प्रभुता को माना और
देवभाव से उसकी सेवा की आर्क्ष की। डॉ० स्मिथ ने समुद्रगुप्त का भारतीय वैदोलिपन
की उपाधि दी है क्योंकि प्रथम के समस्त लेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने मैरुकी पुत्रों में
जय प्राप्त की थी। परन्तु समुद्रगुप्त को अपनी विजय प्राप्त में नेपालियन का भाति
फलदायक अथवा वादस्तु का अनुभव नहीं करना पड़ा था और न साधका की युद्धतना ही
हल करनी पड़ी थी। अपनी विजय-यात्रा में उसने सभ्य विजय-नक्षत्री का आलोकन
करा पराजय का नहीं। अपनी शस्त्र-युद्ध के बल से ही समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य
की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की विजयों का एक बहुत बड़ा विशेषता यह थी कि कोरी
विजय अथवा साम्राज्य विस्तार की ही भावना से प्रेरित होकर उसने विविध नदी
प्रायद्वीप की अथवा विविधों के साथ-साथ वह धर्म विजय भी था। देश में राजनैतिक
एकता तथा शांति स्थापित करने की भावना से प्रेरित होकर उसने छोटे-छोटे राज्यों के
अस्तित्व के समाप्त करने का निश्चय किया था। उसने अपनी सभ्य सैनिक शक्ति को
देश में एकता स्थापित करने के रक्षावर्धक काम में लगा दिया। सीमांत प्रदेशों के जिन
पक्षी राज्यों ने शान्ति रखने तथा उसके आधिपत्य का स्वीकार करने का वचन दिया
उनके साथ उसने बड़ी उदारता का व्यवहार किया। एक विद्वान् के रूप में समुद्रगुप्त
की प्रशंसा करते हुए डॉ० राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, "हमारा, गुप्त तथा आक्रमण की
हटा कर न तुल्य तथा शान्ति का अन्तर्गत स्वस्थ के स्थापित करने का इसने प्रयास
किया था।" जब कभी इस धर्म विजय सफल ने किसी राज्य का उन्मूलन किया तो
उसका सत्य वहाँ पर फिर से धर्म तथा शान्ति का राज्य स्थापित करना था। एक
विद्वान् ने "अनेक राज राज्य उसका शत्रु बल प्राप्त करने" शब्द अतिशय मिलते हैं।

प्राप्त की थी यह सब अपने आधिपत्य नतृव तथा शस्त्र-युद्ध से न केवल अपने प्रभुत्व
में युद्ध करके प्राप्त की थी बल्कि अभिकला में समामेय स्वभूज विजिता, शब्दों
प्रयोग मिलता है। वह अत्यन्त अभिकला के साथ युद्ध रता था और एक बाध की भी
अपने शत्रु पर दृष्ट पड़ता था। इसा में हम 'व्याघ्रपराक्रम' का उपाधि प्राप्त थी। वह
'समरशत' अथवा सौ युद्ध का विजेता था। परशु, शस्त्र, शक्ति, प्राप्त, अग्नि
लोमा, भिन्निपात, नाराज, वैराग्य आदि विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से उसके शरीर

जो ग्रण (घाव) लगे थे उनसे उसके शरीर की शोभा तथा कान्ति बहुत बढ़ गई। सम्राट् केवल अपने बाहु-बल को अपना मित्र मानता था क्योंकि "स्वमुद्ररं यंधोः" जैसे लेख अंकित मिलते हैं। उसका सामना करने में कमप्रय होकर उसकी शरण में चले जाते थे (वीर्योत्पत्ता शरणाभ्युपगतः)। वह लोहोदितवर्ण अर्थात् ऐसा धीर था जिसकी शक्ति परिमित न थी। वह एक पत्थर के दण्ड पर "अपतिवायधीर्यं" अर्थात् अजेय धीर कहा गया।

राजनीति का प्रकाशक परिणत—समुद्रगुप्त एक महाद्विजेता ही न था वह राजनीति का भी प्रकाशक परिणत था। यद्यपि प्रयाग के स्वर्ण लेख से हमें पता चलता है कि वह एक महान् विजेता था।

अपन राज्य के निकट स्थित छोटे-छोटे राज्यों का दमन कर उसने एक प्रबल साम्राज्य की स्थापना की। उसने इस साम्राज्य में एक ऐसे सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना की कि सामान्य प्रशासकों के अधीनस्थ राज्य सर्वत्र आसक्ति तथा भयभाव थे और कभी विद्रोह अथवा विद्रोह की कल्पना भी न करते थे। गुप्त-साम्राज्य विरहाधीन बनाने के लिये उसने विभिन्न प्रदेशों का अपन साम्राज्य में नहीं मिला वह जानता था कि इस विशाल साम्राज्य का शासन राजतन्त्रावस्था में तथा शासन के साधनों की अभावस्था में एक कष्ट से चलाना असम्भव था और यदि उसने की नाति का अनुसरण किया होता तो निश्चय ही गुप्त-साम्राज्य विरहाधीन हो गया होता। अतएव केवल उत्तरी भारत के ही कुछ प्रदेशों का अपन साम्राज्य में सम्मिलित कर और आयात की किलरी हुई शक्तियों को प्रकाशित कर उसने एक सुसंगठित सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की। एक क्षुद्र तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की भाँति।

नहीं किया वह न उनका राज्य तथा उनका धन उन्हें धीरे-धीरे दिया। इससे वे सम्राट् परम नम्र बन गये। इस प्रकार दक्षिण में उसने विद्रोह के स्थान पर अनुग्रह और अनुसरण कर अमर-जीति प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के चारों ओर राजभक्त राज्यों की स्थापना कर गुप्त साम्राज्य की पूर्वी प्रबल नाति वाली कि वह उत्तरीयक्षत्रियों के समक्ष में उसने एक विशाल दृष्टि का कर धारण कर लिया कि जिससे वे उसका उपभोग गुप्त सम्राट् तथा उनके प्रजा के किया जाए भारत की कानून दूर दूरों में फैल गई।

उत्तरता की प्रतिमूर्ति—यद्यपि समुद्रगुप्त प्रबल शासक तथा दूर दूर देशों का नायक था परन्तु उसके कवच के नाचे इसका सुदृढ़ हृदय प्रकट होता था जो कानून, दौर्ध्र्याव्य, धर्म के लिये अथवा लक्ष्मण हृदय का ओह जिसका महापता के लिये वह सर्वोच्च-निष्ठ होता था। वह लोकानुग्रह की अवस्था में था और महान् मानसिक दृढ़ किन्तु कठोर था। जो धर्म वह दृढ़ होता था वह इसकी व्यापक व्यापक दृष्टि को व्यापक में प्राप्त नहीं।

प्रतीकित न्यस्तित्व—समुद्र, गुप्त के विभिन्न कर्मों पर एक विहंगम, रश्मि पर हम इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि जहाँ साधारण मनुष्य न था वरन् उसे देवी ही प्राप्त थी। इसी से उसे समुद्र, अचिन्त्यपुरुष आदि कहा गया है जो 'लोक क्रियानुविधान मात्र मानुष'। यहाँ लोक तथा समय के अनुकूल कार्य करने के ही मनुष्य का स्वरूप धारण किये था अन्यथा वह धन में कुबेर के समान, न्याय में के समान, शक्ति में इन्द्र के समान, अन्तक अथवा यम के समान मनेय, गृहस्पति राम निशितविद्रुममणि (प्रखर बुद्धि का) तथा साधु के लिये दह्य (भारा) और गुप्त के लिये प्रलय था।

सहान् मादित्यानुगामी—समुद्रगुप्त न केवल बाहुबल तथा साहस में अद्वितीय वरन् उसमें अपूर्व मानसिक गुण भी थे। वह बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके हतिरोध ने मयाय की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा है, 'संगीत कला में नारद तथा तुष्णु को भी जलित कर दिया था। अनेक काम्या को लिख कर उसने राजा की उपधि प्राप्त की थी।' "वही विद्वानों के मनन करने योग्य है, उल्ला को शीली अध्ययन करने योग्य है और उल्ला को काम्य रचनामें कवियों के आदर्शमक में अभिवृद्धि करती है।" वरन् तुर्भाय से वह रचनायें सुप्त हो गई हैं। समुद्रगुप्त

गुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि से विभूषित किया है। जिस प्रकार नेपोलियन महान् योद्धा तथा विजेता था और अपने बाहु-बल तथा शौर्य से समस्त यूरोप परकम्पित कर दिया था उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने असीम पराक्रम से समस्त भारत को नष्ट मस्तक कर दिया था। समुद्रगुप्त ने सबसे पहिले आर्यावत के दस पड़ोसी राज्यों के साथ की शान्ति किया। उसने आर्यावत के भी राज्यों पर पूरा विजय की थी। आर्यावत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त समुद्रगुप्त ने विजय के आस-पास के जंगली राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने से एक बना दिया। अतः तथा मध्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद समुद्र गुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि दक्षिणापथ के राज्यों पर भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की परन्तु उसने धर्म-विजयी की नाति का अनुसरण किया और अनुग्रह पूर्वक राज्यों का लौटा दिया। इन राज्यों ने उसका अधिकार को स्वीकार कर लिया और उपर ऐकर उसे सन्तुष्ट किया। समुद्रगुप्त की इन विजयों ने सामान्य राज्यों तथा गणों को आतंकित कर दिया और बिना लड़ ही इन राज्यों ने उसकी आधीनता स्वीकार की और सभी प्रकार के बांधक कर-दान, आश्रयार्जन, आगमन आदि से समुद्रगुप्त संतुष्ट किया। समुद्रगुप्त ने अपने प्रभुत्व का हिंदुओं में भी फैलाया। अनेकों विदेशी राजाओं ने उसकी सत्ता स्वीकार की और आत्म-समर्पण, कन्येदान आदि के द्वारा अपने देश में शासन के लिये गरुड चिह्न से अंकित समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त किया।

समुद्रगुप्त की उपरोक्त विजयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेपोलियन की भाँति वह भी एक महान् सेनानायक तथा विजेता था और उसे भारत का नेपोलियन का सर्वथा यथायुक्त है। परन्तु समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक महान् विजेता था क्योंकि समुद्रगुप्त की अपनी विजय-यात्रा में टाकसगर अथवा वादरत्न का अनुभव नहीं कर पड़ा था और न मास्को जैसी दुष्ट धना के कटु-फल चखने पड़े थे। अपनी विजय यात्रा उसने सबत्र जय छद्मी का आलिंगन किया था पराजय का नहीं। इसके अतिरिक्त नेपोलियन का उसकी महत्वाकांक्षियों के कारण निर्मल अन्त हुआ था परन्तु समुद्रगुप्त ने ५० वर्षों के दीर्घ कालीन शासन तक अपनी विजय के मधुर फलों को चखा था इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त केवल दिग्विजयी ही न था बल्कि वह धर्म-विजयी भी था अतएव उसे नेपोलियन से कहीं अधिक और श्रेष्ठ स्थान प्रदान करना चाहिये।

समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त मौर्य—समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के गगनाद्वय में सुव्यवस्थित द्वंद्वीयमान हैं। दोनों ही महान् विजेता थे और राजनैतिक एकता के स्थापित करने का दोनों ने प्रयत्न किया था। दोनों धीरे-धीरे, साहसी तथा बलवान् योद्धा थे और दोनों ने भारत के अधिक से अधिक भाग पर विजय प्राप्त की थी दोनों ने विदेशियों को जो भारत में शासन करते थे, अपनी सत्ता से प्रभावित किया था चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सिकंदर को परास्त कर अपनी आक्रामकता और समुद्रगुप्त ने शकी तथा कुषाणों पर अपना आतंक जमाया था। दोनों ने एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की थी। दोनों ही राजनीति के पंडित थे और व्यवहारिक राजनीति में दूर थे। दोनों ही ने अपने उत्तराधिकारियों के लिये सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित राज्य छोड़े थे जिनका वैभव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। मौर्य साम्राज्य शरीर के काल में उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गया और गुप्त साम्राज्य की चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चरम अविर्भाव हुआ। परन्तु इसकी समानता होते हुए भी इन दोनों सम्राटों में पर्याप्त अन्तर भी था। चन्द्रगुप्त मौर्य एक बड़े राज्य का संस्थापक था परन्तु समुद्रगुप्त को यह भय नहीं प्राप्त है। चन्द्रगुप्त मौर्य का आत्मिक जीवन कष्ट-

कीर्ति या भीर वह एक निर्वासित की भाँति इधर-उधर मारा-भारा फिटा था परन्तु
उने का बल से उसने एक नये राज-वंश की स्थापना की थी। अनुभूतियों के अनुसार
उका जन्म भी गुप्त कुल में हुआ था। परन्तु समुद्रगुप्त का जन्म राज वंश में हुआ था
हि उसे अपने पिता से एक छोटा सा राज्य प्राप्त हुआ था जिसे उसने एक विशाल
साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। यद्यपि समुद्रगुप्त को भी राजसिंहासन पर बैठने के उपरांत
उने विराधियों का सामना करना पड़ा था परन्तु इव आम्बुदामा का सामना करने के
तए उसके पास पर्याप्त साधन थे जो उसे अपने पिता से प्राप्त थे। चन्द्रगुप्त मौर्य को ऐसे
साधन उपलब्ध न थे किन्तु उसने वही साम्राज्य निर्माण का कार्य सफलता पूर्वक
समाप्त किया।

॥ भारत भारत के गौरव को बढ़ावा था। दोनों ही ने यज्ञ का शास्त्र तथा धर्म
प्रचार किया था। यद्यपि बाहु-बल, साहस तथा पराक्रम में दोनों सत्ताएं समान थे परन्तु
सांस्कृतिक प्रतिभा समुद्रगुप्त की ही अधिक थी। वह कवि सत्ताएं तथा संगीताचार्य था।
परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य में इन गुणों का संघर्ष कभी नहीं था। चन्द्रगुप्त केवल एक सैनिक
था परन्तु समुद्रगुप्त सैनिक विद्वान् था। परन्तु दोनों ही सत्ताएं ने भारत के गौरव को
बढ़ावा था और जनता को सुख तथा शान्ति प्रदान किया था।

समुद्रगुप्त तथा अशोक महान् में भी समानता तथा

परन्तु समुद्रगुप्त के विषय में भी भी आदर्श न मिलता है। उसका धर्म प्रचार नहीं था।
उसका मूल प्रयत्न साम्राज्य विस्तार का भावना न होकर धर्म की भावना थी। कुछ
विद्वानों के विचार में समुद्रगुप्त का भी धर्माध्यक्ष का उपाधि मिला था। परन्तु धर्म के
प्रचार के लिए समुद्रगुप्त ने जो प्रयत्न किए हैं वे अशोक के प्रयत्नों से अधिक नहीं हैं।

धर्म रक्षा और जीवन पर्यन्त वह साम्राज्य विस्तार में लगे रहने के लिए प्रयत्न
करते रहने पर विजय प्राप्त करने का सतत प्रयत्न किया जा रहा है। विजय से अधिक गौरवपूर्ण
था। अशोक ने केवल धर्म शास्त्र का प्रचार किया था परन्तु समुद्रगुप्त की प्रतिभा
अधिक बहुमुखी थी। शास्त्रों के अतिरिक्त उसने कानून का भी प्रचार किया था और
स्वयम् अशोक का कवि तथा संगीतज्ञ था। अशोक का साहित्य में वह स्थान नहीं प्राप्त
था जो समुद्रगुप्त का। शायद यह है कि समुद्रगुप्त सत्य विवेक तथा राजनीतिज्ञ था और
अशोक धर्म विवेक तथा धर्मज्ञ था। जो शास्त्र तथा गौरव समुद्रगुप्त को राजा सम्पूर्ण
तथा सगुरु में प्राप्त है वह अशोक को नहीं और जो अशोक को धर्म-विजय तथा

धम पचार में प्राप्त है यह समुद्रगुप्त को नहीं ।। दोनों ही करने वाले हैं- विभूतिर्वा है और दोनों ही का धारण के मानक को उभान करने का संभव है।

समुद्रगुप्त का इतिहास में स्थान—समुद्रगुप्त को इतिहास में

प्राप्त है जो। सिकन्दर महान्, अकबर तथा मेरोविजिय के प्राप्त है। रामगुप्त, अकबर तथा देवोत्तम के पक्ष विवेका के रूप में समुद्रगुप्त को पुनः कहना। साह्य तथा कला के क्षेत्र में उसकी प्रतिभा अद्वितीय था। इन महान् सिक्कों से किसी का कवि सम्राट् अथवा सम्राट्प्राप्त होने का भय नहीं प्राप्त था। अतः इतिहास में कई अन्य सम्राट् पक्ष नहीं था जिसकी मातृभा उसकी अनुकूल स्त्री जितना समुद्रगुप्त को।

समुद्रगुप्त का काल—समुद्रगुप्त की जीवन सीमा कब समाप्त हुई। यह भी उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने दीर्घ-काल तक राज्य किया था। अनुमानतः उसका शासन-काल ३२५-३७५ तक रहा होगा।

रामगुप्त—समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे। यद्यपि समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था परन्तु समुद्रगुप्त के मरने पर उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त राजसिंहासन पर बैठा। विशालदेश के एक नाटक से जिसके अन्त उपलब्ध हुए हैं यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। रामगुप्त की स्त्री का नाम भुवदेवी अथवा भुवदेवामिनी था। रामगुप्त बड़ा ही भौतिक क्षमता सन्नाह था। कहा जाता है कि रामगुप्त का शक सम्राट् के साथ लक्ष्य हुआ था। इस युद्ध में शक ने रामगुप्त को घेर लिया। उस प्रकार रामगुप्त की प्रजा धार आदि में पड़ गई। अपनी प्रजा का रक्षा के लिये रामगुप्त ने अपना सभी भुवदेवी को शक राज के यही भेजना स्वीकार कर लिया। भुवदेवी ने अपने भौतिक पति का प्रेरित किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने भाई के इस कार्य का विरोध की और उसका विरोध किया। उसने साम्राज्य तथा मान-मर्यादा की रक्षा के लिये भुवदेवी के यहाँ म जाकर शक राज की हत्या करने का पक्ष्यत्र रचा जिसमें उस सफलता प्राप्त हुई। इस सफलता के चन्द्रगुप्त अपने राज्य की प्रजा तथा भुवदेवी की आज्ञा में उपा नद गया। इस घटना के उपरान्त दोनों भाइयों ३. जनमन हो गई। रामगुप्त ने चन्द्रगुप्त के प्राण लेने के लिये पक्ष्यत्र रचना आरम्भ किया। अतएव आरम्भ रक्षा के लिये चन्द्रगुप्त ने पालकन का बहाना कर लिया और अवसर पाकर रामगुप्त की हत्या कर डाली और उसका विषय की से विवाद कर लिया जो स्वयम् सम्राट् बन गया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय—चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने भाइयों में सबसे अधिक योग्य तथा प्रतिभाशाली था। ३. स्त्री समुद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उसकी माता का नाम देवदेवी था। वह ३७५ से ३८० ई० के मध्य में सिंहासनासक्त हुआ था और ४१२-४१३ ई० में पञ्चव को प्राप्त हुआ, था। कुछ विद्वानों के विचार में समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बीच में कई दूसरा शासक रहा होगा था परन्तु अन्य विद्वानों के विचार में समुद्रगुप्त के उपरान्त रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। सम्भवतः उसने कुछ ही महाने शासन किया था जिसके उपरान्त चन्द्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी। चन्द्रगुप्त द्वितीय नरसिंहचन्द्र, देवगुप्त, देवभा, देवराज आदि नामों से भी पुकारा

सम्बन्ध—गण-काय के सम्राट् की विदेवी मूर्ति में राजवंशीय

वेवाहों का बहुत बड़ा महत्व है। चन्द्रगुप्त प्रथम ने विजयविजय के परिवर्षों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर अपनी शक्ति बढ़ाई थी। वैवाहिक सम्बन्ध में विहार समुद्रगुप्त ने अपनी विजय भारत की तब उसने आसन्नता से जात होता है कि समुद्रगुप्त को एक प्राप्त होता थी। अन्य राजाओं से भी समुद्रगुप्त को कन्याय निकला था। वैवाहिक सम्बन्धों में विजय प्रदेशों में अपनी सत्ता स्थापित करने तथा नये प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने में समुद्रगुप्त को बड़ा योग मिला था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी इन नीतियों का अनुसरण किया। उसने नागवर्ष को कन्या कुशनाभा के साथ अपनी विवाह किया था जिससे प्रभावता नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। प्रभावता का विवाह चन्द्रगुप्त ने बरार के वाकाटक राजा कद्वेलन द्वितीय के साथ कर दिया था। इ. स. ४०० स्मिथ ने इन वैवाहिक सम्बन्धों को बहुत बड़ा महत्व दिया है क्योंकि चन्द्रगुप्त को गुजरात तथा मौर्य के एक चक्रपथ पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिली होगी। चन्द्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त की विधवा का भवदेवी प्रयका प्रयस्वामिनी से भी विवाह किया था जिससे कुमारगुप्त प्रथम तथा गोविन्दगुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उपरान्त कुमारगुप्त सम्राट हुआ था। साय विवाह निश्चय ही शासक सत्ता में गुप्त तक विजय विवाह प्रचलित थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र का विवाह कद्वेलन प्रथम में स्थित कुम्भल के शक्तिराज की राजा काकुत्थ वर्मन की कन्या से किया था। इस विवाह का भी बहुत बड़ा राजनैतिक महत्व था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजय—चन्द्रगुप्त द्वितीय को सीमांत से साम्राज्य विस्तार करना पड़ा। उसके परकीरणा पित्त ने उसके लिये एक सार्वभौम विद्यालय तथा सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित साम्राज्य तैयार था। उसने आपावत के बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और सामांत प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। उत्तर पश्चिम के राज्यों में उत्तर भवभाव रहते थे और उसकी मंत्री का आकांक्षा किया करते थे। फिर भी चन्द्रगुप्त द्वितीय को साम्राज्य विस्तार के लिये निम्नलिखित सुझाव करने पड़े—

(१) गण्य राज्यों का विनाश—परिचमोत्तर भारत के कुशाव तथा अवन्ति के महाचक्रपथ और गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तर में मद्राव से लेकर दक्षिण में शरपटिक गण तक छोटे छोटे गणों की एक पंक्ति पड़ित थी। यह स्वतन्त्रता के बड़े प्रेमा थे परन्तु इस समय यह पंक्ति अवस्था में थे कि यह किसी संगठित विद्रोही आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। इस स्थिति से लाभ उठाकर चन्द्रगुप्त ने इन गणराज्यों पर आक्रमण कर दिया और उन पर विजय प्राप्त करके उनका अस्तित्व को समाप्त कर दिया।

(२) अवन्ति के चक्रपथों का अन्त—अथर्व समुद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के राज्यों को आतंकित कर दिया था। पश्चिम के चक्रपथ पराजयी द्वितीय ने इन चक्रपथों पर विजय लिये उसने एक विद्यालय सेना तैयार की। चक्रपथों पर विजय करने के लिये यह पड़ा। इस घटना का उल्लेख चन्द्रगुप्त के शक्ति तथा गुप्त के मन्त्रा वीरदेव के गुह्य-लेख में किया गया है। उस अभिलेख में लिखा है वीर



रथा या परम्पु चन्द्रगुप्त ने अपने बाहु-बल से फिर वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर रथा था।

राज्य-विस्तार—चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया था। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में कच्छियावाड़ तक फैला हुआ था। इस विस्तार साम्राज्य में गंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब का पूर्वी भाग, मध्य भारत का समूचा भाग जेसमें माजरा, उत्तरी गुजरात तथा कच्छियावाड़ के समुद्रिहाली प्रान्त सम्मिलित थे, मन्वे, घोष, नेरवज, पोरबन्दर तथा द्वारका के चन्द्रगुप्त सम्मिलित थे।

शासन प्रणाली—चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने विस्तार साम्राज्य के शासन की बड़ी सुन्दर व्यवस्था की थी। उसकी शासन-व्यवस्था की रूप-रेखा निम्न-लिखित बातों से मिली।

सम्राट तथा उसके सचिव—समितिओं से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त बड़ा ही अच्छा तथा उदार शासक था। सम्राट स्वयम् राज्य का प्रबन्ध था और उसकी सहायता के लिये सचिव होते थे। सम्राट का सबसे बड़ा परामर्शदाता मन्त्रिन् कहलाता था। एक मन्त्री शान्ति तथा युद्ध के लिये होता था जो 'सन्धि विप्रदीक' कहलाता था। यह मन्त्री सम्राट के साथ युद्ध में उपस्थित रहता था। चन्द्रगुप्त का मन्त्री धीरसेन उसके साथ माजरा में उपस्थित था जब सम्राट पश्चिम के क्षेत्रों के साथ युद्ध करने के लिये गया था। एक सचिव राज्य पत्रों को रकता था जिसे भण्डारक अभिहित करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना तथा शासन के अधिकारियों में अन्तर नहीं होता था और एक ही मन्त्री दोनों कार्यों को कर सकता था। यह निश्चय नहीं है कि सम्राट की परामर्श दैन के लिये कोई केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् थी अथवा नहीं परन्तु स्थानीय परिषद् का उल्लेख प्राप्त हुआ है।

शासन की विभिन्न इकाइयाँ—सारा साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत देश अथवा भुक्ति कहलाता था। प्रत्येक देश के लिये एक शासक नियुक्त होता था जो गांधी कहलाता था। प्रत्येक भुक्ति के लिये एक शासक होता था जो उपरि कहलाता था। कुछ भुक्तियों के शासक राजकुमार हुआ करते थे। प्रत्येक देश अथवा भुक्ति कई प्रदेशों अथवा विषयों में विभक्त रहता था। प्रदेश अथवा विषय का शासक विषयपति कहलाता था। प्रायः राज्य के बड़े-बड़े पदाधिकारी कुमार, आमार्य, आयुक्त, सम्राट के अधीनस्थ महाराज आदि विषयपति के पद पर नियुक्त किये जाते थे। कुछ विषयपति सीधे सम्राट की अधीनता में कार्य करते थे और कुछ प्रांतों के गवर्नर की अधीनता में कर दिये गये थे। देशों तथा प्रदेशों के शासकों की सहायता के लिये दण्डीक, चौखंडारणीक, दण्डपानीक नगर छोटी, साधवाह, धर्म-मुलीक आदि अन्य कर्मचारी हुआ करते थे। प्रत्येक विषय अनेक प्रांतों में विभक्त था। यहाँ कि शासक प्रांतिक अथवा भाजक कहलाता था। इस पद पर गाँव के चौधरी अथवा मुखिया नियुक्त किये जाते थे। राज्य-रजमचा रथों तथा सम्राट के अङ्गरक्षकों को निरिषत वेतन प्राप्त होता था। किसानों से उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में लिया जाता था। प्रजा को पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। लोग बेरोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाया करते थे।

दण्ड-विधान—दण्ड विधान भी बहुत कठोर नहीं था। अपराधियों को अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता था। सामारण अपराधों के लिये साधारण जुमाना और बड़े अपराधों के लिये बड़े-बड़े जुमाने होते थे। अङ्ग-भङ्ग का दण्ड नहीं दिया जाता था। केवल राज-दाहियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। प्रायः दण्ड की मर्यादा इस समय नहीं थी।

यात्रा से काहियान अपने साथी के साथ मथुरा, कन्नौज, भावस्ती, रामप्राम, कुशीनगर, जाली, पालिपुत्र, गालन्दा, राजगृह, काशी, सारनाथ, चम्पा आदि नगरों का दर्शन करता हुआ वापस लौट पड़ता है। यहाँ पर काहियान ने दो वर्ष तक निवास किया। वापस लौटने से चौदह दिन की जल यात्रा कर वह सिन्धुतट पर पहुँचा। वहाँ से १० दिन की यात्रा कर वह जावा पहुँचा। यहाँ पर वह पौष महीने तक रुका रहा। फिर उसने सिन्धु घाव की ओर प्रस्थान का दिया। रास्ते में गूफान आ जाने के कारण उसे धीरे धीरे यात्रियों का सामना करना पड़ा। तीन महीने के बाद वह आसाम पहुँचा। वहाँ के राजा ने काहियान का बड़ा स्वागत किया। वह अपने साथ काहियान को सिन्धुतट ले गया। वहाँ से वह नान कछ पहुँचा। स्वदेश पहुँच कर काहियान ने अपनी यात्रा का पूरा समाचार अपने एक मित्र से कह सुनाया जिसे उसने जेष्ठवद क कहा। नानकित्त में काहियान ने बुद्ध भद्र नामक एक भारतीय पर्यटक की सहायता से उन ग्रन्थों का अनुवाद करना आरम्भ किया जिन्हें वह भारतवर्ष से ले गया था। ८८ वर्ष की अवस्था में उसका परलोकवास हो गया।

काहियान का भारतीय विवरण—काहियान ४०५ से ४१९ अर्थात् १४ वर्ष तक भारतवर्ष में रहा। यद्यपि वह सीधे स्थानों की यात्रा करने तथा बौद्ध ग्रन्थों के संकलन के लिये भारत आया था परन्तु उसके विवरण से सांकायिक राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का भी पता चलता है।

राजनैतिक दशा—उसने लिखा है कि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। प्रजा बड़ी सुखी तथा धन सम्पन्न थी। राजा प्रजा के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। लोग स्वतन्त्रता पूर्वक व्यवसाय करके धन कमा सकते थे। क्रय-विक्रय में कोटियों का प्रयोग होता था। यात्रियों की सुविधा के लिये पाम्थ्यास्तयें बनी रहती थीं और उन्हें दर बफार की सुविधा दी जाती थी। यात्रियों का बड़ा आदर होता था। यात्री ५० स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतन्त्रतापूर्वक आ जा सकते थे। उनकी सुविधा के लिये सुरक्षा के किलारे छायादार वृक्ष लगे रहते थे और स्थान स्थान पर कुएँ खुदे रहते थे। धर्मशास्त्रों में यात्रियों की मुक्त भोजन मिलता था। जनता को आवा-गमन का पूरा स्वतन्त्रता थी। बड़े-बड़े नगरों में राजा का द्वार से श्रीपालकों का प्रचण्ड किया जाता था जहाँ निरुद्ध आग भी होती थी। राजा-कर बहुत थोड़े थे। अल्पप्रमाणां की बहुत कम कर देन पड़ते थे। राजा की यात्रा का मुख्य साधन भूमि-कर था। प्रायः अपराधियों पर जुर्माने किए जाते थे। प्रायः-दण्ड किसी भी दशा में नहीं दिया जाता था। विद्रोह करने वालों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। लोगों को चोरी तथा चमों का विक्रय भय नहीं रहता था। राजा से इनको प्रजा प्रेम करती थी। देश में शांति तथा सुखव्यवस्था थी।

सामाजिक दशा—काहियान के लेखों से भारत की सांकायिक सामाजिक दशा का भी पता चलता है। उसने लिखा है कि उत्तरी भारत के लोग धनी, धर्मात्मा तथा विद्या प्रेमा थे। वे एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखते थे और एक दूसरे की सहायता करने की उद्यत रहते थे। अपने व्यवहार में वे सत्य का पालन करते थे। लोग काहियानक महति के ये शब्द सत्य जाग न तो आकार करते थे और न सोते, लहमुन, ध्याज, शराव आदि का सेवन करते थे। लोगों में इन चीजों की दृक् न तक रहा होती थी। इन वस्तुओं का प्रयोग केवल आवाहन लोग तथा नीच जातियाँ करती थीं जिन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था और जिन्हें लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। सुखर तथा मुनियों को भी केवल नीच ही लोग पालते थे।

धार्मिक दशा—काहियान के लेखों से सांकायिक धार्मिक दशा का भी पता चलता है। बौद्ध-धर्म प्रभाव तथा बगल में उद्यत दशा में या चौर मथुरा में इसका विकास हो

शासन, म अनेक मन्दिरों तथा अनायासों का निर्माण किया गया था और बुद्ध तथा पारवें की मूर्तियाँ बनाई गई थीं। महात्मा धर्म भी प्रगतिशील था और सूर्य, शिव, विष्णु तथा क्रांतिकेय की पूजा का बड़ा प्रचार था। जोग शिखरिण की पूजा किया करते थे। कार्तिकेय तथा गणेश की आकृति कुमारगुप्त की मुद्राओं पर भी मिलती है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि स्वामी कार्तिकेय सन्नाह के प्रधान उपह्वयेक हैं होंगे।

कुमारगुप्त की सम्भवतः उसी समय सूर्य हो गई जब स्कन्दगुप्त पुष्पमित्रों से युद्ध कर रहा था। स्कन्दगुप्त के पैरिया पर विजय प्राप्त कर लौटने के पूरे ही ४५५-४५६ ई० में युद्ध सन्नाह का परलोकवास हो गया। कुमारगुप्त की केवल एक रानी अनन्तदेवी का बड़े-बड़े अभिलेखों में मिलता है जिससे पुष्टि उत्पन्न हुआ था। सेवक के विचार में स्कन्दगुप्त की माता का नाम देवका था परन्तु इसका कोई विवरण प्रमाण नहीं है। बुद्धगुप्त तथा प्रतापक सम्भवतः कुमारगुप्त प्रथम के अल्प पुत्र थे।

स्कन्दगुप्त—कुमारगुप्त प्रथम की सूर्य के उपरान्त उनका पुत्र स्कन्दगुप्त मगध के राजसिंहासन पर बैठा। सम्भवतः सिंहासन के लिये स्कन्दगुप्त का अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था परन्तु इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। स्कन्दगुप्त बड़ा ही वीर, साहसी तथा बलवान् सेनानायक था। अपने पिता के जीवन काल में ही उसने अपने पौरुष तथा बल का पूर्ण परिचय दिया था। जब ४५५ ई० के आस-पास उसके पिता के राज्य पर आपत्ति के मेघ उमड़ रहे थे और शत्रुओं के आक्रमण आरम्भ हो गए थे तब युवावस्था स्कन्दगुप्त ने अपने बाहुबल से अपने पिता के राज्य की रक्षा की थी और अपने मर का विश्रुत राजसिंहासन की रक्षा के लिए तीन मास तक भूमि पर शयन किया था। मिथी के स्थान पर हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार शत्रुओं का मार कर श्रीकृष्ण स्वकीयवास आये थे उसी प्रकार स्कन्दगुप्त भी पुत्र का निज पर हर्ष के आस बहाता ही के पास आया था।

हूणों का आक्रमण—स्कन्दगुप्त के सिंहासन पर बैठते ही उने भयंकर शत्रुओं का सामना करना पड़ा। यह शत्रु हूण के जो स्वामी सताइस ई० पूर्व में चीन की पश्चिमी सीमा पर मध्य-एशिया में रहते थे। जब पश्चिम की ओर इनका पर्यटन आरम्भ हुआ तो इनकी एक शाखा में जिसे स्वतः हूण कहते हैं आक्सस की घाटी पर अपना अधिकार

बलि—मुद्धान केबाये थे और एक विशाल स्वाम का नामाव करवाया था जो राजापुर के मिथी नामक गाँव में अब भी पाया जाता है। स्कन्दगुप्त के शासन काल के अन्तिम भाग में हूणों ने फिर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया और उत्तरी पश्चिमी पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया है। जब इन छात्रों ने गुप्त-साम्राज्य पर धावा बोल दिया। स्कन्दगुप्त ने इनके रोकने का बहुत कुछ समय लगाया परन्तु इस बार उसे परास्त होना पड़ा। हूणों के इन आक्रमणों का देश की आर्थिक दृष्टि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

...ने जता चलता है कि उसने 'भी

शासन किया था। कुमारगुप्त के शासन का अन्त लगभग ४७१-४७३ ई. में हुआ।

सुदृगुप्त—...के जाल बन्धु गुप्त राजा हुआ। उसने लगभग बीस

वर्ष तक शासन।

सोन के कयनास

एक ही समय होते

वह अत्यन्त है

है कि सुदृगुप्त।

शासन मोतपात

वलि थे। पूर्वी मागध में महाराज मारुगुप्त शासन करते थे और यमुना तथा नर्मदा

...गङ्गा तथा सरिता के तीरे पर शासन किया था।

बंगाल तथा बिहार के कुछ भाग पर शासन करते थे। ...

गर्ग और अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करने लगे। कुछ मुद्राओं से विष्णुकुप्त, चंद्रा-
विष्णु, वैश्यागुप्त, ब्राह्मणविष्णु तथा अन्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। परंतु इनका केवल
नाम मात्र मिला है। इनके विषय में अपना इनके सम्बन्ध के विषय में कुछ पता नहीं है।

परवर्ती गुप्त-सम्राट्—गंगा निले के अफसर तथा गङ्गावाट निले के देव-वर-
णाई अभिलेखा से एक नये गुप्त सम्राट् का पता चलता है जिन्हें आधुनिक इतिहासकारों ने
परवर्ती गुप्त-सम्राट् के नाम से पुकारा है। इस सम्राट् का संस्थापक कृष्णगुप्त था। कृष्ण गुप्त
के विषय में बहुत कम मालूम हो सका है। यह भी नहीं पता है कि मूल गुप्त वंश से
उसका क्या सम्बन्ध था परन्तु अफसर के अभिलेख से इतना पता चलता है कि वह बहुत
ही धीर यादव था और अपने धीरजी पर उसने विजय प्राप्त की थी। कृष्णगुप्त का उत्तराध-
कारा देव भी हर्षगुप्त था। हर्षगुप्त भी एक धीर योद्धा था और उसकी छाती पर कई घाव
के चिह्न थे। हर्षगुप्त के बाद उसका पुत्र जीवगुप्त गुप्त प्रथम सम्राट् हुआ। वह भी एक धीर
सैनानायक था और पूर्वी भारत में विजय से समुद्र तक अपनी सत्ता स्थापित करने में
बहुत सफल हुआ था। जीवित गुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय सम्राट् हुआ। उसके अनेक आध-
रियों का सामना करना पड़ा। उसका भीखी राजा के साथ भीख संघर्ष हुआ था जिसमें

में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र, महाश्वेतगुप्त सम्राट् हुआ। मौर्यी राजा ने दामोदर गुप्त से मगध खान लिया था। अतएव, महाश्वेतगुप्त ने ही मानवा में पला जाता रहा। तब वह अपने अपने शक्ति सुसंगठित की।

सम्राट् बृहत्सुत के विरुद्ध युद्ध शुरू दिया और उसकी हत्या कर डाली। परन्तु सम्राट् ने दे-गुप्त का युद्ध में परास्त किया और सम्भवतः उसकी हत्या कर डाली। तब मगध पर धामेश्वर के सम्राट् का अधिकार स्थापित हुआ गया और माधगुप्त द्वारा सामन्त अथवा प्रोत्पत्ति के रूप में मगध पर शासन करने लगा। वह महाश्वेतगुप्त का पुत्र था। माधव गुप्त का पुत्र आदेश्वर सेन बड़ा ही वीर, साहसी तथा महाकाय था। हथ की मृत्यु के उपरांत जो गड़बड़ों फैली वह उसके लिए दाय प्रवर्तित था। अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया और अश्वमेध यज्ञ करवाया। अतएव पता चलता है कि उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और इसकी शक्ति समुद्र तक थी। उसने परम भद्रक तथा महाराजाधिराज की उपाधियाँ भी थीं। अतः सेन के बाद उसका पुत्र दुर्गुप्त गृताय राजा हुआ। दुर्गुप्त के बाद विश्वगुप्त और गुप्त के बाद उसका पुत्र जाकत गुप्त दिताय राजा हुआ। इसके बाद की कहानी बटना नहीं है। जीवत गुप्त आन्तरिक सम्राट् था। इसके बाद सम्भवतः गांधर्व का ध्यान ले लिया। परन्तु छोट-छोटे गुप्त राजा कारहवी तथा वेरहवी अतएव ६०० कनावा जिलों में राज्य करते रहे।

गुप्त साम्राज्य का पतन—समुद्रगुप्त का काल गुप्त साम्राज्य की शोभा का समय था। समुद्रगुप्त के समय में वह मात्र ३५ सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित राजा परन्तु समुद्रगुप्त का मृत्यु के उपरांत ही गुप्त-साम्राज्य का काल घटने लग गया। समुद्रगुप्त ने ५५० ई० तक शासन किया था। उसके बाद मौर्यगुप्त तथा पालगुप्तों का राजा गुप्त सत्ता के हाथ में निकल गया। सम्राट् बृहत्गुप्त के समय में (५००-५५० ई०) गुप्त-सत्ता गंगा निचले भाग के तट से नारदा तक फैला जाता था। बृहत्गुप्त के उपरांत ज. गुप्त सत्ता हुये उनकी पूरी सत्ता पूर्वी मालवा तथा उत्तरी बंगाल पर भी फैल गई। गुप्त-सत्ता पर चारा चार से आपत्तियों के संघ भवितव्य लग। नई-नई शक्तियों का आविर्भाव विज्ञान हुआ जिन्होंने गुप्त-साम्राज्य की शक्ति-शक्ति को हटा दिया। ५५० ई० की पृथ्वी गुप्त-सत्ता के पतन के कारण बंगाल का राजा बज्रदेव है अथवा आन्तरिक विद्रोह, इन प्रकार का कारण, प्रतिक्रिया तथा अन्य परिस्थितियों का अनुभव तक पर्याप्त करना तथा शत्रुता में अन्तर्गत की शक्ति का पराजय हो जाना। गुप्त-सत्ता प्रथम शासन-काल में जो गुप्त-सत्ता के अभावक विद्रोह हो गया था उसका समय कुमार समुद्रगुप्त बड़ा कमजोर था करवाया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विचारों के अनुसार कारण बताये जाते हैं :—

(१) **दूतों का आक्रमण**—समुद्रगुप्त के काल से ही दूतों के आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर हुआ है और वे विद्रोह, चक्रवर्ती राजा हैं। इन आक्रमण पर चक्रवर्ती के आक्रमणों के गुप्त-साम्राज्य को बुरा को ही दिया गया।

ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और महाराजाधिराज की उपाधियाँ लेना प्रारम्भ किया। इस प्रकार गुप्त-साम्राज्य के सभी प्रान्तों ने धीरे-धीरे साम्राज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दिया और अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया।

(३) राजवंशीय कुलह—राजवंशीय कुलह में भी गुप्त वंश को बड़ी शक्ति पहुँची।

पर अपना अधिकार जमा लिया था। सातवीं शताब्दी में हेयगुप्त ने हर्ष के वंश से भी

महाराज साम्राज्य बनाया। वह ५९१-६०५ ई. में राज्य किया। उसने अपने राज्य का विस्तार करके पूरे भारत में फैला दिया। इससे इन मराठों की सामरिक मजबूती अवरुद्ध हो गई होगी।

(५) साम्राज्य की विशालता तथा परवर्ती सम्राटों की दुर्बलता—गुप्त काल की शासन-व्यवस्था एक केन्द्रोन्मुख शासन व्यवस्था थी। इतने विशाल साम्राज्य का शासन बड़ा ही योग्य शासक चला सकता था। परन्तु दुर्भाग्य से स्कन्द गुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश में कोई ऐसा प्रबल शासक नहीं हुआ जो साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट होने से बचा सके।

(६) असन्तोष जनक सीमा-भंग—परवर्ती गुप्त-सम्राटों की सीमा-भंगि बड़ी ही असन्तोषजनक थी। उन्होंने सीमान्त प्रदेशों की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था न की। अतएव जब विदेशी आक्रमण होने लगे तब वे उन्हें रोक न सके।

अध्याय ३०

गुप्त-कालीन राज-संस्था, सभ्यता तथा संस्कृति

राज-संस्था—गुप्त काल के राजनैतिक इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन हमें तात्कालीन राज-संस्था का विघ्न-रहित चित्र प्रस्तुत करता है :—

राज्य की स्वरूप—गुप्त काल राजनैतिक दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद का युग। इस युग में भारत को अधिक से अधिक राजनैतिक एकता प्राप्त हुई। इस काल में व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी। अमर प्रकाश को राजतन्त्र व्यवस्थाओं का गुण समझने के लिये दिया था।

उत्तराधिकार का नियम—राजा का पद प्रायः वंशानुगत होता था जो उस की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र उसके राज्य का उत्तराधिकारी होता था। प्रायः अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देता था। इस प्रथा का प्रथम ने अपने जीवन-काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। परन्तु कुछ ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं जब प्रजा अथवा उच्चरग के लोगों द्वारा निर्वाचन कर लिया जाता था। बंगाल में गोराल निर्वाचन द्वारा राजा बनता था। दक्षिण भारत में नन्दिवर्मन् पल्लव महल भी निर्वाचन द्वारा राजसिंहासन पर बैठा गया था। पानेद्वर में उच्चरग के लोगों द्वारा राज मुकुट हर्ष को प्रदान किया गया। काश्मीर के राजा दण्ड का माइयों की एक सभा द्वारा निर्वाचन किया गया था। प्रकाश गुजरात का कुमार पाल भी उच्चरग द्वारा निर्वाचित किया गया था। ऐसा होता है कि शियों के लिये उत्तराधिकार का तन्त्र नहीं था। काश्मीर, उड़ीसा, ऐलमू प्रदेश में शियों के राजसिंहासन पर बैठने के उदाहरण मिलते हैं।

सम्राट को देव तुल्य मानना—गुप्त-काल में सम्राट को देव-तुल्य माना जाता। प्रयाग के स्तम्भ-लेख में समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इन्द्र तथा यम के सरल दर्शाया है। गुप्त-कालीन साहित्य में सम्राट को शिव की मूर्ति तथा शिव का प्रतिनिधि माना है। परन्तु देवी सिद्धान्त के विरुद्ध के भी उदाहरण वरुण-स्तम्भ उपलब्ध हैं। बाव में सिद्धान्त की निराधार प्रतीतियाँ थी।

सम्राट का आदर्श—यद्यपि सम्राट देव रूप माना जाता था परन्तु प्राचीन सिद्ध

हते थे परन्तु बाद के सम्राटों की प्रतिभा बहुमुखी थी। बाद के सम्राट भीति तथा शोचिष के अध्ययन में विशेष अभिरुचि रखते थे। इन साहित्य प्रेमी सम्राटों ने साहित्य-कारों को आश्रय भी दिया था।

सम्राट के कार्य—गुप्त-काल में राज्य के शासन पर सम्राट का पूरा नियन्त्रण रहता था। यह राजा का परम कर्तव्य होता था कि वह राज्य में शान्ति तथा सुखवस्था रखे और विदेशी आक्रमणों से जनता की रक्षा करे। युद्ध के समय प्रायः सेना का सम्भालन सम्राट ही करता था और रणरथसभ में उपस्थित रहता था। देश की भीति के निर्माण में सम्राट का बहुत बड़ा हाथ रहता था। न्याय का कार्य सम्राट किया करता था।

राज्य के विभिन्न पदाधिकारी—गुप्त सम्राटों के विशाल साम्राज्य का शासन अकेले सम्राट का चलाना नितान्त असम्भव था। अतएव सम्राट की सहायता के लिये अन्य राजप-कर्मचारी हुआ करते थे। सम्राट को परामर्श देने तथा शासन-कार्य में सहायता पहुँचाने के लिये मन्त्री हुआ करते थे। यह मन्त्री कई प्रकार के होते थे। सम्राट के विश्वासपात्र परामर्शदाता मन्त्रिन् कहलाते थे। दूसरी प्रकार के मन्त्री सन्धि विग्रहक कहलाते थे। इनके अधिकार में सन्धि तथा युद्ध का कार्य रहता था। तीसरी प्रकार के मन्त्री अक्षपटता-धिकृत कहलाते थे। इनके मुखद् राज्य के कागज पत्र होते थे। कुछ ऐसे भी पदाधिकारी होते थे जिनका सम्बन्ध विशेषकर सेना से रहता था। वह महापलाधिकृत तथा महाद्व-पायक कहलाते थे। अभिज्ञेयों में कुमारामात्य का भी उल्लेख मिलता है। प्रो० चार० बी० वा

के सम-
विशेष

पर कि

मन्त्रियों का संख्या नितान्त नही था परन्तु प्रायः ६-८ मन्त्री होते थे। इन मन्त्रियों की भूमिति कोई केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् थी अथवा

नहीं, इसका निर्णय नहीं हो सका। मन्त्रियों का एक समूह होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई उत्तर तथा दक्षिण दोनों

। अधिक उपज होने पर राज्य को अधिक कर मिलता था और कम उपज होने पर कम मिलता था । अतएव फसल के खराब हो जाने पर छुट का प्रश्न नहीं उठता था । चुड़ी उप की आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन था । इसे सम्भवतः भोगरूप रहते थे । कुछ इसी में से कुछ गाँव तथा नगर के कारकों तथा पबलियों के अभिलेखों पर लगता था । इससे यह अनुमान नगरो में भेजी जाती थीं तब इन पर भी दर लगता था । इसे भूत नरे, जङ्गलों, चारागाहों तथा नमक की खाई में भी राज्य को धन प्राप्त हो जाया करता था । जब देन्द्रीय सरकार के कर्म-चारी गाँवों अथवा नगरों के निरोक्षण के लिये जाते थे तब ग्रामीणों तथा नगरवासियों को अतिरिक्त कर देने पड़ते थे । उन्हें इन कर्मचारियों को चावल, दूध, दही, तरकारी लकड़ी, घास, फूल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मुफ्त देनी पड़ती थीं । उनके जाने जाने के लिये मजदूर, गाड़ी तथा बैलों का भी प्रबंध करना पड़ता था । जब कभी पुलिस अधवा सेना के पदाधिकारी कहीं अपराध का पता लगाने अधवा अपराधियों को पकड़ने के लिये जाते थे तब उस स्थान के लोगों को इन पदाधिकारियों के खर्च का भार सहना पड़ता था । अधीनस्थ सामन्तों तथा राजाओं से भी भेंट तथा कर के रूप में राज्य को धन प्राप्त होता था । मजदूरों से बेतार ली जाती थी जिसे त्रिष्टि कहते थे । आपत्ति के समय नये-नये कर लगा दिये जाते थे । ऐसी दशा में समृद्ध तक की कर देना पड़ता था ।

देश तथा जनता की साधारण दशा—गुप्त काल बड़े सौरभ का काल था । इस काल में देश धन-धान्य पूर्ण था और जनता सुखी तथा धन-वान्मन थी । जनता को लोगों को एक अधिक थी परन्तु किये थे जहाँ पर यात्रियों के लिये खान पान तथा शयन का पूरा प्रबंध रहता था । वहाँ भाजन, चारपाई तथा बिछौने की पूरी व्यवस्था रहती थी । दक्षिण बिहार अपनी धन सम्पत्ति तथा दान-शीलता के लिये प्रसिद्ध था । इस भाग में बड़े समृद्धिशाली नगर थे । यहाँ के लोग बड़े

अध्याय १७—देश का वर्णन—पृष्ठ ३७३—३७४

बेईमानी नहीं करते थे और अपने वचन के पक्के तथा कर्तव्य परायण होते थे । देश वन-स्पतियों तथा खनिज पदार्थों की प्रचुरता के लिये प्रसिद्ध था । लहसुन तथा प्याज का लोग बहुत कम प्रयोग करते थे और जो लोग इनका सेवन करते थे वे आति के बाहर कर दिये जाते थे । दूध, घी, शक्कर तथा भुना हुआ कनाक लोगों का साधारण भोजन था । लोग अहिंसा धर्म का पालन करते थे और मौल भक्षण नहीं करते थे । मुर्गी तथा मुथर-प्राशन

१२

१। देव समझा जाता था। देवज-यागदान ॥ इन पृथ्वी कापों को करते थे।
 साधारण व्यवहार में कीचो का प्रयोग किया जाता था परन्तु सोने, चाँदी, तथा लोहे
 की मुद्राएँ होती थीं जिनका बड़े-बड़े जैन-ऐन में प्रयोग किया जाता था।
 बहुत दूरा ॥ या और दूरियों में जलमार्ग से गुरु व्यापार होता था। मार्ग पर
 ऐसा धन धान्य दूध या और जलता सुखी तथा सम्पन्न थी।

सामाजिक व्यवस्था—गुरु काल की सामाजिक व्यवस्था निम्नलिखित थी —

जाति व्यवस्था—प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था हिन्दू समाज की निर्धारित
 है। गुप्त-काल में भी जाति व्यवस्था विद्यमान थी। परन्तु इसके बन्धन वैदिक, पुरा
 सायिक तथा पान पान के दृष्टिकोण से उतने जटिल नहीं थे जिनने वर्तमान युग में
 हो गये हैं। यद्यपि साधारण रूप से स्वजातीय विवाहों की प्रथा थी परन्तु अन्तर्जातीय
 विवाह भी प्रायः हुआ परन्तु ये और ऊँची जाति के घर का विवाह नीची जाति की कन्या
 के साथ हुआ करता था। ऐसे विवाहों को अनुलोम कहते थे। यद्यपि इस काल की स्मृति
 ने ऐसे विवाहों को गैर-कानूनी नहीं माना है परन्तु इन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया है।
 इनका निषेध किया है। परन्तु इस काल के एक अभिलेख में ब्राह्मण घर तथा क्षत्रि
 कन्या का विवाह श्रुति तथा स्मृति के नियमानुसार माना गया है। अनुलोम
 जातीय विवाहों के हमें कई उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार राजसेन जो ब्राह्मण राजा
 वरा का था गुप्त-वरा की वैश्य कन्या प्रभावती के साथ विवाह किया था। प्रति
 विवाहों की भी प्रथा इस काल में थी अर्थात् नीच कुल का घर ऊँचे कुल की कन्या के
 विवाह कर सकता था। इस प्रकार कदम्ब सामकों ने जो ब्राह्मण थे अपनी कन्या
 विवाह गुप्त राजाओं के साथ किया था जो वैश्य थे। विदेशियों के साथ भी अन्तर्जा
 विवाह प्रचलित थे। इस प्रकार इक्ष्वाकु राजा ने जो कदम्ब ब्राह्मण या उज्जयिनी की राज
 के साथ विवाह किया था। यदि उज्जयिनी का व्यक्ति किसी राज कन्या के साथ विव
 करता था तो उसकी घोर निन्दा होती थी परन्तु ऐसे विवाह इस काल के समाज
 में हिस्सा मिलना चाहिये। परन्तु गृह्यसूत्र राजा के इस अधिकार को नहीं मानते
 जातीय विवाहों की प्रथा प्रचलित होने के कारण भिन्न-भिन्न जातियों में खान पान
 प्रचलित थी। इस काल की स्मृतियों में केवल शूद्रों के साथ भोजन करने का नि
 परन्तु लोग अपने किसान, नाई, म्हालों तथा कुटुम्ब के मित्र के साथ भोजन कर
 आड़े वे शूद्र ही क्यों न हों। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी जाति के बन्धन जटि
 इस युग के अभिलेखों से पता चलता है कि बहुत से ब्राह्मण व्यापार तथा शिव
 करते थे। कुछ ब्राह्मण सरकारी कर्मचारी थे और कुछ ब्राह्मणों ने राज्य की स्थापना
 चात्र धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार विन्ध्यशक्ति तथा मयूरशर्मन ने जो प्र
 थे क्रमशः वाकाटक तथा कदम्ब राज्य यहाँ की स्थापना की थी। इसी प्रकार बहुत से
 तथा शूद्रों ने भी चात्र-धर्म को स्वीकार कर लिया था। गुप्त-वरा के राजा वैश्य जाति
 परन्तु उन्होंने राज्य स्थापित कर चात्र धर्म को अपना लिया। सम्भवतः गुप्त-सम्रा
 सेना में शूद्र बहुत बड़ी संख्या में मिले हुए करते थे। इस काल के बहुत से चात्र
 वैश्य धर्म को स्वीकार कर लिया था और व्यापार तथा कारोबार में लग गये थे। व्याप
 १। बहुत सी भूमियों के प्रधान पशुधन होते थे। वैश्य लोग भिन्न-भिन्न वर्गों तथा ब
 १। बहुत सी भूमियों के प्रधान पशुधन होते थे। वैश्य लोग भिन्न-भिन्न वर्गों तथा ब

५१० ई० में गोवराज की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्त्री सती हो गई थी। इस युद्ध की प्रथा नहीं थी और स्त्रियों स्वयं-ज्जापूर्वक समाज में पूर्य मरती थी परन्तु अब कुछे स्त्रियों एक प्रकार का आचरण करना चली थी।

भोजन तथा पेय—इस युग में गाछाहार तथा मांसाहार दोनों प्रचलित थे। काष्ठान ने लिया कि मध्यप्रदेश में मांस की दुकानें नहीं परन्तु स्मृति में चलता है कि कुछ अवसरों पर मांस भक्षण होता था। इसमें संदेह नहीं कि मांसाहार धर्म के प्रचार के कारण मांस भक्षण बहुत कम हो गया था और बाद की पीढ़ी ने तो इसे बिलकुल त्याग दिया था। छोटी जाति के लोग मद्यपान करते थे भारत में राजपूतों के लिये पारचाय्य देशों से शराब मगवाई जाती थी और गृहस्थी शराब पीते थे। भोजन के उपरान्त प्रायः लोग नान्मूल खाया करते थे।

वस्त्र तथा आभूषण—इस काल के लोगों का वस्त्र साधारण होता था। श्वेती का प्रयोग करते थे। परन्तु सिधियनों ने पंजाब तथा कोंड का श्वेती प्रयोग कर दिया था और भारतीय राजा भी इन वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। धार पाँव रहते थे और जूते का कम प्रयोग करते थे। स्त्रियों का वस्त्र बिसा होता था कल होता है। स्त्रियों का सुगंध रत्न माला होता था। कहीं-कहीं साड़ी के वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। चोली अथवा अट्टियों का भी प्रयोग स्त्रियों सिधियन जिव्यों जाकेट, फ्रॉक, ब्लाउज आदि का प्रयोग करती थीं। साधारण वस्त्र पहनते थे परन्तु लोग उसका के अवसर पर रेशमी वस्त्र पहनते थे। भिन्न प्रकार के सुन्दर आभूषण पहनती थीं। पुरुष भी अपने को आभूषणों से सज्जित करते थे। स्त्रियाँ अपने बालों को सुशोभित करती थीं।

आमोद-प्रमोद—लोगों में शूत का चाव था और मृगया के लिये भी लोग प्रसन्न होते थे। शूत तथा भेड़ के पुत्र मनोविनोद के अन्वय साधन थे। मेलों तथा नाटकों के लिये भी लोग आमोद-प्रमोद किया करते थे।

आर्थिक व्यवस्था—गुप्त-काल में देश को आर्थिक दृष्टि बड़ी कष्टपी थी भूमि धान्य पूर्ण था और जनता मुक्त से जीवन व्यतीत करती थी। दो हाथों में एक महीने भर अन्न भोजन कर सकता था।

विनिमय—प्रतिदिन की वस्तुओं के खरीदने में कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। विनिमय से होता था और मुद्रा का बहुत कम प्रयोग जाता था। विशेषकर देशांत में वस्तुओं के विनिमय से ही लेन-देन होता था। बाजार तथा पक्षीय राज्यों में मुद्रा बिलुप्त प्रचलित नहीं।

उत्पत्ति

मसाह, ■

होती थी। इन

है कि सोना चाँदी धातुओं में बहुत कम प्रयोग होता था। इस व्यवस्था में विदेशों से विदेशों से मिलती।

व्यवसाय—कपड़े बुनना देश का प्रधान कारीगर-व्यवसाय था परन्तु इन की पुरुष लोग रहते थे। यद्यपि कपड़ा देश के सभी भागों में बनता था परन्तु इन केन्द्र गुजरात, बंगाल, दक्षिण तथा तामील देश के नगरों में थे। शिखर, हार्थ काम, चित्रकला, जोहार का काम तथा जहाज बनाना अन्य व्यवसाय थे। ही मुख्यतः सम्पत्ति सम्पत्ति जाती थी। बिना गाँव वालों की सहायता नगर में स्मृति को भूमि व कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता।

कार्तिकेय तथा गणेश। गुप्त-कालीन कार्तिकेय का एक मन्दिर और गणेश की मूर्तियाँ मिली हैं।

सूर्य की उपासना—सूर्य के भी कई मन्दिर प्राप्त हुए हैं। सूर्य का एक मन्दिर नाजवा में मन्दसोर में, दूसरा ग्वालियर में, तीसरा इन्दौर में और चौथा बघेलखण्ड में मिली हैं।

मैं लोग जाकर पूजा-पाठ करते थे और इनमें व्याख्यान भी हुआ करता था। मन्दिरों में शिव-कला तथा चित्रकला की भी बड़ी उन्नति हुई। इन मन्दिरों में कीर्तन, नृत्य आदि भी हुआ करता था। अतएव इन कलाओं को भी उन्नति में योग मिला। इन मन्दिरों के पास अरार सभरति थी जो इन्हीं दान के रूप में प्राप्त थी। इन मन्दिरों में हीन-बुद्धियों को सुधर भोजन मिलता था परन्तु अभी यह शिक्षा के केन्द्र नहीं बनने थे।

धार्मिक आचार व्यवहार—उत्तर तथा दक्षिण के अभिप्रेतों से पता चलता है कि इस युग की कलियुग मानने थे जिसमें धर्म का दास होता है और दुराचार बढ़ता है। अतएव इस युग में हिन्दुओं का बड़ा ही पवित्र स्थान सम्मान जाता था। ब्राह्मण लोग स्मृति के अनुसार जीवन स्थानीय करते थे। प्रातः तथा संध्या दो बार प्रायेण ब्राह्मण स्नान करता था। संध्या को संध्या का भी प्रचार हो रहा था। संध्या में प्राणायाम सूर्योपस्थान तथा गायत्री जप किया जाता था। सभी द्विजों के यहाँ १९ सत्कार हुआ करते थे और महीने विशेषों को धातु दी जाती थी। इस युग में वैश्यों में एकदशी व्रत का बड़ा प्रचार था। इस दिन सप्ताह लोग प्रातः दान दिया करते थे।

हिन्दू-धर्म की व्यापकता—हिन्दू धर्म की व्यापकता तथा उदारता कम नहीं हुई। हिन्दू धर्म के अनुयायी लोग पलायन क्षात्रि क्षत्रियों में धन मिल गये थे इसी प्रकार

सूत्र पर बड़ी सुन्दर टीका है लगभग ३०० ई० में लिखी गई थी। उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर इस युग में बड़ी गवेषणाएँ हुई थी जिससे परिणाम स्वरूप ज्ञानवाद, धर्मवाद तथा ज्ञानकर्म समुच्चयवाद की खोज हुई थी। इस युग में सांख्य पर भी प्रभुत्व लिखे गये। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका नामक पुस्तक की रचना चौथी शताब्दी ई० में की थी। पतञ्जलि के योगसूत्र पर व्यास आचार्य इसी युग में लिखा गया था। न्याय-वैशेषिक दर्शन की भी इस युग में उन्नति हुई। काँचो के एक विद्वान् वात्स्यायन ने चौथी सदी ई० के अन्त में न्याय-भाष्य की रचना की थी। एक अन्य विद्वान् ने वैशेषिक सूत्र पर एक टीका इसी युग में लिखी है। इस प्रकार गुप्त-काल हिन्दू-दर्शन के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व रखता है।

बौद्ध-धर्म—उच्च विद्वानों के विचार में ब्राह्मण धर्म के विकास के कारण बौद्ध धर्म इस युग में अवनत दशा में था। परन्तु डॉ० अन्तेकर ने इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया है। वास्तव में पहिली शताब्दी ई० में ही होनयान धर्म गया दर्शन की

बहुत से रूप
नहलपाएँ रवान
र्यों के सिंगे एक
दया। परिचामी
तथा मरण वर्ग के

विश्व में अपने ही बौद्ध-मन्दिर तथा मठों में जाते थे जिन्हें उस तथा मरण वर्ग के
मौलिक धार्मिक प्रश्न था। अतः मठों में
जो के देव थे। भारत देश में भी बहुत
विभिन्न लोगों का धर्मिक देव था।

जिसकी भी कोई आवश्यकता में सम्मिलित थी और परिचामी भारत, पञ्जाब तथा मध्य के
देशों में इनके मठ पाये जाते थे। इन युग में धीरे-धीरे मठों का नाम तथा हीनवान साम-
र्थ्य का मरण हो रहा था। अतः मठों में इनके प्रमुख प्रमुख मठ होते थे। परन्तु
उन्होंने अपने ही धर्म के नाम पर मठों का नाम रखा था।

भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग

भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग

भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग
भारत में भी धर्म प्रचारक इस युग में खीन गये थे और बहुत से लोग

अभिप्रेति आरम्भ हो गई थी। गुप्त राज में महाकान तथा हीनदान दोनों ही समग्रदाय उन्नत दशा में थे। इस युग में सिद्धार्थ हीनदान समग्रदाय का केन्द्र था। तीसरी शताब्दी ई. पू. में हीनदान का प्रचलन किया गया। इसी वर कई रीतियाँ

। में देखीं ने पात्री-
भाषा का आधाय लिया। अतएव इस युग में महदलक्षों में पायी भाषा की बड़ी उन्नति हुई। दीपवंत तथा महावंत की रचना क्रमशः ३०० ई० तथा ४०० ई० में हुई थी। दीपरी शताब्दी ई० के प्रारंभ में पुत्रयोग नामक तथा के आश्रय ने अनुशासुर में प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विशुद्धमता' की रचना की थी। इस ग्रन्थ में इस बात का समीक्षा की गई है कि किस प्रकार यौन, तपस्वि तथा संन्यास द्वारा मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस तरह विद्वान् ने प्रत्येक वर कई भाषा तथा अन्य ग्रन्थ लिखे हैं। पुत्रयोग के इन ग्रन्थों ने लडा, लडा, रचना तथा काबोदवा के बौद्ध धर्मों को बहुत प्रभावित किया था। बुद्ध-धर्म के पुत्र दिना बाद पुत्ररत्न ने अमिषम तथा अमिष पर 'अमिषमात्रतार', स्था-कारविभाग तथा 'विनयाविनयचर' नामक ग्रन्थ लिखे। सहस्रश्रुति के बौद्धों ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों से आरम्भ किया और न केवल आर्य तथा क्षत्रीय वर्गों, कर्णाटक तथा कोनकन में पान् चमार, कारमार तथा मन्वार में भी इसका मूल प्रचार किया। लडा से बौद्ध प्रचारक चीन भी गये थे जहाँ बहुत से हीनदान ग्रन्थों का अनुवाद इन पित्राओं ने चीनी भाषा में किया था। ३५० ई० में लडा के राजा मेरुचं ने बुद्ध तथा में बौद्ध भिक्षुओं के लिये एक मठ बनवाया था। कारमीर, मान्धार तथा अकगानिस्तान में चौथी शताब्दी ई० के अन्त तक बौद्ध-धर्म का जोर रहा। महाकान समग्रदाय भी गुप्त-काल में उन्नत दशा में था। 'अनकपूत' तथा 'विष्णुवर्दान' की रचना इसी युग में हुई थी। महाकान समग्रदाय में इस युग में कई बड़े बड़े दार्शनिक हुए जिन्होंने इस समग्रदाय के गौरव को बढ़ाया और इसका मूल प्रचार किया। नागार्जुन, आर्यदेव, प्रसंग, यमुचन्द्र तथा शिगनाथ इस युग के प्रमुख दार्शनिक थे। बौद्धधर्म के माध्यमिक तथा योगाचार दर्शनों का विकास इसी युग में हुआ था। मार्मिक तथा के प्रवर्तक नागार्जुन थे और योगाचार के मंत्रेचनाथ। नागार्जुन के शिष्य आर्यदेव ने इसी काल में 'चतु-

हैं जिनसे पता चलता है कि यह स्थान बौद्ध धर्म के केन्द्र थे। माननाथ में बहुत से मूर्त तथा बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे पता चलता है कि यह बौद्धों का महाप्रज्ञ स्थान था। सोचगढ़ा भी बौद्धों का प्रसिद्ध केन्द्र था जहाँ लहरा के बौद्ध पाण्डित्यों के लिए एक विद्यालय मठ बना था। पणाल में मृगशिरावन बौद्धों का प्रसिद्ध केन्द्र था। पश्चिमी महाप्रज्ञ में अनेकों बौद्ध-मन्दिर तथा मठ पाये जाते थे जिन्हें उच्च तथा मध्य वर्ग के लोगों का आश्रय प्राप्त था। अजन्ता तथा एलोरा की गुफाओं में पता चलता है कि ये बौद्धों के केन्द्र थे। बाग्लर देश में भी बहुत से बौद्ध विहार तथा स्तूप पाये जाते थे। नागार्जुनिकेन्द्र बौद्धों का प्रसिद्ध केन्द्र था जहाँ आचार्य नागार्जुन ने उपदेश दिया था और प्रयोगों की रचना की थी। ताम्रोज प्रदेश में कौची बौद्धों का सबसे बड़ा केन्द्र था। प्रसिद्ध बौद्ध ताकिट दिग्माग यहाँ उत्पन्न हुये थे। काटियावाड़ में बदलभा बौद्धों का प्रसिद्ध केन्द्र था जहाँ बहुत से बौद्ध-मठ बने थे। इनमें से कुछ मठों ने पुस्तकालय का भी प्रयत्न किया था। इनसे प्रतीत होता है कि मठों ने शिक्षा का धर्म भी आरम्भ कर दिया था। योड़े ही समय में नाम्बू तथा पञ्जभी में बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई थी गुप्त काल के बौद्ध मठ बड़े धनी थे और उनमें रहने वाले निम्न बड़े ही मन्त्राचारी तथा कर्ममण्डित होते थे और आगम्यों का बहुत आदर साधारण करते थे। इस युग में भिक्षु-पण्डितों भी बौद्ध सम्प्रदाय में सम्मिलित थी और पश्चिमी भारत, पंजाब तथा गङ्गा के मैदान में इनके मठ पाये जाते थे। इस युग में धारे धारे महापान तथा होनवान सम्प्रदायों का संपर्क पता चल रहा था। उत्तर प्रदेश प्रायः इनके अलग अलग मठ होते थे। परम्पु पीठे-छोटे स्थानों में दोनों के अनुयायी एक साथ रहते थे। धारे-धारे महापान सम्प्रदाय अधिक लोकप्रिय होता जा रहा था। समस्त भारत में बुद्धों की मूर्तियाँ बनने लगीं और पूजा होने लगी। अनेकों स्तूपों तथा चर्मों का भी इस युग में निर्माण हुआ। भारत के अतिरिक्त चीन में भी इस युग में बौद्ध धर्म की खोज उन्नति हुई। काद्यान नामक चीनी यात्री इसी युग में बौद्ध स्थानों के दर्शन तथा बौद्ध ग्रन्थों की खोज के लिये आया था। भारत से भी धर्म प्रचारक इस युग में चीन गये थे और वहाँ बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में किया था।

जैन-धर्म—गुप्त काल जैन-धर्म के इतिहास में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है परन्तु अल्प कठिन निबन्धों के कारण यह धर्म प्रगतिशील न था। इसमें विवाद तथा विग्रह चल रहे थे।

युग में प्राकृत के स्थान पर संस्कृत में ग्रन्थ रचना करने लगे थे। उमा स्वामी ने "तत्त्व प्रचिगमसूत्र" की और सिद्धसेन ने "पञ्चावतार" की रचना प्राकृत के स्थान पर संस्कृत की थी। यह बतलाना कठिन है कि इस युग में जैन-धर्म का विस्तार कितना था। मगध तथा बदलभी इस काल में भी स्वतन्त्र जैनियों के केन्द्र थे। उत्तरी पणाल में पुद्गल दिग्माग सम्प्रदाय वालों का केन्द्र था। अभिषेका में पता चलता है कि गोरखपुर काहीन तथा मध्य भारत में उदयगिरि जैनियों की मूर्तियों के स्थान थे। दक्षिण भा में कर्णाटक तथा मैसूर में जैन धर्म स्वयं प्रचलित था। यहाँ दिग्माग सम्प्रदाय वालों का केन्द्र था। जैन-धर्म की कदम्ब राजवंश का आश्रय प्राप्त था। तामिल प्रदेश भी जैन धर्म का प्रचार था और कई तामिल ग्रन्थों की रचना जैनियों ने की थी। ६०० में मद्रास में जैनियों की एक सभा हुई थी। कांची भी जैनियों का केन्द्र था और

पठन तथा पाठ्य राजा इसके अनुयायी बन गये थे। यद्यपि जैन तथा शैव एक दूसरे की प्रतियोगिता में लगे थे परन्तु वे एक दूसरे के साथ अत्याचार न करते थे। जैन मन्दिरों में पूजा बड़े धूम-धाम से की जाती थी और काफी धन व्यय किया जाता था। जैन मठों के पास बड़ी सम्पत्ति होती थी जिनमें बहुत से भिक्षु भिक्षुणी निवास करते थे जो धीरे धीरे कठिण भ्रष्ट होते जा रहे थे। उनमें से कुछ पर्यटन करते रहने के स्थान पर स्थायी रूप से मठों में रहने लगे थे और सुगन्धित तथा रंगीन कपड़े पहिनने लगे थे। कुछ जैन भविष्यवाणी का तथा "जिन" की मूर्तियों के बेचने का उद्यम उठा लिये थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के भी कई ग्रन्थ इस युग में लिखे गये थे परन्तु वे अब प्राकृत में हैं। इनमें कर्मन् तथा बन्धन की समीक्षा की गई है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस युग में जैन-धर्म उतना प्रगतिशील न था जितना कि हिन्दू तथा बौद्ध धर्म थे।

शिक्षा—भारतवर्ष में प्राचीन-काल से ही शिक्षा के आचार्य अपने छात्रों में शिक्षा करते थे। गुप्त युग में भी वेमे आचार्य थे जिनके पास विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाया करते थे। यह आचार्य प्रायः तीर्थ स्थानों तथा बड़े बड़े नगरों में निवास करते थे। विद्यार्थियों के संरक्षकों से कुछ शिक्षा के रूप में इन आचार्यों को मिल जाता था। राज्य की ओर से भी इन आचार्यों की सहायता हो जाया करती थी। पूजा-पाठ द्वारा भी इन्हें कुछ मिल जाता था। यह निश्चय है कि पाटलिपुत्र तथा वल्लभी इस काल में शिक्षा के प्रबल प्रसारण केन्द्र थे। य सन्न, सूत्र तथा भाष्य में बड़े बड़े विद्वानों का निवास था। गुप्त काल में अग्रहार गाँव भी शिक्षा के प्रसारण केन्द्र थे। यहाँ के धन में दे दिये जाते थे। ब्राह्मणों का वसन्त विद्यार्थियों को शिक्षा देना होता था। कलिंग के सम्राट् सम्राट् ने ऐसी व्यवस्था की थी कि उसके राज्य में कम से कम ३६ अग्रहार गाँव हों जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाय। बृद्धि विद्या के बड़े प्रेमी तथा विद्वानों के की सन्तान और अधिक रही होगी। कहते थे। कौची में एक प्रसिद्ध पटिका था। इस युग में बौद्ध-धर्म का कार्य आरम्भ कर दिया था। गुप्त-वंश के सम्राटों की उदारता से जालन्धरी बौद्धों का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हो गया था। इस विश्व-विद्यालय में न केवल बौद्ध धर्म हिन्दू तथा जैन दर्शन की भी शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार अन्य बौद्ध मठ भी इस युग में शिक्षा के केन्द्र बन गये। इस युग में वेदों के अध्ययन की अवहेलना होती थी। इनके स्थान पर पुराण, स्मृति, तर्क, दर्शन, आदि का अध्ययन किया जाता था। सरलतया व्याकरण का भी अध्ययन अवश्य होता रहा होगा। ज्योतिष का भी अध्ययन धीरे-धीरे बढ़ रहा था। इस काल के ब्राह्मणों में शिक्षा का सबसे अधिक प्रचार था और छत्रियों तथा वैश्यों की शिक्षा कम होती जा रही थी। श्री शिक्षा में भी कमी होती जा रही थी और शूद्र प्रायः अशिक्षित ही रहते थे। व्यवसायिक शिक्षा प्रायः कुटुम्ब में ही ही जाती थी। परन्तु कभी कभी दूसरों के यहाँ भी शिक्षा लेने के लिये जाना पड़ता था जो निःशुल्क होती थी।

साहित्य—साहित्यिक दृष्टिकोण से भी गुप्त-काल की सौख्य-गरिमा अम-मय है। इस युग के साहित्य प्रेमी सम्राटों के आश्रय में साहित्य की अनेक वृद्धि हुई। सरलतया भाषा की सच्चा साहित्यिक क्षेत्र में स्थापित हो गई और उसने राज भाषा का स्वरूप धारण कर लिया। प्राकृत तथा प

तादृशी ई० के अन्त तक 'चरकसंहिता' तथा 'सुश्रुतसंहिता' को वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में इनका बड़ा योगदान था। इन ग्रन्थों का सारांश वाग्भट्ट प्रथम ने तैत्तिरीय की भी शिष्टा का प्रयत्न था।

विष्णु-पुत्र

का भी वह प्रकाशक पण्डित था। वह न केवल एक चतुर आहारा या चरन् चनरात तथा जम्बू-शास्त्र का भी अग्रणी होता था। शिवर-कला का भी उसे अच्छा ज्ञान था परन्तु बुभुक्ष से इस प्रकाशक पण्डित ने अपनी कोई संस्था न स्थापित की।

कला—गुप्त-काल (३५०—५५० ई०) कला के दृष्टिकोण से भी, बड़े गौरव का युग था। इस युग में भिन्न-भिन्न कलाकारों की कीर्ति सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गई थी। इस युग में गुप्तों गुर्जरों को प्राप्त हो गई थी। वास्तु-कला, मूर्ति-निर्माण कला, चित्र-कला, शिल्पकला तथा पूजा का प्रसार हो गई। शिल्पीय है। गुप्त-काल समृद्धि तथा नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हुई है। इन अनुकूल परिस्थि-

तियों में भिन्न-भिन्न कलाओं का विकास स्वाभाविक था।

मूर्ति निर्माण कला—गुप्त काल में मूर्ति-पूजा का बहुत प्रचार हो गया था। अतः एव इस युग में मूर्ति निर्माण कला की बड़ी अभिवृद्धि हुई। इन मूर्तियों में सुन्दरता तथा नैतिकता का सम्मिश्रण है। नष्ट मूर्तियों का निर्माण इस युग में बन्द हो गया था। अम्यान्तरिक भावनाओं तथा चाक्षात्कार में पूर्ण सामञ्जस्य इस युग में मिलता है। बुद्ध की इस काल की तीन मूर्तियाँ उपलब्धनीय हैं अर्थात् सारनाथ की बौद्धी हुई मूर्ति, मथुरा अजायबघर की खड़ी बुद्ध की मूर्ति और गुल्तावगन की ताम्र-मूर्ति जो आजकल के बालिधम के अजायबघर में है। पुष्पाको बाळ, आभूषणालंकार तथा वस्त्र-परिवेष्टन इन मूर्तियों की विशेषताएँ हैं। गुप्त काल हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। इस युग में शैव तथा वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। अतएव इस काल में शिव की बड़ी सुन्दर मूर्तियों का निर्माण हुआ था। गुप्त-काल के एकमुखी तथा चतुर्मुखी शिवलिंग अत्यन्त अद्भुत हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिव की मूर्तियों का निर्माण इसी काल में किया गया था। गुप्त-काल में विष्णु की भी अनेक मूर्तियाँ बनाई गई थीं। मथुरा की विष्णु मूर्ति अत्यन्त मनोहर है। विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की भी मूर्तियाँ इस युग में बनी थीं। भगवान् के बाधनायकार की मूर्तियाँ खोरी हैं और उनमें आयुध पुरुष दिखलाया गया है। उदयगिरि में भगवान् की पचास मूर्ति मिली हैं। गुप्त-काल के अभिलेखों से पता चलता है कि इस युग में सूर्य-पूजा प्रचलित थी। सूर्यदेव की भी मूर्तियों का निर्माण इस काल में

हुया था। मूर्तियों को मूर्तियों का अभाव के कारण मनुष्य तथा पशु आदि का
है। साथ तथा कृषि की कलाओं के द्वारा मूर्तों द्वारा बड़ी सुन्दर से दर्शाये गये।

कानपुर जिले में भीतरगाँव नामक स्थान पर इस काल का एक ईंटों का बड़ा सुन्दर मन्दिर
है। बंगाल में पहाड़पुर में तथा मध्य प्रांत में इस काल के ईंटों के बने हुये मन्दिर मिले
हैं। गुप्त-काल के कुछ मन्दिर दक्षिण भारत में भी पाये गये हैं। चेन्नई नामक स्थान में कर्ना
मेरवर का मन्दिर है जिसे चौबीसताम्बी ई० के आनन्द राजाओं ने बनवाया था। पटोव
गुर्गा का मन्दिर भीर देर में धेन्कवमन्दिर इसी युग के बने हुये पाये गये हैं। गुप्त-काल के
बने हुये चीखों के अनेक विहार, खोव तथा मठ मिले हैं। सारनाथ में इस काल का एक बौद्ध
मन्दिर तथा कई मठ मिले हैं। सारनाथ का धमेख स्तूप भी गुप्त-काल का ही है। राजगीर
का भी एक स्तूप इसी युग का है। नरसिंहगुप्त कापिलवस्तु ने कानपुर में एक तथा मथुरा

मूर्तियों की चित्रकारी बड़ी मनोहर है।

चित्र-कला—गुप्त-काल की चित्र-कला भी उच्च-कोटि की थी। गुप्त-काल की सबसे
सुन्दर चित्र कलायें हदराबाद में अजन्ता की गुफाओं में, मालिखर राज्य में बौध्द की गुफाओं
में, पुद कोर्छई राज्य के सितनबसलमन्दिर में तथा लका में सिगिरीय के चट्टानों से काटी हुई
दीवारों पर मिलती हैं। अजन्ता की गुफायें चौबीसताम्बी ई० से लेकर सातवीं शताब्दी

तक यनी थी। इन गुफाओं के चित्रों में चित्रकार ने छोटे से बहुत अपवा मोती से ही समस्त आकृति की रचना में अपनी कला-वीरल प्रदर्शन किया है। उनमें अनेक गर का आकृत्यास, मुख मुद्रा, भाव-भङ्गी तथा भाव-वपुष की सुन्दरता, नाना प्रकार के श-वाण, वस्त्राभरण, रंग रंग आदि सुन्दरता से दिखाये गये हैं। माला में दाघ की चित्र-कला अत्यन्त सुन्दर है। इसकी सौली यही है जो अजन्ता की गुफाओं की चित्र-ला की। पुरुषोत्तम राज में सिद्धवत्सल (सिद्धनामशस) के गुहा मन्दिर की चित्र-री पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय में की गई थी। यहाँ की भी चित्रकारी अति-सुन्दर है विशेषकर एक राजा और एक रानी की और दो अप्सराओं को। लला की भी उ गुफ की चित्रकारी बड़ी सुन्दर है।

संगीत तथा वाद्य—गुप्त-काल में संगीत तथा वाद्य-कला भी उच्च कोटि की थी। गुप्त-कालीन सम्राट सङ्गीत में भी थे और सङ्गीतज्ञों के आश्रयदाता थे। सम्राट समुद्रगुप्त की शासन में बड़ा प्रेम था और प्रवास के स्वभाव से विदित होता है कि उसने सङ्गीत नारद तथा तुषुरु को भी साथ कर दिया था।

मुद्रा—गुप्त-कालीन मुद्रा का इतिहास चन्द्रगुप्त प्रथम के समय से आरम्भ होता है। चन्द्रगुप्त प्रथम ने जब महाराजधिराज की उपाधि धारण की तब उसने स्वर्ण मुद्रायें आरम्भ की। चलन के विचार में वह मुद्रायें जिन पर चन्द्रगुप्त तथा उसकी स्त्री कुमार की की आकृतियाँ बनी हैं स्मृति मुद्रायें हैं और उन्हें समुद्रगुप्त ने चलाई थीं। परन्तु बहुत से विद्वान् इस विचार से सहमत नहीं हैं और उन्हें चन्द्रगुप्त की मुद्रायें ही मानते हैं। नया कुमारदेवी की आकृतियाँ ५ पर बड़ी दुर्गा की आकृति मुद्रायें परवर्ती कुशाल सम्राटों ११८-१२२ में हैं और बहुत १३०-१३२ में हैं। परन्तु धीरे-धीरे इन मुद्राओं की हिन्दू संस्कृति के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। कुशाओं की भाँति गुप्त सम्राट टोपी नहीं लगाते थे और मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी कमल पर आसीन है। समुद्रगुप्त ने कई नये रूप की मुद्रायें चलाई हैं। उसकी मुद्रायें कम से कम छः प्रकार की थीं। कुछ स्मृति मुद्रायें हैं। कुछ उसके जीवन तथा शासन से

बोध्य की। कुमार गुप्त प्रथम की मुद्रायें १३२ में की गई थीं। समुद्रगुप्त ने उनका भार १४४ में कर दिया। कुमार गुप्त प्रथम के काल में भी राजत मुद्रायें आन्तरिक प्रयोग के लिये चलाई गई थीं। राजत-मुद्रा में भी कुशाओं की मुद्राओं की अनुकरण मात्र थीं। परन्तु धीरे-धीरे उनका भी आरतीयकरण हो गया। समुद्रगुप्त ने भी राजत-मुद्राओं का प्रयोग किया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों ने प्रायः स्वर्ण मुद्राओं का ही प्रयोग किया था। गुप्तकाल की लाख मुद्रायें बहुत कम मिली हैं। सम्भवतः कीर्ति के प्रयोग के कारण यह मुद्रायें कम प्रचलित थीं।

अध्याय ३१

गुप्त-काल स्वर्ण-युग

[illegible][illegible]

द्वितीय ने एक ऐसे विशाल, सुसंगठित तथा सुसंवस्थित शासन की स्थापना की थी कि वह कई सताब्दियों तक चलता रहा। गुप्त-कालीन शासन उदार तथा व्यापक था। उसमें प्रजा को पूर्ण स्वतन्त्रता थी और याद दया आन्तरिक आपत्तियों से सुरक्षा थी। यद्यपि

वृद्ध मंथरा याग दिया था। राजा जल कुबड़ों का निर्माण कर कृषि में बड़ा योग दिया गया था। राज्य की ओर से न केवल प्रजा की वैदिक वरन् नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रयत्न किया जाता था। राज्य का आध्यात्मिक, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्म वालों को प्राप्त था। स्थानीय सरंशकों को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी और स्वयंच शासन को प्रोत्साहन दिया जाता था। राज्य की ओर से जैन, बुद्धियों तथा लोगियों की पूरी व्यवस्था थी। अतएव

चरम उन्नति के कारण ही इसकी तुलना प्लिनिअस तथा वेरीस्कीज के युग से की गई है। गुप्त-काल में भौतिक, आध्यात्मिक तथा दर्शन सभी प्रकार के साहित्य की अभिवृद्धि हुई। ईश्वर कृष्ण ने "सावित्रकारिका" की रचना करके सर्वत्र दर्शन के तथ्यों की समीक्षा

"प्रमाण समुच्चय" की रचना इसी काल में की थी। महायान सम्प्रदाय के दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन की इस युग में अपार समर्पण प्रदान की। हिन्दू दर्शन भी बड़ा ही प्रगतिशील था। कई स्मृतियों की रचना तथा पुराणों का परिवर्धन इसी युग में हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्य तथा दर्शन इस काल में उन्नति की चरम सीमा पर थे। अतएव इस काल की साहित्यिक दृष्टिकोण से स्वयं-युग मानना सर्वथा उचित है।

बहुत कम साम-धर्म अपने देश के पापण तथा वारपधन में संलग्न थे। अभिवृद्धि तथा सत्य के अन्वेषण में निरत रहते का विकास वृत्तगति से हो रहा था। सभी धर्म आत्मिक महत्त्व के प्रयत्न को न छोड़ते वही ही सिध्दा तथा उदारता के साथ होते थे। हिन्दू-धर्म तथा पूर्वी द्वीप समूह तक हो गया था। शकों अपने में मित्र कर अपनी धार्मिक उदारता तथा व्याप-

को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उस पर वे बड़ा ध्यान देते थे। 'स्वभावा' तथा 'स्वधर्म' की रक्षा का उन्होंने यथाशक्ति प्रयास किया। विदेशी आक्रमणकारियों से उन्होंने देश की रक्षा की और जो विदेशी पहिले से यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाये थे उन्हें नत-मस्तक किया। गुप्त सम्राटों ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना कर उसे फिर प्राचीन गौरव प्रदान किया। इन सम्राटों ने अपने अभिलेखा तथा अपनी मूर्तियों पर संस्कृत में ही रत्नांक लिखवाये हैं। मृत-प्राय ब्राह्मण धर्म को गुप्त सम्राटों ने धिमाण प्रदान किया था। अश्वमेध यज्ञ करा कर इन सम्राटों ने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया था। मंदिरों की दान देकर इन सम्राटों ने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित किया था। शिव तथा वैष्णव मन्दिरों का निर्माण कराकर इन सम्राटों ने अपने 'परम भागवत' होने का परिचय दिया। प्राचीन दिग्विजय का प्रथा इस काल फिर म समुद्र गुप्त ने प्रारम्भ की थी। इस प्रकार आर्य-सभ्यता तथा संस्कृति को गुप्त कालीन सम्राटों के संरक्षण तथा आश्रय और प्रोत्साहन में उन्नति करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ।

(७) कला की प्रमोन्नति का युग—गुप्त-काल भारतीय-कलाओं का भी युग माना जाता है। वास्तु-कला, शिव-कला, मूर्ति निर्माण कला, वाद्य-कला, सभी कलाओं का इस युग में उन्नति हुई। स्वाभाविकता, रूपलाघव्यता, आभयता, ममकता, भाव-भञ्जना, सम्भारता तथा शान्ति इस युग की कला की विशेषताएँ हैं। अजन्ता की कला में ही पाये जाते हैं। अजन्ता की कला इस काल की

य का खूब प्रचार हुआ। भारतीय सामाजिक नियमों का वहाँ अनुसरण होने लगा। ये धर्म तथा कला का खूब प्रचार हुआ और भारतीय शासन-व्यवस्था का भी रण किया जाने लगा। अतएव विदेशों में सम्पत्ति तथा सभ्यता के प्रचार के दृष्टि-से भी गुप्त-काल स्वर्ण युग ही प्रतीत होता है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त-काल भारतीय इति-
 में अद्वितीय है। इसकी वरायती भारतीय इतिहास का कोई दूसरा काल नहीं कर
 ा। यद्यपि मौर्य-काल में भी राज्य विस्तार प्रचुर मात्रा में हुआ था। “परन्तु इस काल
 में पतुरस उन्नति नहीं थी जो गुप्त-काल में दिखाई पड़ती है। कवियों, लेखकों
 दार्शनिकों का जो विवेकी सङ्गम इस काल में दिखाई पड़ता है उसके दर्शन अन्यत्र
 ! ललित कला की जो चरम-सीमा इस काल में दृष्टि-गोचर होती है वह अन्यत्र
 सम्भव है ?” सारांश यह है कि गुप्त-काल में भारत की सर्वांगीण उन्नति हुई थी।
 वैदिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टि-कोणों से भारत
 शक्ति को प्राप्त हो गया था। विदेशों में भारतीय शौर्य बढ़ा था। वास्तव में यह
 त की युवावस्था उन्नति का काल था और इसके बाद हर्ष के भगीरथ प्रयास करने
 भी भारत पवनोन्मुख होने से न रुक सका। अतएव गुप्त-काल को भारतीय इतिहास
 स्वर्ण-युग कहना लाभिक है और इस देश के इतिहास में इसे सर्वोच्च स्थान प्रदान
 ा चाहिये।

उपरोक्त उन्नति के कई कारण थे। ४१० स्मिथ के विचार में इस उन्नति का सबसे
 ! कारण भारतीयों का विदेशियों के साथ सम्पर्क स्थापित होना था। इस युग में भारत
 ,तर चीन तथा पारश्याय देशों के सम्पर्क में था। अतएव विचारों का आदान-प्रदान
 ा रहा। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य का समुद्र तक विस्तार हो जाने के कारण
 त को पारश्याय देशों से व्यापार बढ़ गया परन्तु गुप्त कालीन समृद्धि का सबसे बड़ा
 ा गुप्त सम्राटों की उदारता तथा दयालुता थी।

अध्याय ३२ वाकाटक-वंश

वाकाटक कौन थे ?—लगभग २२५ ई० में सातवाहन राज्य विघटित
 हुआ। इस समय के लोग वाकाटकों को वाकाटक लोग कहते थे। परन्तु सीसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में यहाँ वाकाटक वंश की सत्ता स्थापित हो गई।

मैं वाकाटक वंश वाके मूलतः तुन्देजखण्ड के एक वाकाट नामक गाँव से आये थे। आजकल यगात कहलाता है और औरंगा राज्य में है। परन्तु अभी तक यह नहीं मालूम हो सका है कि वाकाटकों का इस प्रदेश से क्या सम्बन्ध था। कुछ विद्वानों के विचारः वाकाटक लोग पश्चात्त राज्या की किलफिला नदी के किनारे से आये थे। आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम अभिलेख से पता चलता है कि वाकाट वात्री स्थानीय स्त्रियों को देखने के लिये आये थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वाकाटक विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में रहेंगे।

विन्ध्य शक्ति (२५५-२७५ ई०)—वाकाटक वंश का संस्थापक विन्ध्यशक्ति था। सम्भवतः विन्ध्यशक्ति के पूर्वज सातवाहन राजाओं की ओर से दरार में शासन करते थे। जब सातवाहन सत्ता समाप्त हो गई तब यह लोग सम्भवतः स्वतन्त्र हो गये। आरम्भ में विन्ध्य के अधिकार में केवल एक ही दो जिले थे। परन्तु उसने विन्ध्य को पार कर मालवा के कुछ भाग तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पुराणों के अनुसार विन्ध्यशक्ति विदिशा का शासक था और पुरीका अर्थात् विदिभ उसकी राजधानी थी।

प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०)—विन्ध्यशक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन

प्रवरसेन प्रथम का शासन था। उसने वाकाटक साम्राज्य को मालवा और मालवा की राजधानी थी।

राज्य को एक वृहत् साम्राज्य में बढ़ा दिया जिसके अन्तर्गत उत्तरी महाराष्ट्र, वरार, अफ़ग़ानिस्तान तथा हैदराबाद का बहुत बड़ा भाग आ गया था। इसके अतिरिक्त दक्षिण में कर्नाटक, मधेलखण्ड, मालवा, गुजरात तथा कश्मीर में उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अतएव प्रवरमेन का सम्राट की उपाधि लेना तथा अरवमेध यज्ञ करना सर्वथा उचित था। प्रवरमेन के चार पुत्र थे जिनमें गौतमी पुत्र सबसे बड़ा था। परन्तु प्रवरमेन के जीवन काल में ही उसका परलोकवास हो गया था। अतएव प्रवरमेन की मृत्यु के उपरान्त उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम जो गौतमी पुत्र का चेटा था राजसिंहासन पर बैठा। प्रवरमेन के दूसरे पुत्र सर्वसेन ने दक्षिण वरार में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया।

रुद्रसेन प्रथम (३३५-३६० ई०)—रुद्रसेन के तीन चाचा थे जिन्होंने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था। रुद्रसेन का इनसे घोर सघर्ष हुआ। परन्तु अपने माना भवनाग सहायता से दो पर उसने सम्भवतः विजय प्राप्त कर ली। भवनाग भारशिव वरार का राजा था और ग्वालियर के निकट पद्मावती में राज्य कर रहा था। रुद्रसेन ने तीसरे चाचा सर्वसेन के वरार बहुत दिनों तक दक्षिण वरार में शासन करते रहे। रुद्रसेन के अक्षयवर्षक तथा अनुभव-शून्य होने के कारण बहुत से सामन्तों ने इससे लाभ उठाने का और स्वतन्त्र हो गये परन्तु भवनाग की सहायता से रुद्रसेन ने अपनी दशा उपार ली और शेष राज्य पर अक्षयवर्षक राज्य किया। कुछ विद्वानों के विचार में रुद्रसेन का गुरु-सम्राट समुद्रगुप्त से कौशांबी के युद्ध में घोर सन्नाह हुआ जिसमें रुद्रसेन पराजित हुआ और मारा गया। परन्तु डॉ० अरुतेकर ने बड़ी योग्यता से इस मत का खण्डन किया

पृथ्वीशेख (३६०-३८५ ई०)—जिस समय पृथ्वीशेख राजा हुआ उस समय चाकाटक वरार की दूसरी शाखा में जो दक्षिण वरार में शासन करती थी सर्वसेन का पुत्र विष्णुसेन राज्य करता था। पृथ्वीशेख के समय में दोनों शाखाओं में बड़ा प्रेमभाव बना रहा। सम्भवतः वरार की शाखा ने प्रधान शाखा के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। पृथ्वीशेख के समय में दोनों शाखाओं ने मिलकर कुन्तल अथवा दक्षिण महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया—था और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। इस विजय से चाकाटक वरार की शक्ति बहुत बढ़ गई। पृथ्वीशेख के समय की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना चाकाटक तथा गुप्त वरार का वैवाहिक सम्बन्ध था। अश्वगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वीशेख के पुत्र रुद्रसेन के साथ ३८० ई० में कर दिया था। इस विवाह के पाँच वर्ष बाद ३८५ ई० में पृथ्वीशेख का परलोकवास हो गया।

रुद्रसेन द्वितीय (३८५-३९० ई०)—पृथ्वीशेख की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय राजा हुआ। वह अश्वगुप्त द्वितीय के प्रभाव में था। उसने अपने पूर्वजों के शेष धर्म को त्याग पर विष्णुधर्म को स्वीकार कर लिया था। इस समय चाकाटक राज्य बड़ा समृद्धिशीली हो गया था और उसका कोष रूपों से परिपूर्ण था। परन्तु दुर्भाग्यवश पाँच ही वर्ष के शासन के पश्चात् रुद्रसेन की ३९० ई० में मृत्यु हो गई। इस समय उसकी अवस्था केवल ३० वर्ष की थी और उसकी भी प्रभावती केवल ३५ वर्ष की थी।

दिवाकर सेन (३९०-४०३ ई०)—रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र थे। दिवाकर

सेन तथा दामोदर सेन । रुद्रसेन की मृत्यु के समय दिवाकर की अवस्था ५ वर्ष की थी।

सम्भाल ली। इस समय वाकाटक वंश की बरार की शाखा में विन्ध्याशक्ति द्वितीय राज्य करता था। उसने प्रभावती का किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और दोनों शाखाओं में प्रेम भाव बना रहा। प्रभावती के सरक्षण के तैरहवें वर्ष दुर्भाग्य से दिवाकरने की मृत्यु हो गई।

प्रवरसेन द्वितीय (४१०-४४० ई०)—दिवाकरसेन की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई दामोदरसेन राजसिंहासन पर बिठाया गया और प्रभावती संरक्षिका के रूप में रही। छः सात वर्ष बाद ४१० ई० में दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से राजा हुआ। शासन करती प्रभावती २५ वर्ष और जीवित रही और ७५ वर्ष की अवस्था में उसका परलोकवास हुआ। इस समय प्रवरसेन की अवस्था लगभग २० वर्ष की थी। प्रवरसेन द्वितीय की सामरिक प्रवृत्ति न थी और न वह महत्वाकांक्षी था। अतएव अपने पित्रु राज्य से ही उसने अपने को समुपुष्ट रखा। प्रवरसेन की साहित्य में बड़ी अभिरुचि थी। उसने प्राकृत में एक काव्य लिखा था। इसका नाम सेतुबन्ध है। इसमें राम की लंका विजय का वर्णन है। प्रवरसेन ने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम उसने प्रवरपुर रखा। इस समय वाकाटक वंश की बरार की शाखा में भी प्रवरसेन द्वितीय नामक राजा राज्य करता था। प्रधान शाखा के प्रवरसेन द्वितीय ने अपने पुत्र नरेन्द्रसेन का विवाह कुम्भल की राजकुमारी अजीत भट्टारिक के साथ कर दिया था। ३० वर्ष के शासन के उपरान्त ४४० ई० में प्रवरसेन की मृत्यु हो गई।

नरेन्द्रसेन (४४०-४६० ई०)—प्रवरसेन के बाद उसका पुत्र नरेन्द्रसेन राजसिंहासन पर बैठा। उसे अपने राज्यकाल में अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। सम्भवतः सिंहासन के लिये भी उसे अपने भाई तथा भतीजे से लोहा लेना पड़ा। परन्तु सबसे बड़ी आपत्ति नल सम्राट् भवदत्त वर्मन का आक्रमण था जो बस्तर राज्य में राज्य करता था। भवदत्त को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई और उसने नरेन्द्रसेन के राज्य के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु भवदत्त की मृत्यु के उपरान्त नरेन्द्रसेन ने न केवल अपने इस छोटे हुए राज्य पर विजय प्राप्त की परन्तु उसने बस्तर के कुछ भाग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। सम्भवतः पाण्ड्य देश पर भी नरेन्द्रसेन की सत्ता स्थापित हो गई थी। परन्तु यह अधिक दिन तक वाकाटक वंश के अधिकार में न रह सका और चन्द्रगुप्त के समय में यह फिर गुप्त साम्राज्य में चला गया। सम्भवतः मेकल तथा दक्षिण भारत का कोशक भी नरेन्द्रसेन के अनुशासन में आ गया था। ४६० ई० में नरेन्द्रसेन की मृत्यु हो गई।

पृथ्वीसेन द्वितीय (४६०-४८० ई०)—नरेन्द्रसेन के बाद उसका पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय राजा हुआ। अपने पिता की भांति उसे भी अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ा। उसके राज्यकाल में चेदटक वंश के राजा ने जो दक्षिण गुजरात में शासन करता था वाकाटक राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सम्भवतः पृथ्वीसेन की पराजय हो गई थी उसे अपने कुछ भिक्षे को देन पड़े परन्तु जोरे ही दिन बाद पृथ्वीसेन ने अपने भोले हुए भिक्षु को फिर जीव लिया। पृथ्वीसेन की मृत्यु के उपरान्त बस्तर वंश की प्रधान शाखा समाप्त हो गई। इसके बाद बरार की वाकाटक शाखा का इतिवृत्त देखें।

वत्सीम शाखा—प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के उपरान्त उसके छोटे पुत्र सप्तसेन ने दक्षिण वरार में वत्सीम में ३३० ई० में भरना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर दिया था। सर्वसेन का शासन लगु कासोन था और उसके शासन काल के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। सर्वसेन के बाद उसका पुत्र विन्वयसेन राजा हुआ जिसने लगभग ५१ वर्ष तक शासन किया। वह एक वीर महाबावीर शासक था। उसने कुन्तल (दक्षिण महाराष्ट्र) को जीत कर भरने राज्य में सम्मिलित किया था। विन्वयसकि द्वितीय के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय राजा हुआ जिसने ४०० से ४१५ ई० तक राज्य किया। प्रवरसेन के बाद उसका भाई वर्याय पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठा। इस राजा के नाम का पता नहीं लग सका है। सम्भवतः प्रधान शाखा का सम्राट् दस वर्ष तक संराज्य के रूप में वत्सीम का शासन चलाता रहा। इसके बाद पूर्ण वयस्क हो जाने पर वत्सीम के राजा ने शासन की अपने हाथ में ले लिया और लगभग ४५५ ई० तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र देव न राजा हुआ जिसने लगभग ४७५ ई० तक शासन किया। वह एक विलासी सम्राट् था। अतएव शासन का सारा भार उसके योग्य तथा लोक-प्रिय मन्त्री हरिप्रेम के हाथ में था। देवसेन के बाद उसका पुत्र हरिप्रेम राजा हुआ। उसने लगभग ५१० ई० तक राज्य किया। वह वत्सीम शाखा का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। वह न केवल वत्सीम शाखा का बल्कि वाकाटक की प्रधान शाखा का भी शासक हो गया। परन्तु वह अपने ल ही समुष्ट न हुआ। उसने अपने बाहु-बल से गुजरात, मालव, दक्षिण कोशल, आन्ध्र तथा कुन्तल प्रदेश पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। जिस समय हरिप्रेम की मृत्यु हुई उस समय वाकाटक राज्य परमोन्नति पर था। हरिप्रेम की मृत्यु के उपरान्त वाकाटक वंश का पतन आरम्भ हुआ और केवल २० वर्ष में अर्थात् ५५० ई० में इस वंश का पूर्ण विरोहित हो गया। वाकाटक वंश के पतन के कारणों का ठीक-ठीक पता नहीं लग सका है। कुछ विद्वानों के विचार में राष्ट्रदूतों के दूषण ने वाकाटक वंश का अन्त कर दिया। परन्तु डा० अस्तेंकर ने इस मत का बड़ी योग्यता से अणुदन किया है और यह करने का प्रयत्न किया है कि वाकाटक वंश का पतन कर्णाटक के कर्गव वंश, उत्तरी गङ्ग के कलचुरी वंश तथा वस्तर के मल वंश द्वारा किया गया। हरिप्रेम के निर्बल अधिकारियों के समय में इन राज्यों ने वाकाटक राज्य को दीनता आराम किया और जिस समय में उसे समाप्त कर दिया। परन्तु इनमें से कोई भी साम्राज्य न स्थापित सका। अन्त में बालावय वंश ने इन सब पर विजय प्राप्त कर दक्षिण भारत में एक ही साम्राज्य की स्थापना की।

हूणों का भारत में प्रभाव

हूण कौन थे—हूण वास्तव में छग नृशब्द से निकला है। संस्कृत साहित्य तथा अभिलेखों में छग नृ को हूण के नाम से पुकारा गया है। यह लोग मगोठ जाति के लोग थे।

पूर्वक रण-पात करने तथा उनकी सम्पत्ति नष्ट करने और जला कर नष्ट करने में उन्हें बड़ा माय तर्क नही होता था। यह बड़े ही पर्यटनशील होते थे और लूट-लमोटाई की जीवन-नृति का प्रमुख साधन था। खेपन-कला तथा अन्य सज्जित कलाओं के ज्ञान से यह लोग श्रेष्ठ थे।

हूणों का पर्यटन—हूण बड़े ही पर्यटनशील जाति के लोग थे। यह मूलतः मध्य एशिया के स्टेपीज में रहते थे। चीन के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। लगभग १६५ ई० पू० में इन लोगों ने युचियों को परास्त कर उत्तरी पश्चिमी चीन से भगा दिया। परन्तु कुछ दिनों परचाय उन्हें शरण मध्य एशिया से चला देना पड़ा। जब उनकी अवस्था खराब हुई और इस बंजर भूमि में जीविका साधन की कठिनाई उत्पन्न हुई तब वे पश्चिम की ओर चल पड़े। यह दो टोलीयों में निकले थे। एक टोली यूरोप पहुँची और रोम राज्य में बर्बरता करना आरम्भ किया। इनकी दूसरी टोली आरमस नदी की घाटी में पहुँची। यह लोग श्रेष्ठ हूण कहलाये। ४२० ई० के लगभग इन लोगों ने आरमस का आरम्भ किया। इस समय

हूणों ने आरमस नदी के किनारे बसा हुआ रोम राज्य को परास्त कर दिया।

भारत पर आक्रमण—हूणों का पहिला आक्रमण ४६१ ई० के पूर्व स्कन्दगुप्त के काल में हुआ था। हूणों ने अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिम के पर्यतीय भागों को पार कर गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर दिया। परन्तु स्कन्दगुप्त ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर भारत से खदेड़ दिया। जय ४८४ ई० में हूणों ने फारस के राजा फीरोज को युद्ध में परास्त कर मार डाला तब फिर उनका आक्रमण भारत पर आरम्भ हो गया। यह आक्रमण अत्यन्त भयानक था और इसने गुप्त-साम्राज्य को हिला दिया था। हूणों का यह आक्रमण तोरमाण के नेतृत्व में हुआ था।

तोरमाण—ऊर्दू अभिलेखों, मुद्राओं तथा कस्कर की राजतरंगिणी में तोरमाण का नाम मिलता है। कुछ विद्वानों के विचार में तोरमाण हूण नहीं वरन् कुषाण था जिसने हूणों से मैत्री करके उनका नेतृत्व ग्रहण कर लिया था। तोरमाण ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में कर लिया और धीरे-धीरे मध्य भारत तक अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तोरमाण ने इस भाग में ५० के बाद

बड़ा विश्वासघात किया। उसने चह्यन्त्र रज्जु का रमीर के राजा की गद्दी से उतार दिया और स्वयम् सिंहासन पर बैठ गया। कुटिलता ने प्राप्त राज्य का उपभोग वह अधिक दिनों तक न कर सका। एक वर्ष के भीतर ही उसका परलोकवास हो गया। मिहिरकुल के बाद हूणों का कोई अन्य योग्य नेता न हुआ। अतएव कुछ ही दिनों में हूणों का साम्राज्य दिक्-भिन्न हो गया।

• **हूणों का पतन**—मिहिरकुल की मृत्यु के बाद ही हूणों का पतन आरम्भ हो गया। मिहिरकुल के उत्तराधिकारी बिस्कुल निकम्मे थे और साम्राज्य के संभालने की उनमें शक्ति न थी। अतएव उनकी कमरा अधःपतन होता गया। दक्षिण में राजपूतों का उत्थान आरम्भ हो गया और तुर्कों ने जो मध्य एशिया में आवृष्ट प्रयत्न हो गये थे उत्तर की ओर से हूणों पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दो प्रयत्न शक्तियों के प्रहार ने हूणों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। राजनैतिक तत्ता के छोड़ने के उपरान्त जो हूण बचे थे वे भारतीयों में घुल मिल गये।

• **हूणों का आचार**—हूण निरक्षर, बेबंर तथा निर्दयी जाति के लोग थे। अपनी निर्दयता तथा क्रूरता के लिये वे यूरोप में भी बदनाम थे। उनकी सामरिक प्रवृत्ति

रा बहुत बड़ा कुलराजात किया और विशेषाधिकार तथा निरंकुशता को प्रोत्साहित किया।

(१) दूत लोग बड़े ही बर्बर तथा घमण्ड से और वे अपने विरिधियों को शाही से बह भय कराने में खेरा-मात्र संकोच न करते थे। अतः दूतों में भूतनाद एवम् अन्य खेरा दूतों के द्वारा भय कर दिये गये।

सामान्यतः प्रभाव—दूत लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतवर्ष में भेजे जाते थे और वहाँ पर वहाँ की रीतों से परिचित करने लगे। और और दूतों का भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे।

परिणाम—(१) दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे।

(२) दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे।

दूतों का भारतवर्ष में प्रभाव—दूतों का भारतवर्ष में प्रभाव फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे। और और दूतों का प्रभाव भारतवर्ष में बह भय फैलाने का प्रयत्न होता था और प्रभावशाली विचार होने लगे।

वल्लभी के राजा

वंश-विकास - हुणों के आक्रमण का गुप्त साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

हुणों की बर्बरता ने गुप्त-साम्राज्य की जड़ को हिला दिया और वह साम्राज्य जिसका निर्माण समुद्र-गुप्त तथा अश्वगुप्त द्वितीय ने करने काहु बल में किया था विघ्नमित्र होने लगा और साम्राज्य के सामान्यों तथा सरदारों ने अक्सर पाकर अपने को स्वतन्त्र कर लिया। सौराष्ट्र गुप्त-साम्राज्य का एक प्रान्त था। सबसे पहिले हुनी प्रान्त ने गुप्त-साम्राज्य से अलग सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और अपने प्राय को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। इस समय सौराष्ट्र में सेनगति भट्टार्क शासन करना था। उसने बर्बरता में नये राज के शासन की स्थापना की। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि भट्टार्क किस जाति का था। डा० रिमथ के विचार में वह ईरानी था। परन्तु यह भारवा निमूल सिद्ध कर दी गई है। वास्तव में भट्टार्क भारतीय था। संभवतः यह मिश्रक जाति का था। सेनगति भट्टार्क जो हुन वश का तदशेषक माना जाता है गुप्त-सम्राट का सामन्त था और सौराष्ट्र अश्वगुप्त काटियावाड़ में शासन करता था। भट्टार्क का पुत्र भवसेन भी सेनगति ही कहलाता था। भवसेन के छोटे भाई श्लोकसिंह ने महाराज की उपाधि ली थी। यह उपाधि गुप्त-सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी। इसने यह परिणाम निकाला गया है कि वल्लभी के आरम्भ के शासक

प्रथम तथा परवत्त क्रम में राजा हुए। इन दोनों ने भी महाराज की ही उपाधि धारण की थी। इससे यह स्पष्ट है कि वह दोनों शासक भी स्वतन्त्र नहीं थे। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे गुप्त-सम्राट के आधीन थे या वेका हुणों के जिन्होंने पश्चिम तथा मध्य-भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। परन्तु धीरे-धीरे इस वश की शक्ति बढ़ती गई और भुवसेन द्वितीय के समय में पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो गया।

भुवसेन द्वितीय—अभी की वाली छेनसाय भुवसेन के समय में वल्लभी गया था।

उसने लिखा है कि वल्लभी का राजा क्षत्रिय जाति का था और शिलादित्य का भतीजा था जो उसके पहिले मालवा का राजा था। छेनसाय ने यह भी लिखा है कि भुवसेन काम्य-कुम्भ के राजा शिलादित्य का जामात था। छेनसाय के लेख से यह भी ज्ञात होता है कि भुवसेन अथवा भुवमह बड़े ही संकीर्ण विचार तथा उम्र स्वभाव का व्यक्ति था। भुवसेन द्वितीय अथवा भुवमह का कबीर के राजा हर्षवर्धन के साथ संपर्क हुआ था। हर्षवर्धन ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया था। भुवसेन पराजित होकर भर्षाच भाग गया और वहाँ के राजा के यहाँ शरण ली। भर्षाच की सहायता से भुवसेन ने फिर अपना स्वीया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। इतना ही निरवश्य ही है कि जिस समय छेनसाय भारत आया था उन दिनों वल्लभी के सिंहासन पर भुवसेन ही आसक्त था। भुवमह ने अपने विरोधी हर्ष की कन्या के साथ विवाह कर लिया और उसका सम्बन्धी सेवा मित्र बन गया। जिस

हर्ष ने प्रयाग में एक सभा की थी उस समय उसका नामाग्र तथा मित्र प्रबु-
 उपस्थित था।
 परमेन चतुर्थ—भुवनेन द्वितीय के बाद उसका पुत्र धरमेन चतुर्थ राजसिंहा-
 सित। वह एक वीर तथा प्रतापी मन्त्रिण था। उसने परम महराज, महाराजसिंहा-
 तथा चक्रवर्तिन की उपाधि धारण की थी। इन उपाधियों से यह स्पष्ट है कि
 से स्वतन्त्र और एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने सम्भवतः गुर्जरों पर विजय
 ली थी और उन पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। धरमेन चतुर्थ के।
 सम्भवतः भट्टी कवि ने अपने काव्य की रचना की थी। धरमेन के बाद इस वंश
 100 वर्ष तक राज्य किया। परन्तु इस काल के राजाओं के विषय में अधिक
 है। इस वंश का अन्तिम राजा शीलादित्य सप्तम था और इसका राज्य लग-
 ० तक रहा। सम्भवतः इस वंश के राज्य का अन्त खरबों द्वारा किया गया था।
 वंश का २५० वर्षों के शासन के उपरान्त अंत हो गया परंतु बलभी का गौरव
 वह विद्या का एक महान् केन्द्र बना रहा। जैनसंग ने लिखा था कि उसके
 समय बलभी विद्या तथा वैभव का केन्द्र था। जैनसंग ने लिखा था कि उसके
 विद्वान् महात्मा निवास करते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा है कि
 त में नालन्दा तथा बलभी विद्या के बहुत बड़े केन्द्र थे। मैकडवेल के
 मेरु संहिता थी। भुवनेन वैष्णव था और परमभागवत
 री शिष के उपासक थे और उसकी भतीजी बौद्ध थी। उह
 गया था। इस वंश के कई राजा बौद्ध धर्म नरानी थे।

अध्याय ३५

मौखरी-राज्य

मौखरी कौन थे ?—मौखरी वंश अत्यन्त प्राचीन वंश था। सम्भवतः पाणिनि पतञ्जलि इनसे परिचित थे। परन्तु गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मौखरी बहुत उद्भूत हो गये। मौखरी लोग अपने को अश्वपति की सन्तान मानते थे और सम्भवतः त्रेय जाति के थे। मौखरियों की कई शाखाएँ थीं जहाँ बद्धा की शाखा, बिहार की ला तथा संयुक्त-प्रान्त की शाखा।

बद्धा की शाखा—बद्धा कोटा राज्य में था। यह जागों की राजधानी प्राचीन से ५५० मील पश्चिम की ओर था। तीसरी सताब्दी ई० के पूर्वार्ध में यहाँ मौखरियों का राज्य था। २३० ई० में महासेनापति यक्ष मौखरियों का शासक था। उन तीनों महासेनापति की उपाधि सामन्तों को मिला करती थी। अतएव यह स्पष्ट है कि वह केवल सामन्त मात्र था। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह उज्जयिनी के महाद्वारों का सामन्त था अथवा पञ्जाब की नाम राजाओं का। यक्ष तथा उसके उत्तराधिकारी वैदिक धर्म के अनुयायी थे। यक्ष के तीन पुत्रों ने २१९ ई० में एक श्रद्धा किया था। इस वंश के इतिहास का पूरा पता नहीं चलता है। अतएव यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये बिहार तथा कन्नौज के मौखरियों से सम्बन्धित थे अथवा नहीं।

बिहार की शाखा—बराबर तथा नागार्जुनो की पहाड़ियों के अभिलेखों से जो गया से १५ मील उत्तर-पूर्व में है पता चलता है कि मौखरियों की एक शाखा बिहार में भी शासन करती थी। परन्तु इस शाखा के तीन शासकों के नामों के अतिरिक्त और कुछ पता नहीं चलता है। इन शासकों के नाम यक्षवर्मन जो सम्भवतः इस वंश का संस्थापक था, उसके पुत्र शार्ङ्ग धर्मन और शार्ङ्ग का पुत्र अनन्तवर्मन थे। वे सम्भवतः गुप्त राजाओं के सामन्त थे।

कन्नौज की शाखा—मौखरियों की कन्नौज की शाखा सब से अधिक प्रसिद्ध थी। इस शाखा का संस्थापक हरिवर्मन था। उसके बाद उसके पुत्र आदित्यवर्मन शासक हुआ। आदित्यवर्मन के बाद उसके पुत्र ईश्वरवर्मन राजा हुआ। इन तीनों शासकों ने महाराज की उपाधि ली थी जिससे यह स्पष्ट है कि ये गुप्त-सम्राटों की अधीनता में शासन करते थे। परन्तु ईश्वरवर्मन का पुत्र ईशानवर्मन एक शक्तिशाली सम्राट था। उसने महाराजधिराज की उपाधि ली थी जिससे स्पष्ट है कि वह स्वतंत्र राज्य करता था। यह एक महान् विजेता भी था। उसने पश्चिमी बंगाल के गौड़ वंश को, पूर्वी दक्षिण के आन्ध्र वंश को, पश्चिमी दक्षिण के मुज्जिक वंश को तथा हर्षों को पराजित किया था। उसने अपनी मुद्रायें भी चलाई थीं। ईश्वरवर्मन के बाद शिववर्मन, अयमित्वर्मन तथा गृहवर्मन राजा हुए। गृहवर्मन ने धानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्मन की पुत्री राज्य भी से अपना विवाह किया। मालव राजा देवगुप्त ने गृहवर्मन को मारवा दिया। इस प्रकार कन्नौज के मौखरी वंश का अन्त हो गया।

(
नमो) के कथनानुसार यह का राजा राजा का सम्भवतः राजा-राज्य का स्थान पर
र राज्य की स्थापना हुई थी। प्रभाकर वर्धन ने इस राज्य पर अधिकार किया था और
ने इसे अपने अधिकार में कर लिया था।

(६) पूर्वोक्त के राज्य—गुप्त-साम्राज्य के अग्र-पतन के समय पूर्वोक्त भारत में
हि, कामरूप, (आसाम) तथा उड़ीसा के राज्य स्थापित हो गये थे। इनमें गौड़ का
ज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ का राजा शशांक हर्ष का समकालीन था। वह बड़ा
तापी सम्राट् था। उसका धानेश्वर के पुष्प-मूर्ति चण तथा कलौज के मीठरी बग के साथ
से मित्र कर ली थी और
इसने मारा गया था और
हर्ष अपनी बहिन को मुक्त
कामरूप
। उड़ीसा

भद्राक्ष की स्थापि की थी जिसमें स्पष्ट है कि यह एक स्वतन्त्र राजा था जो चापल्यता में शासन नहीं करता था। कहा जाता है कि उसने गुप्तों पर विभीषी और मालवा तथा गुजरात तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। जो यहाँ तक सिद्ध है कि उसने हूण, मजूर, गाम्भार, सिन्ध, पञ्जाब, गुजरात आदि के राजाओं को पराजित किया था। परन्तु यह यथि की कल्पना मात्र ही है। वास्तव में प्रभाकर वर्धन का राज्य उत्तर में हिमालय वर्धन तक, उत्तर में पञ्जाब में हूणों के राज्य तक, पूर्व में कन्नौज के मीनवाहियों के राज्य तक, दक्षिण में राजगृहाना की मरुभूमि तथा पञ्जाब तक फैला था। अहिमे प्रभाकर गुप्त सम्राटों में मंत्री थे। परन्तु अपने शासन काल के अन्तिम भाग में उसने राजा से वैरादिक सम्बन्ध स्थापित किया था। उसने अपनी पुत्री राजगृही की मीनवाही राजा प्रहवर्धन के साथ कर दिया था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोवर्धनी पुत्र राज्य वर्धन तथा द्वय वर्धन और एक पुत्री राज्यधी उत्पन्न हुई थी। ५०९ प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई।

राजगृहीनी—प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र राज

य ने जो कुछ अपनी ओरों देखा था वही लिखा है परन्तु कीर्ति नाम के प्रथम में अतिशयोक्ति की बड़ी प्रचुरता है। अतएव इस ग्रंथ का उपयोग बड़ी सावधानी करना चाहिये। 'हर्ष-चरित' में घटनाओं का जो वर्णन है वह प्रामाणिक माना जाता है। बाणभट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना कदम्बरी है। यह एक काव्य ग्रंथ है परन्तु इस ग्रंथ-वर्णन में तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

(२) हर्ष की रचनायें—हर्ष स्वयं एक उच्च-कोटि का विद्वान् तथा लेखक था। वह एक सफल कवि तथा नाटककार था। नामानन्द, प्रियदर्शनका तथा रत्नावली हर्ष के प्रसिद्ध नाटक-ग्रन्थ हैं। यह ग्रंथ भी तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर और विशेष कर राज-शासकों के जीवन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

(३) लेख—उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त हर्ष के दो तात्त्व लेख भी उपलब्ध हुये हैं जो बंसनेरा तथा मनुवन के तात्त्व-लेखों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन लेखों से हर्ष के 'वश' का परिचय मिलता है। सोनपट में ताँवे की एक मुहर मिली है। इस मुहर से भी कुछ सहायता मिल जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष के काल का इतिहास जानने के लिये प्रचुर सामग्री प्राप्त है जो अत्यन्त प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है। इसी से हमें के काल का इतिहास बड़ा ही रोचक बन गया है।

हर्ष वर्धन का प्रारम्भिक जीवन—हर्ष का जन्म ५९० ई० में महादेवी यशोवती के गर्भ से हुआ था। हर्ष का जन्म-काल अपने भाई राज्य वर्धन तथा मासवा नरेश के दो पुत्रों के साथ ब्यतीत हुआ था जो यानेश्वर में रहते थे। ५९३ ई० में प्रभाकर वर्धन ने

जिसका नाम जल सं नसके दो पुत्र यानेश्वर में ही रहते

नहीं। वह कहा जा था। जब छाया कि उसका जन्म हुआ तब उसका पिता की यात्रा करके अपने पिता के पास आ चला पड़ा और विला कुछ खाये पिये तीन दिन की यात्रा करके अपने पिता के पास आ पहुँचा। हर्ष ने शीघ्र ही अपने सारे भाई राज्यवर्धन के पास भी वृत भेजे जो हर्षों से मुक्त कर रहा था परन्तु उसके भाने के पूर्व ही प्रभाकर वर्धन का परलोकवास हो गया। मरने समय प्रभाकरवर्धन ने हर्ष को यह सिखा दी थी, "सत्तार में प्रवेश करो, मेरे कोष का उपयोग करो, राज्य के भार को वहन करो, प्रजा की रक्षा करो, अपने आश्रितों की रक्षा करो, भय-शत्रु का अभ्यास करो और भाने को दमन करो।" राज्यवर्धन हर्षों पर विजय प्राप्त कर यानेश्वर छोड़ आया। पिता की मृत्यु से उसका हृदय बड़ा दुःख था और उसने सन्त्यास ले लेने का निश्चय कर लिया परन्तु हर्ष ने राज्य लेना स्वीकार न किया और अपने भाई को शासन का भार उठाने के लिये विवश किया। परन्तु राजलक्ष्मी को वह अधिक समय तक भोग न सका। किस प्रकार शशांक ने उसकी हत्या करवा ली इसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है। भाई की मृत्यु के उपरान्त शासन का सारा भार हर्ष के ऊपर आ पड़ा।

सिंहासनारोहण तथा प्रारम्भिक समस्याएँ—हर्ष ६०६ ई० में यानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। इस समय हर्ष की अवस्था केवल ३६ वर्ष की थी। इस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या राज्यश्री को बन्दी गृह से मुक्त करना और शशांक को कबीज में

भगाना तथा उसे दण्ड देना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह एक सेना लेकर चल पड़ा। मार्ग में उसने आसाम के राजा भास्कर वर्मन के साथ उसके हस्तवेग के द्वारा सन्धि की। शशांक को पराजित करने में भास्करवर्मन से बड़ी मिल सकृति थी। इसके बाद वह भगडी से जा मिला जो राज्यवर्धन की मृत्यु के उसकी मेना का संचालन कर रहा था। भगडी से उसे ज्ञात हुआ कि राज्यधी मुर दी गई। और विन्ध्या के वनों की शरण में चली गई है। इस मूचना से हर्ष को दुःख हुआ और उसने विन्ध्य वन में उसका अवेषण आरम्भ किया। सौभाग्य से उस समय उसे प्राप्त हो गई जब वह चिता बनाकर अपने को अग्नि के समर्पण कर रही थी। हर्ष ने राज्य धी को बहुत समझाया-बुझाया और उसे अपने साथ लेकर अपने शिविर को लौट आया। इसके बाद की घटना का ठीक-ठीक पता नहीं चलता परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि शशांक कन्नौज में वापस चला गया क्योंकि वह स्थिति में नहीं था कि वह हर्ष का सामना कर सके। कामरूप के राजा से मंत्री का कारण हर्ष की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उधर हर्ष के मेनापति ने मालवे से शशांग सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था और उसे वहाँ से कोई सहायता न मिल सकनी देवगुप्त की मृत्यु से शशांक की स्थिति और बिगड़ गई थी। अतएव शशांक निरवकाश कन्नौज छोड़ कर चला गया होगा। परन्तु कन्नौज की समस्या ठीक न हुई थी। वह शासक के था। राज्यधी पति-वियोग में इतनी विचलित थी कि वह राज्य-भार उठाने के लिये उद्यत न थी। राज्यधी के कोई सन्तान भी न थी और न कोई मौलसी वंश का अधिकारी था। अतएव इस विकट परिस्थिति में कन्नौज मन्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने हर्ष-वर्धन को कन्नौज का राज्य भार उठाने के आमन्त्रित किया। परन्तु हर्ष कन्नौज के सिंहासन को स्वीकार करने के उद्यत न था। सम्भवतः वह कन्नौज की जनता की इच्छा जानना चाहता था और के मन्त्रियों के ही आमन्त्रण से सिंहासन नहीं स्वीकार करना चाहता था। परन्तु हर्ष ने अन्त में कन्नौज का शासन-भार उठाना स्वीकार कर लिया और अपनी बहिन राज्यधी सरधर के रूप में कन्नौज का शासन करना आरम्भ किया। परन्तु कुछ समय बाद ही ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कन्नौज बदल दी और वहाँ का वास्तविक सम्भ्रातृ बन गया। धानेश्वर का राजसिंहासन उसे पहिले से ही प्राप्त हो गया था। अब वह कन्नौज का भी सम्राट हो गया। इस प्रकार कन्नौज तथा धानेश्वर के राज्य एक में मिल गए और हर्ष की शक्ति बहुत बढ़ गई। अब हर्ष ऐसी स्थिति में हो गया कि वह अपने दिग्विजय कर सके।

हर्ष की दिग्विजय—जिस समय हर्ष ने कन्नौज तथा धानेश्वर का राजसूय अपने

... से समाप्त हो चुकी थी।
 ... हो चुकी थी जो परस्पर
 ... ह सार्वभौम सत्ता स्थापित
 ... की शक्ति इतनी बढ़ गई
 ... वह एक बार फिर भारत की राजनैतिक एकता स्थापित करने में समर्थ हो सकना था।
 ... सके पास इस समय एक विशाल सेना थी जिसमें ५००० हाथी, १०००० पुद्गलवार तथा
 ... १०००० पैदल थे। हर्ष ने रथों को निरर्थक समझा था। अतएव उसको मेना में रथों की
 ... ई व्यवस्था न थी। इस विशाल सेना की सहायता से हर्ष ने अपनी दिग्विजय आरम्भ
 ... चीनी यात्री ह्वेनसांग के शब्दों में हर्ष ने इस विशाल सेना की सहायता से पंच-
 ... पञ्चाय, कन्नौज, गौड़ (बङ्गाल), मिथिला तथा उड़ीसा पर विजय प्राप्त
 ... दिग्विजय का क्रमबद्ध विवरण उपलब्ध नहीं है। यह निश्चित

हर्ष का साम्राज्य



हर्ष का साम्राज्य गंगा की घाटी में हिमालय पर्वत से जंबा नदी तक फैला था तथा कन्नड़ के राजा उसके अधीन थे।

रूप से ज्ञात नहीं हो सका है कि किन-किन देशों को किस समय हप' ने जोता था। हेर सांग ने लिखा है कि शीघ्र ही हमें ने अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया और भारत को भारत का स्वामी बना लिया। उसने पूर्व में परिचय तब के सभी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर ली और दूर के प्रान्तों में भी वह अपनी सेनाएं ले गया था।

संदिग्ध विजय—यद्यपि शशांक हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों का सबसे दुश्मन ही नहीं क्योंकि गन्धर्व के एक अभिलेख से पता चलता है कि ६१९ ई० तक शशांक एक गौरवपूर्ण सम्राट की भांति शासन करता रहा। यद्यपि अनुश्रुति से पता चलता है कि हर्ष ने उत्तरी बङ्गाल पर आक्रमण किया था परन्तु कर्णसुवर्ण के गौड़ राज्य का अन्त हर्ष के मित्र भारद्वाज वर्मन ने किया था।

पुलकेशिन द्वितीय के साथ संघर्ष—चालुक्य वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि हर्ष का संघर्ष दक्षिण के चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली सम्राट था और समग्र दक्षिण में उसकी धारक स्थापित हो गई थी। जिस प्रकार हर्ष उत्तर भारत का सर्वशक्ति

अतएव निराश होकर हर्ष को नर्मदा नदी से लौट आना पड़ा और वही उसके राह का
सीमा हो गई।

यल्लभी के राजा के साथ युद्ध—हर्ष का यल्लभी के राजा से भी संपर्क हुआ था। इस समय यल्लभी में भुवभट्ट अपना प्रवेश द्वितीय शासन करता था। भुवभट्ट हर्ष की विद्याल सेना का सामना न कर सका और उसने भद्रीच के राजा के यहाँ शरण ली। दो-दो दिन बाद भद्रीच के राजा की सहायता से उसने अपना छोटा हुआ राजा फिर से प्राप्त कर लिया। परन्तु हर्ष ने उसकी मैत्री हो गई और हर्ष की कन्या के साथ उसका विवाह हो गया। सम्भवतः भुवभट्ट ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसकी अधीनता में यल्लभी का शासन करता था।

अन्य विजय—इसी समय हर्ष ने सम्भवतः खान्देशपुर, कच्छ तथा सोराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की थी। ६४३ ई० में शिल्लादित्य (हर्ष) मगध का भी सम्राट हो गया था और उसने चीन राज्य में अपना राजदूत भेजा था। सम्भवतः ६५२ ई० में पुलहेति द्वितीय की मृत्यु हो गई जो हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु था। इसके दूसरे ही वर्ष हर्ष ने सिन्ध के शासक का विभव खोना था।

हर्ष का राज्य-विस्तार—हर्ष के राज्यविस्तार के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। परन्तु उसमें विद्वानों के सम्मेलन के उपरान्त उसके राज्य-विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। वह तो निश्चय ही है कि हर्ष कन्नौज तथा पानेरवर का राजा था। पानेरवर का राज्य पूर्वी पञ्जाब में और कन्नौज में गङ्गा के दोषाब में विद्यमान था। प्रयाग, ध.रानी (बबल) तथा अहिचन्द्रा (दरभयवर) के प्रान्त भी उसके राज्य के अन्तर्गत थे। चीनी प्रयाणियों में पता चलता है कि ६४३ ई० में मगध भी उसके राज्य में आ गया था। उद्दिष्टा भी उसके राज्य के अन्तर्गत था। राजस्थान का राजा कर्ण तथा पूर्वी मालवा का मालवगुप्त उसके अधीनस्थ राज्यन कर्त थे। कामरूप का राजा

राजकर्मचारियों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। महाराज हर्ष में निर्धारित आदेशों के पालन करने का प्रयत्न किया करते थे। दूतमार्ग से परिधम तथा उनकी दानशीलता की वही प्रशंसा की है। महाराज अपने धार्मिक कृत्यों तथा शासन सम्बन्धी कार्यों में व्यतीत होता था।

मन्त्रि परिषद्—सम्भवतः महाराज की सहायता के लिये एक मन्त्रि परिषद् भी। दूतमार्ग के विवरण से हमें पता चलता है कि कभी-कभी के मन्त्रियों तथा

नहीं, अधिक सम्भावना इस बात की है कि इस समय तक वह सरासरी तुल्य हो चुके हैं। तो भी राजा सब काम अनियन्त्रित रूप में नहीं करते थे। उनके मन्त्री सर्वोच्च बुद्धिमत्ता-पूर्ण परामर्शों द्वारा उनका पथ-प्रदर्शन करते थे।" हर्ष के काल में कोई मन्त्रि परिषद् भी अवस्था नहीं परन्तु हममें सन्देह नहीं कि राजा की सहायता के होते थे जो सचिव अथवा आचार्य कहलाते थे। भी हर्ष के युग में महामात्य का प्रयोग मन्त्री के अर्थ में प्राप्त नहीं होता था।

राज्य के प्रमुख कर्मचारी—हर्ष का साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत था। में विदेशीकरण की नीति का अनुसरण किया गया था। प्रान्तों में प्रान्तपतियों नियुक्ति की जाती थी। वह प्रान्तपति राजस्थानीय, लोकायुक्त, उपरिक्त, महाराज,

मान रक्षक होता था। महामंत्रीहार के अतिरिक्त कंचुकी भी राज-कुटुम्ब का एक कर्म-
 गरी होता था। प्रायः युद्ध आदेश ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। कंचुकी सभी
 गिरों में कुशल होता था। राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था। राज्य के बड़े-
 बड़े कानून को परोक्षित की परामर्श लेता था। राज्य-कर के एकत्रित करने
 में उसे भेजे जाने
 अथपटलीक
 तैरिह कारणक
 (बर्लक), सेवक आदि अन्य कर्मचारी होते थे।

सामन्त—सम्राट के प्रधान आमात्य साधारणतया बड़े-बड़े सामन्त हुआ करते
 थे। सभी सामन्त मन्त्री नहीं हुआ करते थे। यह सामन्त सम्राट के प्रति अपनी भद्रा
 प्रकट करने तथा उसका सम्मान करने के लिये उसके चारों ओर एकत्रित हुआ करते थे।
 यह सामन्त राजा के दरबारी होते थे और अपने-अपने पदानुसार उन्हें राज सभा में
 स्थान प्राप्त होता था। सामन्त-गण राज्य के सभी अन्तर्गत पर राज की सेवा में तत्पर
 रहते थे। वे सम्राट के साथ युद्ध में जाया करते थे और प्रायः राज्य के उत्तर-पूर्व पर काम
 किया करते थे। सामन्त लोग बड़े बड़े सेनापति भी होते थे।

लेख-विभाग—केन्द्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग होता था।
 ब्रह्मसंहिता के कथनानुसार जहाँ तक उनके कागज-पत्रों तथा लेखों का सम्बन्ध था उनके
 अक्षर-अक्षर निरीक्षक होते थे। सरकारी इतिहास तथा कागज-पत्रों का सामूहिक नाम
 'नीलपिट' होता था। उनमें सबले तथा सुरे सब का उल्लेख किया जाता था और सब-
 जनिक आपत्ति तथा मुकदमा का लेखा विस्तारपूर्वक किया जाता था।

न्याय-व्यवस्था—हर्ष ने अपने राज्य में न्याय की भी पूर्ण व्यवस्था कर रखी
 अपराधों की बड़ी न्यूनता थी
 देवताओं की कई जात धातुओं के

सम्पत्ति थी और सरकारी नियन्त्रण बहुत कम था। राज्य-कर अधिक उपज का पूर्ण भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। आयात कर होता था जो सीमा स्थित पुंगों पर पड़ाने किया जाता था। मार्ग में जाने वाले सामान पर कर लिया जाता था। राज्य की आय की जाती थी अथवा (१) सरकारी व्यय तथा धार्मिक व्ययों के लिये, (२) रियों की सहायता के लिये, (३) विद्वानों को पुरस्कार देने के लिये तथा (४) सम्पत्तियों को भेंट करने के लिये।

राजाओं को आतंकित कर रक्खा था और आन्तरिक उपद्रवों से देश को मुक्त। अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध—हर्ष ने केवल महान् विजेता तथा कुशल-

मिश्रित रूपे से और देश के प्रसिद्ध विद्वान्, प्राज्ञ तथा धर्मज्ञ उपस्थित थे। इस अवसर पर बुद्ध जी की पूर्णकार की एक सुवर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा की लंबाई उँची थी एक अलङ्कृत हाथी पर रख कर जलूस निकाला गया। जलूस हो जाने पर हर्ष ने बुद्ध जी की प्रतिमा की पूजा की और एक भोज दिया। इसके पश्चात् वाद-विवाद आरम्भ हुआ। छेनसांग ने महायान सम्प्रदाय के गुणों की प्रशंसा की। उसने उपस्थित विद्वानों को चुनौती दी परन्तु किसी को विरोध प्रस्ताव न हुआ। इस प्रकार अन्तरहृदय तबू चीनी यात्री का निर्विरोध भाषण करने में छेनसांग का बड़ा आदर सम्कार किया और उसे बहुत से उपहार देने का किया परन्तु छेनसांग ने स्वीकार नहीं किया।

प्रयाग की पंचदशाय सभा—छेनसांग की भारत-यात्रा के समय हर्ष ने प्रयाग

में एक सभा का आयोजन किया था। इस अवसर पर हर्ष बुद्ध, सूर्य तथा शिव सभी देवताओं को समान-मान्यता प्रदान करता था और सबकी प्रतिमाओं की बड़े समारोह के साथ पूजा करता था। इस सभा में वह सभी सम्प्रदाय वालों तथा दोन-दुविधों को दान देता था। इसी से वेद-विरोध भी समाप्त हो गया। छेनसांग के कथनानुसार हर्ष ने अपनी पाँच दण्डों की

अंशों में होता था अथवा यदि चाहें इसे व्यव निरूपित कर लिया करने से। इसमें होने तथा होने देने के काम का विधीपत्र करने के माध्यम में सरकार इन कर्मों को परामर्श लेती थी। इन कर्मकारियों के अनिवार्य प्रचलनिक अध्यापन गरीबों को देने वाला भी होता था जिसे सरकार नियुक्त करती थी।

मातृशिक्षण शिवाग्दी ईसाई का मातृ—इस कालीन मातृशिक्षण तथा मातृशिक्षण के 'इस शिवाग्दी' तथा छेनसांग की मातृ-विषयक द्वारा पर्याप्त प्रकृत राजा का (न मातृ) के अध्यापन से हमें मातृशिक्षण, धार्मिक, धार्मिक तथा मातृशिक्षण का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। अब इन पर अन्य-अन्य प्रकृत का मातृशिक्षण है :—

सामाजिक दृष्टि इस कालीन सामाजिक दृष्टि पर एक विद्वान टॉलर है। हमें निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होने हैं :—

जाति व्यवस्था—इस कालीन समाज जाति के आधार पर व्यवस्थित तथा व्यवस्था में अनुशासित था। छेनसांग ने लिखा है कि परम्परागत चार जाति ईसाई भी विद्यमान थीं और चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठानजनित होता था। इन चार जातियों के अनिवार्य छेनसांग ने विभिन्न जातियों का भी उल्लेख किया है। छेनसांग के कथनानुसार सब जातियों में मातृशिक्षण सबसे अधिक परिचरित होने अधिक सम्मानित थे। मातृशिक्षण अपने अपने प्राचीन पद कर्म तक ही सीमित नहीं बल्कि जातियों के व्यवसायों को कर लिये थे। बहुत से मातृशिक्षण ईसाई के मातृशिक्षण लोग अपने नामों के अन्त में शर्मा तथा शर्मा का प्रयोग करते थे। ईसाई चतुर्विधों की भी यही प्रथा होती है। ये चार ही निर्धन, मीथे मादे, मिश्रण, विषय एवं सरल जीवन व्यतीत करने वाले बन जाते गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मातृशिक्षण के कारण उत्तरी भारत में 'पशु' चतुर्विधों का विनाश हो गया। पशु चतुर्विध में पशु चतुर्विधों के राज-व्यवस्था अब भी पाये जाते थे। चतुर्विध लोग चतुर्विधों के अन्त में चतुर्विध तथा चतुर्विध का प्रयोग करते थे। तीसरी जाति चतुर्विधों की

घी, दूध, दही, चीनी, मिथी, रोटी आदि प्रधान खाद्य-पदार्थ थे। जन साधारण के लिये तब चावल था। आम, महुआ, बेर, कैला, हलदी, अजिंठा, तिन्दुल, गूलर, कदली, नासपाती, अमर, आर, तरबूज आदि का भी प्रयोग किया जाता था।

निवास—लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों अर्थात् ग्रहणों की वस्तियों में करते थे। नगर के चारों ओर हट की बनी दीवार होती थी। नगर की सड़कें कम चौड़ी तथा टेढ़ी होती थीं जिनके किनारे सरायें बना होती थीं। मकान हटों तथा लकड़ी के तख्तों के बने होते थे परन्तु गरीबों के मकान मिट्टी के बने होते थे जो घास-पूस से ढके रहते थे। घर में बैठने के लिये मणिया का प्रयोग किया जाता था।

राति-रवाज—सम्मान की इच्छा से खियाँ भाँति-भाँति के अनुष्ठान किया जाती थी। पुत्र के जन्म पर गाना-बजाना होता था और बड़ी सुखियाँ मनायी जाती थीं। कुलो समाज में विवाह का उत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता था। इन समाज के कथनानुसार अश्वमेध किया तीन प्रकार से की जाती थी—या तो श्व को शमशान घाट पर जला देते थे, या जलमग्न कर देते थे या जल में खुला छोड़ देते थे। आम-हत्या की प्रथा भी विभिन्न रूपों में प्रचलित थी। इन दिनों लोग अपने-अपने प्रकार के मत रखते थे और उत्सव मनाते थे।

मनोरञ्जन के साधन—इस काल में मनोरञ्जन के बहुत से साधन थे। चैत्र-मास की पूणमा को वसन्तोत्सव मनाया जाता था। रङ्ग-शाळा, सङ्गीत शाळा तथा चित्र शाळा का उत्कृष्ट बार-बार मिलता है। यंत्ररज तथा पास के खेल अत्यन्त लोकप्रिय थे। राजाओं के पुत्र शारीरिक व्यायाम में बड़े कुशल होते थे। गाँवों में प्रायः जादूगर अपना खेल दिखाते थे। मद्गरी, गट आदि प्रायः गाँवों में दिखाई पड़ते थे।

खिया का स्थिति—कुलो समाज की खियाँ की शिक्षा की समुचित व्यवस्था रहती थी। खियाँ गाने, बजाने तथा नाचने में बड़ी कुशल होती थीं। चित्रकारी में भी वे बड़ी दक्ष होती थीं। बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी। राजघरानों की खियाँ संगिनी नहीं बन, उपभोग की वस्तु समझी जाती थीं। माता के साथ बड़ी श्रद्धा तथा प्रेम का व्यवहार किया जाता था। उन दिनों स्त्रियाँ अपने वैधव्य को अपने दुःभाग्य की चाम-सीमा समझती थीं। पर्वों की प्रथा उच्च कुलों में प्रचलित थी।

आर्थिक दशा—हर्ष कालीन आर्थिक दशा का अध्ययन करने के लिये हमें निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है—

कृषि—इस काल में अधिकतर लोग गाँवों में निवास करते थे और कृषि उनका प्रधान उद्यम था। भूमि कई प्रकार की होती थी यथा वास् (निवास के योग्य), देव

या बड़ी पर तालाब तथा कुओं की समुचित व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार सिंचाई की सुव्यवस्था करके मित्र भिन्न प्रकार के अन्न तथा फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किए जाते थे।

व्यवसाय तथा व्यापार—हर्ष-युग में व्यापार तथा व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। जो लोग नगरों में निवास करते थे उनकी जीविका का प्रधान साधन व्यापार तथा फल सम्बन्धी कार्य था। आन्तरिक व्यापार के साथ-साथ विदेशों के साथ भी व्यापार उन्नत दशा में था। बङ्गाल में दाक्षिणिक एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। एक राजा माग पाटलिपुत्र से दूरान्त होता हुआ भर्षाव तक जाता था जो व्यापार में बड़ी सुविधा पहुँचाता था। इस काल में व्यवसाय पूजापत्तियों के हाथ में नहीं था वरन् व्यापारिक व्यवसाय बना हुआ था।

यह व्यापारिक एवं व्यापार का कार्य करते, मुद्राओं की शुद्धता की जाँच करते तथा बैंक का प्रबन्ध करते थे। भिन्न-भिन्न व्यवसाय वालों की भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ थीं। इस प्रकार हम के समय में रत्नकार, चैत्रिक, मृत्तिकार, सिद्धकार, वनिक आदि की अलग-अलग श्रेणियाँ मिलती थीं। व्यापारिक व्यवसाय करने व्यापार की शिक्षा को भी सुश्रवण

धार्मिक दशा—हम के राज का धर्म—हमारी ही सम्प्रदाय

जहाँ हमारा दोनो में उद्योगों की धार्मिक सहिष्णुता थी। अरनी अरनी हूँ
यह, सुने, विष्णु, बुद्ध तथा अहत की पूजा किया करते थे। अब जैन तीर्थंकर नारद
जिन भगवान बुद्ध राम तथा कृष्ण की भक्ति अन्तर्गत माने करते थे। अतएव भिन्न-भिन्न
उपदेशों में आचार साम्य होता आ रहा था और वे साम्य पूर्वक एक साथ निवास करते
थे। कदाचित् हिन्दू तथा बौद्ध धर्म के अनुयायी साम्यपूर्वक अरने-अरने मत का अनु-
सरण करने थे। राजा में आ उद्योगों की धार्मिक उद्योग तथा सहिष्णुता थी और सभी
सम्प्रदाय के लोगों को राज्य का आचार शास होता था। परन्तु कभी-कभी राजाओं का। यद्यपि
संकीर्णता तथा धार्मिक असहिष्णुता के भा उद्योगों मिलने हैं। गौड़ राजा उद्योग ने
बौद्ध के ऊपर बड़ा अत्याचार किया था। परन्तु साम्यपूर्वक राजा तथा प्रजा दोनों ही
में धार्मिक सहिष्णुता थी। यद्यपि नागार्जुन बौद्ध विद्यालय था परन्तु वहीं सना धर्म
राज्य की शिक्षा दी जाता था।

का राज
रहा था।
कभी-कभी भगवा
सा न आचार द्रव्य अन्तर्गत विद्यमान है। बौद्ध धर्म में मूल पूजा वह जो है स प्रकलित
है गौड़ का और यन्त्र, मन्त्र तथा मन्त्र का भी प्रचार था। सामान्य तथा समृद्धि के लिये
मन्त्र का कार्य किया जाता था। सामान्य लोग हवन करते थे और या की अन्तर्गत पवित्र

घी, दूध, दही, चीनी, मिर्ची, रोटी आदि प्रधान खाद्य-पदार्थ थे। जून में तड़क तथा चावल था। आम, महुआ, बेर, कैलाश, इमली, अमरविला, तिन्दुल, गुजरा, नासपाती, अमर, तरबूज आदि का भी प्रयोग किया जाता था।

निवास—लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों अर्थात् झोंड़ों की बस्तियों में करते थे। नगर के चारों ओर ईंट की बनी दीवार होती थी। नगर की सड़कें तथा टेढ़ी होती थीं जिनके किनारे सरायें बनाई होती थीं। मकान इट्टे तथा लकड़ों के बने होते थे परन्तु गराबों के मकान मिट्टी के बने होते थे जो पत्थरों से रहते थे। घर में बैठने के लिये मच्छिया का उपयोग किया जाता था।

पशु-पालन का जल्दा थी—या तो शव को समझाने बाद पशु को पकड़ कर देते थे या जङ्गल में खुला छोड़ देते थे। आत्म-हत्या की विभिन्न रूपों में प्रचलित थी। इन दिनों लोग अनेक प्रकार के मत रखते थे।

यज्ञोपवीत

सिद्धान्तों का पालन करने लगा था। बौद्ध धर्मियों ने प्रेरित होकर अपने पुण्य-शास्त्रों बनाई थीं जहाँ गरीबों तथा रागियों को मुफ्त भोजन तथा औषधि मिलती थी। हर्ष के आश्रय में कबीर में बौद्ध-धर्म बड़ी उन्नत दशा में था।

शिक्षा— हर्ष की शिक्षा में बड़ा अनुमान था। जनपद उसके काल में शिक्षा का बड़ा प्रचार था। यह शिक्षा विशेष कर ब्राह्मणों तथा बौद्ध-भिक्षुओं द्वारा दी जाती थी और राजा की ओर से शिक्षा का आदर इतना जाता था और शिक्षा के प्रचार में हर प्रकार का योग दिया जाता था। न केवल बालकों वरन् उच्च-कुल की पात्रिकाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। परन्तु कम्पाकों का घर पर ही अध्यापक रख कर शिक्षा दी जाती थी। हर्ष की बहिन राज्यभी ने बौद्ध-सन्त शिक्षाकरमित्र से शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष के समय में शिक्षा का व्यापक प्रचार था। सम्पूर्ण भारत में शिक्षा के सर्वथा केन्द्र थे। परन्तु नागार्जुन में सर्व-श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था जहाँ छैनसांग ने भी कई साल तक अध्यापन किया था। सम्भवतः मादराय विहार तथा बौद्ध-भिक्षु अपने-अपने आश्रमों में शिक्षा दिया करते थे। राज्य की ओर से तथा विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा इन अध्यापकों की सहायता हुमा करती थी। परन्तु इस युग में बड़े-बड़े विश्व-विद्यालयों की भी स्थापना हो चुकी थी। वज्रभी सम्राट विद्या-संगी ने। अतएव उनके आश्रय में बलभी शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र हो गया था। पाल्मु शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र नागार्जुन था। यद्यपि यह बौद्ध विश्वविद्यालय था परन्तु हिन्दू तथा बौद्ध दोनों धर्म शास्त्रों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। त्रिम समय छैनसांग इस विश्वविद्यालय में आया था उस समय हर्षमें दस हजार विद्यार्थी अध्यापन करते थे। इस संस्था को हर्ष ने अथर्व धन दान से दिया था। हर्षमें विद्यार्थियों को मुफ्त भोजन तथा भोजन मिलता था। इस विश्वविद्यालय का कुलवति साल भद्र था जो अपनी विद्वता के लिये सम्पूर्ण भारत में विभूत था। हर्ष विद्यालय प्रस्था में लगभग १.० आचार्य शिक्षा देने के लिये नियुक्त थे जो अपने परिशिष्ट के लिये प्रसिद्ध थे। छैनसांग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय में बौद्ध-ग्रन्थों के अतिरिक्त वेद, सांख्य, वज्रान, हेतु विद्या, वाग्-विद्या तथा वैद्यक की भी शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार पाठ्य क्रम बड़ा ही व्यापक था जिसमें धर्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। नागार्जुन के विद्यार्थी अपने शक्ति तथा अपनी विद्वता के लिये दूर-दूर प्रसिद्ध थे। हर्ष विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय की व्यवस्था थी जहाँ असंख्य पुस्तकें उपलब्ध थीं। इसमें ऊँचाई लगभग ३०० फीट थी। जब नागार्जुन में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी और ऐसी उच्च-कोटि की शिक्षा दी जाती थी कि छैनसांग ने भी इसका विद्यार्थी बनने में अपना गौरव समझा था तब हर्षमें मन्दिर नहीं कि म्यून कोटि की शिक्षा का भी अच्छा प्रचलन रहा होगा अथवा इस विश्वविद्यालय के लिये दस हजार विद्यार्थी कहीं से प्राप्त होते। न केवल उत्तर में वरन् दक्षिण में भी शिक्षा का प्रचलन प्रचलन था। पालुस्य वर का राजा पुलकेशिन द्वितीय जो हर्ष का समकालीन तथा प्रतिद्वन्द्वी था हर्ष की ही भाँति विद्यानुयायी था। अतएव उसके मरणा तथा आश्रय में शिक्षा की निरन्तर ही सुव्यवस्था रही होगी।

साहित्य—हर्ष के काल में साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। वह स्वयम्

का विद्वान तथा साहित्यकार था और विद्वानों तथा लेखकों का आश्रयदाता था।

मानते थे। इस समय ब्राह्मण धर्म कई शाखाओं में विभक्त हो गया था और भिन्न-भिन्न दार्शनिक अपनी-अपनी विचार धारा के अनुसार नये-नये मत का प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार बाण न कपिल, कणाद तथा उपनिषद् के अनुयायियों का उल्लेख किया। जो ईश्वर को विश्व का कर्ता मानते हैं। इनके दार्शनिक नास्तिक भी थे जैसे लोकपाल जो केवल इस लोक को मानते हैं और परलोक में विश्वास नहीं करते थे। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के साधु भी होते थे जैसे केशनगर → पाशुपत जो शिव की साधना →

शास्त्रार्थों - भगवद् संहिष्णुता थी और इनमें सत्कर्ष नहीं होता था।
 बौद्ध धर्म—इस धर्म के कथनानुसार बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म—इनसांग के ऊपरानुसार बौद्ध-धर्म उन्नत दशा में था। वह सा-
हो सक्ता है कि जिन स्थानों में इनसांग गया था वहाँ वह उन्नत दशा में रहा हो पर
बहुत से स्थानों में जैसे कौशाम्बी, आश्वती वया वैशाली में वह अधोगति को प्राप्त
गया था। बौद्ध मठ जिन्हें जनता ने अपार धन प्राप्त था बौद्ध-भिक्षुओं के केन्द्र बन ग-
ये। कलौज में बौद्ध मठों की संख्या सौ थी जिनमें दस हजार से अधिक भिक्षु निवास
करते थे। बौद्ध-धर्म को अठारह शाखाओं का इनसांग ने उल्लेख किया है जिनकी विषय-
भारा में भिन्न-भिन्न थीं और प्रत्येक शाखा अपने-को अन्य शाखाओं से उन्नततम समझती
थी। बौद्ध-धर्म के दो प्रधान सम्प्रदायों में महायान धर्म हीनयान से उन्नत दशा में था।
महायान धर्म को राज्याध्यक्ष प्राप्त था। अतएव इसकी प्रगति और बढ़ गई थी।
जैन धर्म—इस के काल में जैन-धर्म उन्नति नहीं कर रहा था। यह लोकोप-
धन न रह गया था। वैशाली, पुण्ड्रवर्धन तथा समस्त आदि स्थानों में
दिग्गज सन्तुष्टों की संख्या बहुत अधिक थी—

जैन धर्म—हय के काल में जैन-धर्म उन्नति नहीं कर रहा था। यह सोरू-विष
दिग्गम्भार लक्ष्मी की लक्ष्मी बहुत अधिक थी—

मुद्ररिक्त ग्रन्थ 'मृच्छकटिक' है। भारवि, कुमारदत्त, शिवकीर्ति तथा मुद्रगुप्त का अन्य विभूतियाँ हैं। शिवकीर्ति कातुरय सश्रष्ट युद्धकेशिन द्वितीय के राजदरि थे।

हर्ष का विद्यानुराग—हर्ष में केवल विद्वानों का आध्यात्मिक या बान् वद रसम् भी उषकोटि का विद्वान् तथा साहित्यकार था। समुद्रगुप्त की भाँति उन्हें भी कई ग्रंथों की रचना का यश प्राप्त है। 'रक्षावली', 'प्रियदर्शक' तथा 'नागानन्द' नामक नव नव की कृतियाँ हैं। बाण के कथनानुसार हर्ष में उषकोटि की काव्य शक्ति थी। अन्य विद्वानों ने भी हर्ष की गणना उषकोटि के कवियों तथा विद्वानों में की है। परन्तु कुछ विद्वानों की धारणा है कि उपरोक्त नाटक ग्रन्थ हर्ष की कृतियाँ नहीं हैं वरन् हर्ष के ज्ञान में किसी विद्वान कवि ने धन प्राप्त करने के अभिप्राय से उनकी रचना की थी। यह भी सम्भव हो सकता है कि ये हर्ष की ही कृतियाँ हैं परन्तु उनमें किसी अन्य विद्वान् ने सुधार तथा संशोधन किया है। हर्ष का चित्रकला से भी बड़ा अनुराग था और यह स्वयम् एक अद्भुत चित्रकार था। बसन्तेश्वर से प्राप्त उसने अपने एक दान-पत्र में अपना हस्ताक्षर

यही कारण है कि उसकी मृत्यु के उपरान्त ही उसका साम्राज्य विन्न-विन्न हो गया। परन्तु इसमें मन्देह नहीं कि अपने जीवन-काल में उसने बड़ी ही उदारता तथा योग्यता के साथ शासन किया और अपनी प्रजा की ऐहिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न किया। एक रथेन्द्रावारी सम्राट होते हुये भी वह जोरुमन का भ्राता करता था और नैतिक बल का अवलम्ब लेता था। जोरुमन के अनिश्चित होने के कारण तथा अपनी बहिन राजवर्धी की उपस्थिति में उसने कन्नौज का राजसिंह का स्वाकार नहीं किया। यद्यपि उसका भाई राज्यवर्धन सम्पास लेने के लिये उद्यत था परन्तु हर्ष ने अपने अनुरोध से उसे शासन की बागडोर लेने के लिये वाच्य किया था। हमें स्पष्ट है कि हर्ष राज्य-लोलुप न था। हर्ष एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। उसमें उच्च-श्रेष्ठ की धार्मिक सहिष्णुता थी और वह सभी धार्मिक सम्प्रदायों को दान तथा प्रोत्साहन देता था। यद्यपि अशोक की भाँति वह अहिंसा का पुजारी तथा बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो गया था परन्तु अशोक की भाँति वह धर्म-प्रचारक न था। वह केवल धर्मरचक या समुद्रगुप्त की भाँति वह विद्वानों का आश्रयदाता, कवि, लेखक तथा कलाकार था। चित्र कला में उसकी विशेष अभिरुचि थी। वास्तव में वह एक महान् सम्राट था।

हर्ष महान् सम्राट् क्यों ?—सम्राट हर्ष की गणना प्राचीन भारत के महान् सम्राटों में होती है। हर्ष को महान् सम्राट तथा महान् व्यक्ति सिद्ध करने में निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं :—

(१) **राज्य-लोलुप प्रेम**—महाराज हर्ष में अपार बौद्धिक प्रेम था। विशेषतः

अध्याय ३७

राजपूत-युग ६४७-१२०० ई०

राजपूत युग का महत्व—सम्राट हर्ष की मृत्यु के उपरान्त भारतवर्ष की राज-
शासकता विभक्त हो गई। इस युग में नये राजवंशों की स्थापना हुई जो सामूहिक

भूत होकर भारत को निर्बल बना दिया परन्तु मुसलमानों के आक्रमणों से देश की
का भार इन्हीं राजपूत वर्गों के ऊपर पड़ा था। आर्याय स्वतन्त्रता, सभ्यता, संस्कृति
धर्म की परीक्षा राजपूतों ने महत्त्व देखा तथा संहार के साथ की थी। कर्नेल शाह ने
पूतों की प्रशंसा में लिखा है, "क्या विजयण्य चरित्र वाले राजपूतों को छोड़ कर

राष्ट्र के कारण ही मसलमानों के शासन-काल से भी जनक राजपूत राजा का स्वतन्त्र
भित्त बना रहा।
विजय शाह
भी भारतीय
की वृत्ति का पालन

जैसे भारत का राजपूतों का अपना एक अलग महत्त्व और विशेषता है जो दूसरी में नहीं
पाई जाती। धार्मिक दृष्टिकोण से भी राजपूत युग का बहुत बड़ा महत्त्व है। इस युग
में हिन्दू धर्म का बहुत विकास हुआ और जनसाधारण में उसका बहुत प्रचार हुआ।
और तथा जन-धर्म प्रसार। अधोगति को प्रारंभ हो रहा था और हिन्दू समाज भी-बारे
का एक एकता की ओर प्रसरण हो रहा था। इस युग में विज्ञान-सन्दिग्ध का निर्माण हुआ
और धार्मिक आसनों तथा जात्राओं में वृद्धि हुई। पुराणा तथा महाकाव्यों का
का भी बहुत प्रचार था। पुराणों का सम्पादन तथा परिवर्धन भी इस युग में हुआ था।
राज कर्ण राजपूत राजाओं के हस्तक्षेप से गये थे। यथाप विष्णु, शिव, शक्ति, शा
गणेश आदि देवताओं की उपासना प्रचलित थी परन्तु इनकी उपासना करने वालों
परस्पर धार्मिक संहार भी। इस युग में धर्म-दुर्जन की भी बड़ी
प्रचलित दार्शनिक सिद्धान्तों का विकास हुआ था। कुमारिल, शंकर तथा रामानुज
युग के महान धर्माचार्य थे। कुमारिल ने वेदों और वैदिक कर्मकांड का अध्ययन
स्थान किया। शंकर ने अद्वैतवाद का सिद्धान्त का समर्थन किया था और उपनिषद्
टीकाएं तथा भाष्य लिखा था। रीति तथा वर्तमान के सुधार पर भी उन्होंने प्रबल चिन्ते की

संस्कृति के दृष्टिकोण से भारत बृहत् उन्नत देश में था। विद्या, कला तथा धर्म जो अथर्व धारा गल्प-काल में प्रवाहित हो चला उसकी निराला हार के कड़वे घनी रही। साहित्य तथा कला में अभी तक कोई कृत्रिमता नहीं आने पाई थी। तब समय में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विदेशों में भी गुरु प्रचार हुआ। तब

अथर्व सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार के दृष्टिकोण से भी हर्ष का कदम पूर्ण था।

सारांश—संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन प्राचीन भारत के हर्ष, आर्यन्त धर्म-परायण, विद्या पूर्व संस्कृति के शक थे। तब स्थित साम्राज्य की स्थापना। या आर्य अपना सम्पूर्ण जीवन अपनी प्रजा की नैतिक, धार्मिक तथा भौतिक उन्नति समर्पित कर दिया। का० राधा कुमुद मुकुर्जी ने हर्ष के सम्बन्ध में लिखा है "हर्ष चरित्र में समुद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के गुणों का समन्वय था। समुद्रगुप्त की भा विभिन्न विराट् में विजय प्राप्त करके उन्होंने सम्राट् का पद प्राप्त किया तथा देश ऐतिहासिक एकता का पुन स्थापित किया। उसके उपरान्त बुद्ध की संदेश के तिलाजलि देकर अशोक की भांति अपनी सम्पूर्ण शक्ति को शान्ति के कषा में लगा और देश का भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में योग देकर उसके सांस्कृतिक अर्थ तथा महानता को विकसित किया।" सारांश यह है कि यद्यपि हर्ष का प्रायः हर इस लोक में नहीं हुआ परन्तु उसका यश शरीर धमर हो गया है और उसका प्रातः स्थायी नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरी में अंकित रहेगा।

अवलम्ब लेना पड़ता है। कभी-कभी इनमें विरोध भी पाया जाता है। इस समय अभि-
ला पर अधिक विचार किया जाता है। अब राजपूतों की उत्पत्ति पर विद्वानों की जो
भ्रम-भ्रमन धारणाएँ हैं उन पर विचार किया जायगा।

(१) प्राचीन चरित्रों से उत्पत्ति—प्राचीन अनुभूतियों के अनुसार राजपूत लोग
प्राचीन चरित्रों की उत्पत्ति हैं जो अपने को सूर्य तथा चन्द्रवशी मानते हैं। भारत के
प्राचीनतम साहित्य तथा अनुभूतियों के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन की मूलतः
दो प्रमुख शाखाएँ थीं जो यम न मृत्यु तथा चन्द्र-वशी के नाम से विख्यात थीं। काली
रुद्र में एक सादरा शाखा बहुत कम ही हो गई। इन्हीं तीन वंशों में सम्पूर्ण आर्य-जाति
का समावेश हो जाता था। परन्तु राजनैतिक जीवन में चरित्र-वर्णन का प्रधानता होने के
कारण इन वंशों की परम्परा साधारणतः चरित्र वर्णन के साथ स्थापित होता गई और
चरित्रों के विभिन्न वर्ग मूलतः इन्हीं तीन वंशों के नाम से विख्यात हुए। कालान्तर में
परिवार-विवरण के मुख्य व्यक्तियों के नाम पर वर्णों की परम्परा चल पड़ी जिनकी स्मृति
की निरन्तरता अब भी विद्यमान है। इस स्मृति के आधार साहित्यिक ग्रन्थ, पुराण,
अनुभूतियों, शिक्षा लेख तथा दान-पत्र आदि हैं। कभी-कभी अनुभूतियों तथा ग्रामलेखों
में परस्पर विरोध भी परिचित होता है। इस विरोध का कारण सम्भवतः यह हो सकता
है कि लेखकों की दृष्टि परम्परा का समुचित ज्ञान न था। शिक्षा-लेखों तथा दान-पत्रों से
यह भी सिद्ध होता है कि कुछ माहुरों ने भी चाणूर्य के स्वीकार कर लिया था और
चरित्र वर्णन में सम्मिलित हो गये थे। यह कोई अचानक-जनक बात नहीं है क्योंकि प्राचीन
काल में व्यवसाय के परिवर्तन द्वारा वर्णों का भी परिवर्तन हो जाया करता था। आज-कल
भी चरित्रों के विभिन्न परिवारों में कुछ ऐसे रीति-रिवाज प्रचलित हैं जिनकी परम्परा
भारत में विदेशियों के प्रवेश के पूर्व से चलती आ रही है। चरित्रों के नैतिक आधार-
विषयों का कम से कम उल्लेख प्राचीन है जितने रामायण तथा महाभारत हैं। रामायण
तथा महाभारत में चरित्रों के नैतिक आधार का जो माप-दण्ड निर्धारित किया गया था
उसका पालन इस दौर की जाति ने इस समय भी किया जब मुसलमानों की सत्ता इस देश
में स्थापित हो गई। भारत के चरित्रों की यह विशेषता अन्य किसी विदेशी जाति में नहीं
पाई जाती। अतएव राजपूतों की प्राचीनता के समक्ष में यह विशेषता पूर्ण सहायक सिद्ध
होती है। अतएव राजपूतों की प्राचीन चरित्रों का ही वंश मानना उचित है। पं० गीरी
शर्मा द्वारा अग्र आशय न बचने राजपूताने के इतिहास में इस धारणा के अनुमादन के

धारा का स्थापक माना जाता है। पुराण दशों में ग्रामलेख अनुभूति से अधिक मान्य है
परन्तु इस विरोध का समाधान उपर किया जा चुका है। एक दूसरी अनुभूति के अनुसार
भारत तथा राष्ट्रभूत भगवान् कृष्ण के वंशज हैं। फलतः इस धारणा में पर्याप्त बल प्रती
होता है कि राजपूत प्राचीन चरित्रों के वंशज थे।

(२) आग्नि-कुण्ड से उत्पत्ति—एक अनुभूति के अनुसार उच्च वर्णों के राजपूत
आग्नि-कुण्ड से उत्पन्न हुए थे। इस अनुभूति के अनुसार जब परशुराम ने प्राचीन
चरित्रों का विनाश कर दिया तब राजा न होने के कारण साधारण जन कर्णव्य त
आचार भ्रष्ट हो गए। पुराण दशों में दक्षता लोग अत्यन्त दुष्टा हुए और आग्नि-कुण्ड
में गिर गए। जहाँ अपि मुनि निवास करते थे। आग्नि-कुण्ड पर एक आग्नि-कुण्ड था। उ
आग्नि-कुण्ड में स दक्षता न प्रतीकार, पक्षी, साँप, कृष्ण प्रभवा आदि तथा चोह
को उत्पन्न किया। इस अनुभूति की विद्वानों ने तीव्र आलोचना की है। श्री सी० वी०
ने इस धारणा की कठोर-कीर्तित बतलाया है। इनका कहना है कि आग्नि-कुण्ड वगैरे के

इस युग में व्यापार भी उन्नत दशा में था और देश धन-धान्य पूर्ण था। साहित्य कला की भी इस युग में बड़ी उन्नति हुई। अनेक कवियों, चारण तथा विद्वानों को राज्य का सरक्षण तथा आश्रय प्राप्त था। मालतीमधव के रचयिता भवभूत इसी युग के विभूति थे। राजशेखर, कन्हय्य जिन्होंने 'राजतरंगिणी' की रचना की थी, हरिश्चन्द्र भोज तथा आचार्य-राजा चन्द्र इस युग के अन्य विद्वान् थे। मालवा के राजा भोजराज कवि थे और उनकी राजधानी धार विद्या की 'केन्द्र' थी। 'इस काल के सुदृढ़ तथा विशाल मन्दिर तत्कालीन कला के प्रतीक हैं।

राजपूत कौन थे ?—राजपूत शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम हर्ष की मृत्यु के बाद राज्य के काल में आरम्भ हुआ। यद्यपि राजपुत्र शब्द अत्यन्त प्राचीन है और राजपुत्र शब्द राजपुत्र का ही रूपान्तर है परन्तु राजपूत शब्द का पहिले प्रयोग न होने के कारण कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि राजपूत जाति एक नई जाति थी जिसका विकास सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और जो भिन्न-भिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। इस भ्रम को दूर करने के लिये राजपूत शब्द की उत्पत्ति का विवेक विवेक्षण कर लेना आवश्यक है।

राजपूत शब्द की व्युत्पत्ति—'राजपूत' अथवा 'रजपूत' शब्द संस्कृत 'राजपुत्र' का रूपान्तर है। प्राचीन काल में 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिये नहीं होता था बरन् इसका प्रयोग राजकुमारी अथवा राजवंशीयों के लिये होता था।

यद्यपि 'राजपूत' शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में ही हुआ है किन्तु इसका प्रयोग प्राचीन काल में ही नहीं हुआ है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इस शब्द का प्रयोग किस विशेष के लिये कब और क्यों आरम्भ हुआ। वास्तव में 'राजपूत' शब्द का प्रयोग एक अथवा बर्ण विशेष के अर्थ में मुसलमानों के भारत में प्रवेश करने के उपरान्त ही आरम्भ हुआ। मुसलमानों के शासन-काल में अग्निवीरों के राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो गये और जो बचे भी उन्होंने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके सामान्य बन गये अथवा साधारण जनता की कोटि में आ गये। राजवंशीय होने के कारण भारत के हिन्दू इन्हें 'राज-पुत्र' के ही नाम से पुकारते थे। 'राजपूत' शब्द के उच्चारण करने तथा लिखने में 'राजपूत' का ही प्रयोग करने लगे।

सद्यः प्रथम सम्पर्क पत्र रहा था और यह सम्पर्क पत्र ही था जो 'राजपूत' शब्द का प्रयोग होने लगा और अन्त में 'राजपूत' शब्द ही सर्वप्रथम प्रयोग में आया। 'राजपूत' शब्द के इस विद्वत् स्वरूप के कारण ही राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में इतना अधिक मतभेद हुआ है। कुछ विद्वान राजपूतों का प्राचीन राजाओं की सन्तान मानते हैं और कुछ विद्वान उन्हें इन विद्वत्पणों का सम्मान मानते हैं। उन्होंने भारत में प्रवेश किया और अन्त में भारत में प्रवेश किया। 'राजपूत' शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में ही हुआ है किन्तु इसका प्रयोग प्राचीन काल में ही नहीं हुआ है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि इस शब्द का प्रयोग किस विशेष के लिये कब और क्यों आरम्भ हुआ। वास्तव में 'राजपूत' शब्द का प्रयोग एक अथवा बर्ण विशेष के अर्थ में मुसलमानों के भारत में प्रवेश करने के उपरान्त ही आरम्भ हुआ। मुसलमानों के शासन-काल में अग्निवीरों के राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो गये और जो बचे भी उन्होंने मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके सामान्य बन गये अथवा साधारण जनता की कोटि में आ गये। राजवंशीय होने के कारण भारत के हिन्दू इन्हें 'राज-पुत्र' के ही नाम से पुकारते थे। 'राजपूत' शब्द के उच्चारण करने तथा लिखने में 'राजपूत' का ही प्रयोग करने लगे।

समाज में विहीन हो गये। इस विहीनता का सामना कर १८५७ ई. में समाज में उनके प्रयत्न द्वारा निरिपत की गई। जिन लोगों ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया और शासन करने लगे वे राजपूत कहलाने लगे। जो लोग बाह्यता का कार्य करने लगे वे आहूत बन गये। इसी व्यवस्था के अनुसार इनका अन्ध जातियों में भी समावेश हो गया। कमा-कमो व्यवस्था के बदल देने से जाति भी बदल जाती थी। उदाहरण के लिये मराठा के मुहिबोद पदिवे माहाराजे परन्तु राज्य स्थापना के उपरान्त जब वे शासन हो गये तब राजपूत कहलाने लगे। यह जाति-परिवर्तन हिन्दू परम्परा तथा प्रथाओं के अनुसार था। अतएव हम असम्भव नहीं मानना चाहिये। ऐसी विवेकपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध किया जा सकता है कि राजपूतों की भिन्न-भिन्न शाखाएँ भिन्न-भिन्न जातियों की वंशज हैं। अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया है कि महाहर वंश के क्षत्रिय गुर्जर वंश के हैं। चूँकि महाहर वंश के साव गुजर शब्द का प्रयोग हुआ है अतएव यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महाहर राजपूत गुजर जाति के थे और चूँकि गुजर लोग विदेश से अतएव महाहर लोग भी विदेशी थे। सर जेम्स प्रिंसिपल का यह मत है कि राजपूतों का सम्बन्ध धर्म-धर्म के आधार पर अन्ध जाति से जोड़ा है जो

भी। दानवी ने गुजरो
में गुजर वंश (कुषाण)
में प्रवेश करने वाली हुए
में स एक का नाम हुए
इं जो काकास्तर में हिन्दू

समाज में प्रविष्ट होकर राजपूत हो गये थे। आर्य कहना है कि इन्हीं में कई मूल निवासियों अथवा जड़ली जातियों के वंश हिन्दू-धर्म की स्वीकार कर हिन्दू समाज में प्रविष्ट हो गये थे आर्य जैसे गोत्र, धर्म, आख्या आदि। इन्हीं से चन्देल, राठौर, गढ़वाल आदि राज-वंशों की उत्पत्ति हुई जिन्होंने अपनी उत्पत्ति पूर्व तथा चन्द्र वंशों में जोड़ दी। राजपूतों के राति रियाजों की विषयना से भी इसी धारणा की पुष्टि होती है कि राजपूत लोग भिन्न-भिन्न जातियों के वंशज हैं। इस प्रकार जो राजपूत पूर्व के उपासक हैं वे विदेशियों के वंशज माने जाते हैं और जो नाम की पूजा करते हैं वे मूल-निवासियों के वंशज माने जाते हैं। अतएव यह महोदय तथा उनके समर्थकों की धारणा की विवेचना या हो सकती है कि राजपूत लोग अविच्छिन्न में मूलतः विदेशी हैं और विविधता के वंशज हैं। उत्तर पश्चिम से अनेक जातियों ने भारत में प्रवेश किया जिनमें शक, कुषाण, गुप्त, हूण प्रधान थीं। शक तथा कुषाणों के वंशज कहाँ रहे हैं यह बतलाना कठिन है। परन्तु हूणों के वंशज प्रचलित; राजपूताना तथा पंजाब में बस गये थे। इनमें से गुजरो का एक जिला अब भी पंजाब में पाया जाता है जिसे गुजरानवाला कहते हैं।

उत्कीर्ण लेखों के अनुसार शारहवीं शताब्दी में सूर्य तथा चन्द्र वंशी माने जाते थे। अग्नि कुल की कथा चारणों की कल्पना भ्रम है जो कालान्तर में सत्य मान ली। अन्य विद्वानों ने भी इस अनुश्रुति की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस का यह पता चलता है कि भारत के सच्चे इतिहास पर प्राद्वर्णों तथा चारणों ने कथ आवरण डाल कर वास्तविकता को गुप्त रखने का प्रयत्न किया है। एक अन्य विद्वाने अनुश्रुति की आलोचना करते हुये लिखा है, "इस अनुश्रुति की प्राचीनता सदिग्ध है। भारतीय साहित्य, शिलालेख, दान-पत्रादि में इसका उल्लेख सोलहवीं शताब्दी के कहीं भी नहीं है। अतः सोलहवीं शताब्दी के चारणों की कपोल कल्पना के अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं दिया जा सकता और फिर उन चार जातियों का इतिहास सोलह शताब्दी से कम से कम एक हजार वर्ष पुराना है। इस काल में लिखित महत्वपूर्ण लेखों में इन जातियों की परंपरा कथाओं के प्राचीन वर्णों से ही स्थापित मित्रों विद्वानों की यह धारणा भी नितांत भ्रमक है कि यज्ञाग्नि के समुदाय चारों और हैं।

य काल में वृष दुग्धा और वैदिक कर्मकाण्ड के सिद्धान्तों तथा दर्शन का प्रचार
 चेष तक फैल गया। यद्यपि यशोवर्मन सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता स्था-
 प्त करने की आकांक्षा करता था परन्तु उसे कारसौर के राजा ललिताद्रिप्य तथा चालुक्य
 से पराजित होना पड़ा। यशोवर्मन के उत्तराधिकारी निर्बल तथा नाममय के
 सक्रिय भार कारमार तथा वज्जल के शक्तिशाली राजाओं के सामने उनका कोई महान
 रहा।

आठवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में कन्नौज के राजसिंहामन पर एक ऐसे वंश का राज्य था जिनके नाम के अन्त में आबुध आता था परन्तु न तो इस वंश की परम्परा का पता और न इस बात का पता है कि इन्होंने किस प्रकार राज्य प्राप्त हुआ। इस वंश का पहला ज्ञात बज्राबुध था जो सम्भवतः ७३० ई० में राजसिंहामन पर बैठा था। बज्राबुध की मृत्यु के बाद कन्नौज के राजा जयश्रीवर्धन विजयनन्द ने हराया था। बज्राबुध के उपरांत सकाबुध इन्द्राबुध राजा हुआ। इन्द्राबुध को बज्राबुध के राजा धर्मपाल ने परास्त कर सिद्धासन से उतार दिया था और उसके स्थान पर चक्राबुध को राजसिंहामन पर बैठाया था। परन्तु राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द तृतीय ने धर्मपाल तथा चक्राबुध दोनों को परास्त किया। इस समय दोघाव में यही तबड़की फैल गई। इसी समय पृथ्वीहार प्रभु नागभट्ट ने चक्राबुध को परास्त कर के कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया और ११६ में कन्नौज की अपनी राजधानी बनाई।

प्रतीहार वंश—प्रतीहार मूलतः कीन थे यह एक अभ्यन्त विवाद-ग्रस्त प्ररम है।

विद्वान् शब्दं लयं वराः पत्रिणं मन्ते ईं भोरं कुण्डं हर्षं विरयं। मानते ईं। हनं विद्वानो
न धारणाः परं अलग्न-अलग्न विचारं विद्या जायता।

विदेशी उपस्थिति—'छथीराज रासो के इस वर्णन के आधार पर कि मनीहर, परमार, साल ने तारा चोहान तथा कां उपस्थित यमिं ये हुई थी कर्नल टाड ने इन्हें विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने शकी तथा ह्वे बरा की परम्परा में समाना दिलाता कर उन्हें शकी का वंशज बतलाया। टाड के बाद के विद्वानों ने भी इसी बात का अनुमोदन किया कि प्रताहर लोग विशुणियों के वंशज थे। प्रताहार वर के नाम के साथ

दिना गुजरा ने उत्तर-पश्चिम के पड़ोसी भागों द्वारा भारत में प्रवेश किया था और भीरे-भीरे पंजाब, मारवाड़ तथा मध्य प्रदेश अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिये थे। सर जेम्स कैम्बल ने गुजरात शब्द का सम्बन्ध खजूर जात से जोड़ा है जो पूर्वी गुजरात में खानडी न गुजरात का सम्बन्ध तुर्क का सम्बन्ध यूँही प्राति से था। खान है। डा० भण्डारकर ने भी खजूर तथा खलमल शब्दों भी इस धारणा का अनुमोदन करते हैं कि प्रताहार लोग गुजरात जात के थे।

भारताय उत्पत्ति—बहुत स हविष्मत्तक प्रतीहारों को बिदेसी नहीं मानते। इनके विचार में यह जाति सर्वथा भारतीय है और शान्ति-प्रिय तथा कृषि प्रधान भयः। व्यापारी जाति है। इन बिद्वानों के विचार में प्रतीहारों के साथ मुजर शब्द कुछ १४३९

मलाश्री की महीन राजकुमारी के कई अन्य राजपूत वंश इन्हीं गुजरात के मलाश्री वंश के राजा भी जो गुजरात में निवसते हैं और कृषि करते हैं अपने छोटे-छोटे वंश के राजा भी हैं। अतएव यह बात निकलना है कि विदेशों में जो राजा उन्हीं हिन्दू समाज में आने की इच्छा किया और इनमें ही उन्होंने राजपूत वंश की उत्पत्ति अवधारण राजपूत हो गये। इस प्रकार जो नये वंश उत्पन्न हुये की प्रधान क्रिया के वंश उन्हीं समाज और साम्राज्य तथा आर्यों ने उत्पन्न की थी। उन्हीं वंश में रहने वाले अतिरिक्त राजपूत विदेशों के वंशों की उत्पत्ति तथा उन्हीं समाज में राजपूत वंश उत्पन्न भारत में बस गये थे। राजा इन इन्हीं समाज में बस गये थे अतएव गौड़ तथा भार, मूल निवास के वंश थे। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'राजपूत अथवा क्षत्रिय' का जो समूह आता है उसका मूलोद्धार स्पष्टसाफ है। उसमें विभिन्न जातियों के सम्मिलित है और यह समाज एवं साम्राज्य राजपूत के कार्यों को करना और और विदेशों के निवास में व्यवस्था पहुँचाई थी। और और इन्हीं ने इनकी नीयता के पर नहीं है।

राजा धर्मपाल पर भी विजय प्राप्त की थी और अपनी सत्ता बंगाल तक स्थापित कर दी थी। परन्तु अन्त में राष्ट्रकूट सम्राट प्रभु ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया और उसे मल्लभूमि में शरण देने के लिये विवश किया।

नागभट्ट द्वितीय ८०५-८३३ ई०—जयसराज की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय ८०५ ई० में राजा हुआ। उसने अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिये राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द ०तीय से लोहा लिया परन्तु दुर्भाग्य वश उसे युद्ध में बुरी तरह परास्त होना पड़ा। नागभट्ट द्वितीय एक साहसी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह पराजय से हताश न हुआ और उसने नई दिशा में अपना होने का प्रयत्न किया। इस समय कन्नौज में चक्रयुध शासन कर रहा था जो बंगाल के राजा धर्मपाल द्वारा सिंहासन पर बिठाया गया था। नागभट्ट ने चक्रयुध को परास्त कर कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और बाद में उसे अपनी राजधानी बना ली। बंगाल का राजा धर्मपाल इसे सहन न कर सका और उसने नागभट्ट पर आक्रमण कर दिया परन्तु नागभट्ट ने मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को बुरी तरह परास्त किया। इस विजय से नागभट्ट की धाक-बुल बढ़ गई और आन्ध्र, सिन्ध, विदर्भ तथा कर्नाटक के राजाओं ने उससे मैत्री कर ली। खालिजर के अभिलेख के अनुसार उसकी काठियावाड़, माळव, पूर्वी राजपूताना, विमाक्ष्य प्रदेश के क्षत्रियों, क्षीरान्धी के बन्धों तथा परिवर्तनी भारत में बसे हुए आर्यों पर भी विजय प्राप्त की थी।

रामभट्ट ८३४-८३५ ई०—नागभट्ट के बाद उसका पुत्र रामभट्ट शासक हुआ। वह अत्यन्त निष्ठा शासक था और उसके शासन काल में प्रतीहार वंश की सत्ता विरोधित हो गई थी।

मिहिरभोज ८३६-८८५ ई०—रामभट्ट के बाद उसका पुत्र मिहिर भोज शासक हुआ। वह बड़ा ही प्रतापी शासक था और अपने वंश के विभव के बढ़ाने का उद्योग पूर्ण प्रयत्न किया। राजसिंहासन पर बैठते ही उसने गुर्जराज्य में अपने वंश की सत्ता स्थापित कर ली। मारवार में भी उसने अपने वंश की सत्ता फिर से स्थापित की उसने मिहिरभोज की धाक हिमाक्ष्य प्रदेश तक जमी हुई थी। इस प्रकार मध्य देश में पूर्ण रूप से अपनी शक्ति स्थापित कर लेने के उपरान्त मिहिरभोज ने बंगाल के पाल वंशीय राजा देवपाल से लड़ा लिया। परन्तु इस युद्ध में भोज की पराजय हुई। परन्तु वह इस पराजय से निराश नहीं हुआ। अब उसने दक्षिण विजय की ओर ध्यान दिया। दोबरे ही समय में उसने दक्षिण राजपूताना तथा उज्जैन के निकटवर्ती प्रदेशों पर मयूर नदी तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इसके बाद उसने राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रभु द्वितीय से युद्ध किया परन्तु वह पराजित हो गया। भोज ने परिवर्तनी में कन्नड़ जिद्धे तक तथा दक्षिण परिवर्तनी में सौराष्ट्र तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। मिहिरभोज ने केवल एक महान् विजेता था वरन् वह नीति-निपुण तथा उदार शासक भी था। उसका राज्य धन समृद्ध तथा खोरी और डाकुओं से मुक्त था। वह कहर हिन्दू था और इस्लाम धर्म का पार विरोधी था। वह अपनी शमशीलता के लिये दूर-दूर तक प्रसिद्ध था।

महेन्द्रपाल प्रथम ८८५-९१० ई०—मिहिरभोज के उपरान्त उसका पुत्र महेन्द्रपाल राजा हुआ। अपने पिता की भाँति वह भी एक हीर तथा साहसी सम्राट था। राजसिंहासन पर बैठते ही उसने मगध के बहुत बड़े भाग तथा उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की। दक्षिण-परिवर्तनी में सौराष्ट्र तक उसकी सत्ता स्थापित थी। सम्भवतः ऊरमीर के राजा ने महेन्द्रपाल के राज्य का कुछ भाग खींच लिया था। अपने पिता की भाँति महेन्द्रपाल भी बड़ा ही उदार तथा साहिष्णुनामी सम्राट था। उसके आध्वन्य तथा

का कारण यह है कि इनकी राजनैतिक शक्ति का उदय सर्वप्रथम राजस्थान के दक्खि-पूर्व के गुजरात प्रदेश में हुआ था। अतएव इस स्थान के नाम पर यह लोग गुजरात या गुजरात कहलाये। श्री वैद्य, श्री ओझा तथा श्री आर० आर० हावदर ने इस भारतीय जाति का अनुसन्धान किया है। भारतीय अनुसन्धानियों के अनुसार प्रतीहार लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो अपने को लक्ष्मण की सन्तान मानते थे। सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि राम-

... .. तंगी राजा महेंद्रपाल को 'सूर्य-वंशी' इसके पुत्र महिपाल प्रतीहारों को सूर्यवंशी कहा गया है। प्रतीहारों के भारतीय होने का प्रमाण भी है। कई अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि प्रतीहार लोग हरिश्चन्द्र नामक ब्राह्मण के वंशज थे। हरिश्चन्द्र के दो शिष्यों थी, एक ब्राह्मण वंश की थी और दूसरी क्षत्रिय वंश की थी। ब्राह्मण स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हुये वे ब्राह्मण प्रतीहार कहलाये और जो क्षत्रिय स्त्री की स्त्री से उत्पन्न हुये वे क्षत्रिय प्रतीहार कहलाये। जोधपुर में अब भी ब्राह्मण प्रतीहार पाये जाते हैं। प्रतीहार वंशी संन्यास भोजदेव की शालिग्राम की प्रशस्ति में भी प्रतीहारों को सूर्यवंशी कहा गया है। इस प्रकार साहित्यिक तथा अभिलेखीय दोनों प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतीहारों की उत्पत्ति भारतीय है और वे सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं।

प्रतीहार नाम क्यों पड़ा ?—प्रतीहार वास्तव में एक पदाधिकारी होता था जिसका कार्य राजा के बैठने के स्थान अथवा उसके प्रासाद के द्वार पर उसकी रक्षा में उपरि द्वारा करके राजा के चरमस्त विरहा-सपाय

हहवत्स लोग किसी साधारण कबीले के लोग थे और राज्य अधिकार करने के उपरान्त ही वे इतने प्रसिद्ध हुए।

चन्द्रदेव—कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के पूर्व ही चन्द्रदेव का सरकार तथा अयोध्या पर अधिकार स्थापित हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रदेव ने १०८० तथा १०८५ के बीच में कन्नौज में सहवत्स कक्ष की स्थापना की थी। चन्द्रदेव के अधिकार में सम्पूर्ण संयुक्त प्रान्त आ गया था। लगभग ११०० ई० में उसका स्वर्ग-वास हो गया।

गोविन्दचन्द्र—चन्द्रदेव के बाद उसका पुत्र मदनपाल राजसिंहासन पर बैठा। परन्तु उसके काल की घटनाओं के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मदनपाल के बाद गोविन्द-चन्द्र राजसिंहासन पर बैठा। अपने पिता मदनपाल के शासन-काल ही में गोविन्दचन्द्र ने अपने को अहिंसावादी बना लिया था। जब वह राज्यभार या तभी उसने मुसलमानों के आक्रमण को सफलता पूर्वक रोका था। राजसिंहासन पर बैठने के बाद उसने पालवरा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और मगध के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला लिया। उसने पूर्वी माहाराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की थी। कर्नाट तथा गुजरात के राजाओं से उसका मैत्री थी। सम्भवतः दक्षिण के कुछ राजा के साथ भी उसकी मैत्री थी। इस प्रकार गोविन्दचन्द्र ने कन्नौज की तुल्य भी को किस में स्थापित किया था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी राजा था। वह स्वयम् विद्याभ्यासी तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके सम्प्री क्षत्रीयों ने साहित्य के परिष्कार में बड़ा योग दिया था और कृष्ण-कलपद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी।

विजयचन्द्र—गोविन्दचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र विजयचन्द्र राजसिंहासन पर बैठा। विजयचन्द्र भी अपने पिता की भांति एक बীর तथा महती शायक था। 'पृथ्वीराज रासो' में चन्द्रवरदाई ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है और इसे एक महान विजेता बतलाया है। उसने मुसलमानों के आक्रमणों का बड़ी धीरमा के साथ सामना किया था। पूर्व में विजयचन्द्र ने अपने राज्य को पूर्णरूप से सुरक्षित रखा परन्तु पश्चिम में उसका सर्वप्रथम विपक्षीय विद्यालदेव ने हुआ। जिसने सम्भवतः दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया।

जयचन्द्र—विजयचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र जयचन्द्र ११०० में राजसिंहासन पर बैठा। जयचन्द्र कन्नौज का अन्तिम प्रतापी राजा था। ताकालीन चारणों के कथनानुसार यह एक महान विजेता था और उसने राज्यसुव-यज्ञ भी किया था। कहा जाता है कि उसने देवगिरि के राजा यादवराज पर आक्रमण किया था और अनन्तिलयाका के राजा सिद्धराज को दो बार परास्त किया था। मुसलमान राजा महोदयरीन को उसने कई बार परास्त किया था। परन्तु यह सब विजय पूर्वक से प्रमाणित नहीं हो सकी है। जयचन्द्र की दिल्ली के राजा पृथ्वीराज से और शत्रुता थी और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी थे। जयचन्द्र ने चन्द राजा परमार्दी को पृथ्वीराज के विरुद्ध सहायता दी थी। जयचन्द्र की कन्या संयोगिता के विवाह ने इन दोनों बंधों की शत्रुता को और बढ़ा दिया। कहा जाता है कि

मगध ने कन्नौज पर अधिकार जमा लिया और सहवत्साल देश का अन्त कर दिया।

संरक्षण में राजशेखर ने 'कूर्मपुराण', 'बाल-रामायण', 'बाल-भारत', 'काम्य-सोमनाथ', आदि ग्रन्थों की रचना की थी।

महिपाल ६१२-६४४ ई०—महेन्द्रपाल की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र भोज द्वितीय राजसिंहासन पर बैठा। परन्तु उसके भाई महिपाल ने हर्षदेव चन्देल की सहायता से उसे राजसिंहासन से उतार दिया और स्वयम् सम्राट् बन गया। महिपाल को राजसिंहासन पर बैठते ही घोर आपत्तियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट सम्राट् इन्द्र वृतीय ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और अपने सामन्त नरसिंह चालुक्य की सहायता ॥ कन्नौज तथा प्रयाग तक के प्रदेश को लूट लूटा। इसी समय अवसर पाकर बंगाल के पाल राजा ने भी अपने लोभे हुए प्रदेश पर अधिकार जमा लिया और गोव नदी तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। परन्तु महिपाल ने इन आपत्तियों का बड़े धैर्य से साथ सामना किया और अपने पिता की भाँति राज्य-विजय आरम्भ की। धीरे धीरे उसके प्रभाव मुरल (नर्मदा नदी के प्रदेश में रहने वाले), मेखल, कलिंग, कर्ण, कुन्तल, कुन्तल

अधिकार स्थापित हो गया। चाकपति प्रथम तथा सिहराज हम चंदा के चड़े पराक्रमी राजा थे जिन्होंने विजय द्वारा अपने चरा के गौरव को बढ़ाया। विजय राजा द्वितीय के समय तक

नगर की स्थापना की थी। अजयराज के पुत्र अर्जुनराज को गुजरात के चालुक्य राजा जय-सिंह तथा कुमारपाल ने परास्त कर दिया था। चौहान अभिषेक्षा के अनुसार गोवन्दराज

ने ११९१ ई० तक शासन किया था। अन्त्य कृत 'पृथ्वी राजा' विजय' में

११९१ ई० में सहाय के शयवेष्ट में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी के साथ हुआ। ११९१ ई० में सहाय के शयवेष्ट में पृथ्वीराज ने मुहम्मद गौरी से मध्य हुआ। इस युद्ध में मुहम्मद गौरी की पराजय हुई और उसकी निजा पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो गई परन्तु हमारे पास फिर उस-पृथ्वीराज ने युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज की पराजय हुई और वह कैद कर लिया गया और मार डाला गया। अजमेर तथा दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार स्थापित हो गया परन्तु मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के एक पुत्र को अजमेर का शासक बना दिया और वार्षिक कर देने का एवम छे लिया परन्तु अपने चाचा हरिराज के कारण उसे शयभन्धीर खला जाना पड़ा जहाँ चौहानों ने १२०१ ई० तक शासन किया। १२०१ ई० में अल्लाउद्दीन खिलजी ने शय भन्धीर पर विजय प्राप्त कर ली। कुतुबुद्दीन ने हरिराज को परास्त कर चौहान राज्य को अपने राज्य में पहिले ही मिला लिया था।

काश्मीर—प्राचीन काल में काश्मीर राज्य आधुनिक काश्मीर से कहीं अधिक छोटा था। उन दिनों वितस्ता अर्वाण्ड केजम नदी की घाटी के ऊपर का भाग तथा उसकी महा-पर्वत श्रृंखला द्वारा सिंचित प्रदेश काश्मीर राज्य कहलाता था। पर्वत द्वारा अलग होने के कारण यह शेष भारत की घटनाओं से अधिक प्रभावित नहीं होता था और अपनी स्वतंत्र संस्थाओं तथा सभ्यता का ध्वजन किया था। काश्मीर राज्य के इतिहास जानने का प्रधान साधन कदम्ब की राज-नरसिंही है जिसकी रचना ११५० ई० में की गई थी। अशोक के काल में काश्मीर मौर्य-राज्य का एक अङ्ग था। परन्तु अशोक की मृत्यु के उपरान्त जब मौर्य साम्राज्य विघ्न-भिन्न होने लगा तब काश्मीर सम्भवतः स्वतंत्र हो गया। कुषाणों ने जब भारत में अपना राज्य स्थापित किया तब काश्मीर में कनिष्क तथा ह्विक की सत्ता स्थापित रही परन्तु गुप्त-काल में काश्मीर फिर स्वतंत्र रहा। इसके बाद मिहिरकुल ने काश्मीर में शासन ली थी और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था।

कर्कोटक चंदा—काश्मीर का कम-बहु इतिहास-ज्ञानों अताबदी से प्रारम्भ होता है जब गोमन्द चरा का अन्त हो जाने पर दुर्लभवर्धन राजसिंहासन पर बैठा। वह अपने को नाराज कह टंक नरा का सन्तान था कदम्ब काश्मीर के इस राज-वंश का नाम कर्कोटक पड़ा। तर्जुमन-अब्द ने लगभग ३६ वर्ष तक काश्मीर शासन किया। इन्होंने ही उसकी सीमा

नैपाल—प्राचीन काल में नैपाल राज्य की सीमा चण्ड्य सह्यजि थी। उस हिंदू राजा की छावनी केवल २५ मील चौड़ा और ५५ मील गी चौड़ा गहराई तक के मंदिरों के बीच तक ही सीमित था। उस छोटे से राज्य के लोग अपना व्यवसाय अपने ही चौर चण्ड्य क्षेत्रों में इनका कोई व्यवसाय न था और फिर कोई व्यवसाय था भी तो के तिरहन तथा चीन के साथ। भारतपर्यंत के साध नैपाल का पहला सम्पर्क मगध प्रशोक के समय में तीसरी शताब्दी ई. पू. में था। कहा जाता है कि उसने नैपाल में कई स्तूप बनवाये थे। और अलिनपटन नामक नगर को उसने अपना की थी। सम्राट् गुप्त के समय में नैपाल सीमास्थ राज्य था और गुप्त साम्राज्य को था। इन्हीं के शासन काल में चांगुवर्मन नैपाल में शासन करना था। सम्राट् गुप्त की नीति वाली थी और कभी-कभी तथा निरन्तर दोनों से अतिरिक्त व्यवसाय स्थापित किया। चांगुवर्मन ने अपनी पत्नी का निवाह निरन्तर के राजा स्तुंग मान गौरी के साथ कर दिया था। चांगुवर्मन पहिले लिच्छवि सम्राट् का मंत्री था परन्तु बाद में उसने स्वतन्त्र रूप स्थापित कर लिया था। उसने लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया था। उसकी मृत्यु ई. पू. के लगभग हुई थी। चांगुवर्मन की मृत्यु के उपरान्त का दो तै वर्षों का काल अन्धकारपूर्ण है। सम्भवतः उस युग में लिच्छवि वंश का शासन नैपाल में फिर से स्थापित हो गया था परन्तु देश निरन्तर की ही अधीनता में रहा। ८०६ ई. में नैपाल के लिच्छवि एक नये युग का आरम्भ होता है। सम्भवतः भक्त विजेश्वरी प्रभाव समाप्त हो गया और नये धरा ने नैपाल में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। नैपाल का फिर सदा से वर्ण इतिहास ज्ञात नहीं। स्थापित राजा की स्थापना में फिर राजाओं की व्यवस्था तक चली मिलने लगती है परन्तु इन राजाओं ने कोई व्यवस्थित कार्य नहीं किया। उस का में नैपाल भारत, तिब्बत तथा चीन के साथ स्थापित कर रहा था और एक समृद्धिपूर्ण देश हो गया था। बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में तिब्बत के कर्णालक देश के स्थानान्तर नैपाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। १०६८ ई. में गोरखों ने नैपाल पर अपना सत्ता स्थापित कर ली। उसके पूर्व का नैपाल का इतिहास अधिक महत्व नहीं रखता नैपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार था। सम्भवतः प्रशोक ने उस धर्म का प्रचार वहीं प्रारम्भ किया था। धीरे धीरे हिन्दू धर्म ने नैपाल में बौद्ध धर्म का स्थान ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया।

चौहान वंश—हम्मीर महाकाव्य तथा 'पद्मीराज विजय' के अनुसार चौहान चाहे मान नामक व्यक्ति के राजा थे जिसकी उत्पत्ति मूर्य से हुई थी। परन्तु चारनों के कथना-

और चीनी यात्री ह्वेनसांग हो गए। एक वर्ष दूर था। कर्कटक संघ का नाम लेते-
 प्रभुत्वात्ता सफर सजिगादिष्य मुद्रादीह था। उसने ३२१ में ३१० ई०
 किया था। वह बड़ा ही बड़ा तथा मादसी था मक था ची। उसने समीप
 मयव किया था। ३२२ ई० में उसने कभीय क राजा पराजित पर
 पञ्चाव क भी पुत्र भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और तत्तस्तिन (इस
 मरु की पत्नी) तथा वरु दूध पर जो कर्मचार के उत्तर में था उसने करी वन
 थी। कहा जाता है कि सजिगादिष्य ने गौड़ राजा पर भी विजय प्राप्त की थी और
 के राजा के विरुद्ध उसने युद्ध किया था। उसने चीन के सम्राट के पहा भी करार
 भेजा था। सजिगादिष्य ने केवल एक महान् विजय था वरु धर्म में भी उसके
 अभिरुचि थी। दुर्दिक्कुर तथा अन्य स्थानों में उसने चीनों के बहुत से विहार बनवाये।
 उसने मादसी के कई देव मन्दिर भी बनवाये थे। उसने शिव, विष्णु तथा सूर्य
 मन्दिर बनवाये थे। इनमें उसका मातृवह-मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसका
 अन्तिम महापराजो राजा सजिगादिष्य का पीछ जपारीह विनयादिष्य था। उसने
 तथा कभीय के राजाओं को पराजित किया था। जपारीह विद्यापुरागो और विशुली
 आभयदाता था। पीरयामिन उद्भट, दामोदर गुप्त, वामन तथा अन्य विद्वान् इसके
 राजसभा के आभूषण थे परन्तु अपर शासन-काल क अन्तिम दिनों में वह चीन तक
 निर्दयता के पराजित हो गया। उसके बाद उसके बरा में कई निबल राजा हुए जो
 कर्कटक पर का धीरे-धीरे पतन होता गया। अन्त में ८५५ ई० में उत्पल वर ने करमा
 में शासन करना आरम्भ किया।

करने भाइयों को भूखों मार डाला। उसे निर्दयता तथा क्रूरता के कार्यों से मिला था। परन्तु दो ही वर्ष के शासन के उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई उसका पुत्र युववर्म द्वितीय गद्दी पर बैठा। परन्तु थोड़े ही दिन में उसके शासन का अन्त हो गया और एक नये वंश का राज्य

। **वर्ग—**युववर्म द्वितीय के बाद ग्राह्यलों ने गोपालवर्मन के मन्त्री प्रभाकर को राजा चुना। उसने ९३९ से ९४८ ई० तक राज्य किया और प्रजा के लिये प्रयत्न किया। परन्तु के बाद उसका पुत्र सम्राट शासक हुआ। परन्तु ने उसका वध कर दिया और स्वयं राजा बन गया।

। **वर्ग—**परन्तु के बाद उसका पुत्र चेमगुल राजा हुआ परन्तु शासन नहीं कर पाया के हाथ में भी जो लोहर के एक सामन्त की कन्या थी तथा गद्दी पर बैठा था। चेमगुल की और से दिहा ने ९५० से ९५८ तक। इस के बाद उसने ९६० ई० तक सरहद के रूप में शासन किया। ९८० तक उसने स्वतन्त्र शासन किया। ग्राह्यलों तथा भूमिजतियों के विरोध होते करवा इच्छानुसार शासक किया। १००१ ई० में उसकी मृत्यु हो गई।

। **वर्ग—**दिहा ने अपने जीवन-काल में ही अपने भतीजे सम्राट राजा को

मानों शताब्दी के प्रारम्भ में उसके मध्य तक शासन किया। मरहट्टों के अधिकारियों का कुछ पता नहीं चलता। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों का राज्य स्थापित कर लिया। इन वंश का संस्थापक शाहसुल्तान था परन्तु इन मरहट्टों में एक अन्य वंश ने इनको सत्ता असाध में स्थापित कर ली। सत्तापुत्र के राजा विरोध विधायन नहीं हुए। इन वंश के केवल दो राजाओं के नाम ज्ञात हैं एक श्री हरि और दूसरा रामराज। श्री हरि काटवा शताब्दी के मध्य में श्री राजा म्मारहवी शताब्दी के 'गुर्गु' में हुआ था। कहा जाता है कि श्री हरि ने देव, जय कलंग, कायल तथा अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार रामराज के गुर्गर, गोव, चालुक्य और आदि राज्यों को प्राप्त कर दिया था। नवों शताब्दी के पूर्व में राजपूतों के राजा देवराज ने अपनी मनाये कमरूप के राजा के विरुद्ध भेजा जो कि उग्र कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। मरहट्टों शताब्दी में आसाम कुमारराज की हत्या में आ गया था। मरहट्टों शताब्दी के प्रारम्भ में अहोमों की शान्ति ने भारत अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन लोगों ने १८२५ तक वहीं शासन किया। बाद आसाम अंग्रेजों के राज्य में आ गया।

पाल-वंश — ब्रह्मण्ड का मगध के साथ प्राचीन काल से ही बड़ा बनिष्ठ रहा। नन्द तथा मौर्य सम्राटों के काल में ब्रह्मण्ड का बहुत बड़ा भाग मगध साम्राज्य में आता था। गुप्त-काल में भी ब्रह्मण्ड गुप्त-साम्राज्य का एक अङ्ग था। गुप्त-साम्राज्य पतन के समय ब्रह्मण्ड में कई छोटे-छोटे राज्य बन गये। सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ ब्रह्मण्ड में शशांक शासन करता था जिसने हरि के भाई राजवर्धन की हत्या की और कुछ समय के लिये मौर्य वंश की राजधानी कपौल पर अपना अधिकार जमा दिया। शशांक शैव था और म्मन्मन्मन् तीर्थों के लिये बहुत धन खर्च करता था। शशांक की

देवपाल—धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल राजा हुआ। वह एक महान् विजेता। उसके सेनापति खचने ने आमास तथा कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता कि अपने मन्त्रियों धर्मपाल तथा केन्द्र मिश्र की सहायता से उसने उरुगों की ति को नष्ट किया। उसने हुणों के गर्व को पूर्य किया और ब्रिटि तथा गजराज के कुर्मों के दम्भ का भी दमन किया। बालन्द के एक ताग्रपत्र में पता चलता है कि उसने युवा भूमि के राजा शैलेन्द्र के प्रपौत्र स्वरा जीव के राजा की प्रार्थना पर बालन्द एक बिहार सहायता के लिये कई गाँव दिये थे। युवा भूमि तथा स्वरा-भूमि आजकल अनुमान किया जाता है कि उन दिनों वसन्ध स्थापित था। देवपाल बौद्ध तथा मन्दिर बनवाये थे। देवपाल ने

नारायणपाल—इस वंश का दूसरा प्रतापी राजा नारायणपाल था जिसने ८५८ से ९१२ ई० तक शासन किया। वह हेहय वंश की राजकुमारी खजा का पति था। वह परम प्रवीण था और अपने लगभग एक सहस्र शिव-मन्दिर बनवाये थे। मगध तथा उत्तरी बंगाल में प्रतीहार राजाओं ने उससे जी० लिया था। राष्ट्रपुत्रों ने भी नारायण के राज्य पर आक्रमण किया था। नारायणपाल के बाद राज्य-पाल ने ९१२ से ९३१ ई० तक शासन किया था परन्तु उसके काल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है।

महिपाल—विग्रहपाल द्वितीय का पुत्र महिपाल इस वंश का नवौं राजा था। उसने ९३८ से १०३० ई० तक शासन किया था। उसके काल में पाल-वंश का पुनरुत्थान हुआ। उसने उत्तरी बंगाल को भी राजा में फिर से जीत लिया। उसने बिहार पर फिर से अधिकार स्थापित किया और बनारस तक अपनी शक्ति बढ़ा ली। कन्याय के चालुक्यों ने महिपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया था परन्तु महिपाल ने सफलतापूर्वक इसका विरोध किया था। सुदूर दक्षिण के चोली ने भी उसके राज्य पर आक्रमण किया था। राजेन्द्र चोल से उसे पराजित होना पड़ा था। महिपाल बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये विद्वतों में उपदेशक भेजे थे। उसने सम्भवतः साराय में कई मन्दिर बनवाये थे और स्तूप तथा धर्म चक्रों का जीर्णोद्धार किया था।

नयपाल—महिपाल के बाद उसका पुत्र नयपाल राजा हुआ। उसके विरवरूप नामक गया के गर्भर में गदाधर का प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया था। चेदि राजा लक्ष्मी कर्ण ने भी उसका सघर्ष हुआ था परन्तु दोबकर नामक बौद्ध सम्प्रदायी की मध्यस्थता से सन्धि हो गई थी।

विग्रहपाल तृतीय—नयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय राजा हुआ। उसने लक्ष्मी कर्ण पर विजय प्राप्त की और उसकी पुत्री खोज भी स विवाह कर लिया। परन्तु चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने उसे युद्ध में परास्त किया। विग्रहपाल की मृत्यु के उपरान्त उसके तीन पुत्रों में सघर्ष आरम्भ हुआ। सबसे पहिले महिपाल राजा हुआ। पूर्वी बंगाल में वसने लोग अधिकारहीन हो गये। चोरेन्द्र में दिव्य नामक कैवत ने विद्रोह किया। उसने महिपाल का मृत्यु हो गई। महिपाल के बाद द्वितीय शासक हुआ परन्तु थोड़े दिनों बाद उसका तासरा

रामपाल के समय में भी चलती रही। इससे

लक्ष्मण सेन—इस वंश का अन्तिम प्रभुवर्धाली सम्राट् लक्ष्मणसेन था। उसने १३२ से १२०५ ई० तक शासन किया। वह बल्लाल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। प्रभिलेखों से पता चलता है कि उसने गौड़, कामरूप, कलिंग तथा काशी पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने पुरी, प्रयाग तथा बनारस में अपने विजय स्तम्भ बनवाये थे। सम्भवतः गङ्गवाह बंश के विरुद्ध भी उसे सफलता प्राप्त हुई थी। उसके शासन-काल के अन्तिम भाग में आन्तरिक उपद्रव आरम्भ हो गये और दक्षिण तथा पू्व बंगाल में छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये। इक्षित्वास्वदीन, मुहम्मद्वीन और बक्षितयार खिलजी के आक्रमण ने सेन वंश की जड़ को हिला दिया। इस आक्रमणकारी ने उत्तरी बङ्गाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लक्ष्मणसेन तीन-चार तक पूर्वी बङ्गाल में शासन करता रहा। १२०५ ई० में उसका परलोकवास हो गया। लक्ष्मण सेन परम वैष्णव था। जयदेव जो सबसे बड़ा वैष्णव कवि था उसकी राजममता में रहा करता था। जयदेव ने 'गीत-गोविन्द' की रचना की थी। 'पवन-नृत' के रचयिता धात्रीक तथा गोबधन की भी उसका आशय प्राप्त था। हलधुष जो बहुत बड़ा विद्वान् था उसका सम्प्रदाय श्यावाधीन था। लक्ष्मण-सेन स्वयम् एक अच्छा लेखक था। उसने अपने पिता द्वारा आरम्भ किये गये 'अद्भुत सागर' नामक ग्रन्थ को पूरा किया था। लक्ष्मण सेन के बाद उसके दो पुत्र विरवरूप सन तथा केशव सन क्रम-व-शासन हुये और मुसलमानों से युद्ध करते रहे। लगभग १२९० ई० में सन-वीर के राज का मुसलमानों ने अन्त कर दिया। सेन-वंश में बड़े योग्य तथा शक्ति-शाली राजा हुये जिनके काल में हिन्दू धर्म, साहित्य तथा संस्कृति की अभिवृद्धि हुई। इस युग में बङ्गाल की बड़ी उन्नति हुई।

कलिंग तथा ओड्डा—महानदी तथा गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश कलिंग कहलाता था। कलिंग तथा ओड्डा में इन दिनों दो वंशों का राज्य था अर्थात् भुवनेश्वर के केशरी तथा कलिंग नगर के पूर्वी गङ्गकेशरी वंश के राजनैतिक इतिहास के। वयव में अधिक ज्ञात नहीं है। इस वंश के राजा सेव ये और अनेकों भुवनेश्वर मन्दिरों का निर्माण करवाया था। लिङ्गराज देवालय इस युग की अद्भुत कृति है।

पूर्वी गङ्ग वंश ने प्रायः शताब्दी के आरम्भ में कलिंग में अपनी सत्ता स्थापित की थी वे मूलतः कोलाहल जम्मा कोनर के निवासी थे। इस प्रकार वे मैसूर के गङ्ग वंश की एक शाखा थे। आरम्भ में इस वंश की ओर आपसियों का सामना करना पड़ा। आठवीं शताब्दी के मध्य में अल्लम के राजा भी हर्ष ने कलिंग तथा ओड्डा पर विजय प्राप्त की थी और नवीं शताब्दी में पूर्वी खल्लुव विजयादित्य ने इस पर आक्रमण किया था। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जब अनन्तवर्मन राजा हुआ तब गङ्ग वंश की प्रशान्त उन्नति हुई। उसका पिता राजराज गङ्ग था और उसकी मत्ता राजसुन्दरी राजेन्द्र खोज की पुत्री थी। अनन्तवर्मन ने १०००-११७० ई० तक शासन किया। पुरी का मन्दिर उसी ने बनवाया था। उसने उल्लूक के राजा को परास्त भी किया था। कहा जाता है कि उसने गङ्गा तथा गोदावरी के बीच के समूचे प्रदेश से कर वसूल किया था। बेंगल के शासक से भी उसका सम्पर्क हुआ था परन्तु सेन-वंश के राजा विजय-सेन से उसकी मैत्री थी। अनन्तवर्मन के पुत्रों के शासन-काल में सेन-वंश से सम्पर्क आरम्भ हुआ और बहुत दिनों तक चलता रहा। अन्त में सोलहवीं शताब्दी में मुसलमानों ने गङ्ग-वंश का अन्त कर दिया।

मध्य प्रान्त का कन्चुली वंश—कन्चुली अपने को हैहय वंश के वंशियों की सम्मान मानते थे जिनके इल्लेख महाभारत तथा पुराण में मिलता है। कन्चुलियों की प्रधान राजा त्रिपुरी में रहती थी। यह लोग अपने को क्षत्रिय का वंशज मानते थे। इस वंश

का संस्थापक कोकिल था जिसने ८७५ में १२५ ई० तक शासन किया । वह सम्भवतः त्रपुर जिले के भूभाग पर शासन करता । उसने राष्ट्रकूट तथा चन्देलों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया था । उसने अपनी विवाह चन्देलों के साथ किया था और अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट राजा के साथ किया था । गुज्जर प्रताहार राजा से उसने अपनी मैत्री स्थापित की । उसकी राजनीतिज्ञता का परिचय देते हैं ।

गुराँज—कच्छुरी गंध में दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में लक्ष्मण गुह्या था । कहा जाता है कि उसने बङ्गाल, कोशल, गुजरात, काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी । काश्मीर तथा पाण्ड्य राज्या का विजय सत्य है ।

को सम्भवतः चन्देल राजा विद्याधर ने परास्त किया ।

देव विक्रमादित्य—कच्छुरी गंध का सबसे अधिक प्रतापी राजा गुह्या था ।

भा. १७५ ई० में गुह्या ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी ।

गुराँज—गणेशदेव के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीकर्म राजा हुआ । उसने १०५५ ई० शासन किया । वह बड़ा विजेता तथा शक्तिशाली शासक था । उसने हर अधिक प्रभुशाली सम्राट् हो गया और अपने राज्य के विस्तार में । बनारस में उसने सत्ता स्वीकार कर ली गई थी जहाँ पर उसने कर्म मन्दिर का निर्माण करवाया था । उत्तर पश्चिमी में कीर्वा प्रदेश का क स्थापित कर दिया था । कर्म ने चन्देल राजा को भी परास्त किया था । पणाल तथा उसके पुत्र विमलपाल तृतीय ने भी कर्म का सपना गुह्या का भाग परमार को कर्म ने कुरी तरह परास्त किया था । उसकी पत्नी पाण्ड्य राजा से एक बेटा हुआ । परम्परा अपने शासन का एक अन्तिम बार आपत्तियों का सामना करना पड़ा । गुजरात के चालुक्य राजा भीम धर्मन चन्देल से उसे परास्त होना पड़ा । १०७७ भा. को अजमेर अपने सम्भवतः कर्म ने राज-कुल अपने पुत्र पर-कर्म को सौंप दिया जो राजपूतों ने उलूख हुआ था ।

उसने १०७२ में ११२० ई० तक शासन किया । यद्यपि उसने अन्धकार के हल को मृदा और आम्ब राजा को परास्त किया परन्तु वह अपने राज्य तक न सका । अजमेरदेव परमार ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया जो त्रिपुरी का घेर लिया । अजमेर में गढ़वाला ने आम्ब राजा तथा बनारस राजा किया । पर-कर्म के पुत्र गणेश को चन्देल राजा मदन वमा ने हरा दिया जो कच्छुरी गंध का भाग परमार राजा के भाग परमार के विजय में बहुत कम था ।

इस वंश के राजा जबलपुर प्रदेश में शासन करते रहे। इसके बाद गोंड शक्ति ने इन्हें हस्त कर दिया।

जैत्राकभुक्ति का चन्देल वंश—जैत्राक भुक्ति के प्रान्त में यमुना तथा बर्मदा दोनों के बीच का प्रदेश सम्मिलित था। वहाँ पर नवीं शताब्दी में चन्देलों का शासन रूढ़ हुआ। एक अनुश्रुति के अनुसार वे चन्द्रवशी राजा थे परन्तु डा० रिमप के चार में चन्देल मूलतः भर अथवा भोंड जाति के थे जिन्होंने हिन्दू-धर्म ग्रहण कर लिया। चौथे शताब्दी में लालिचों के आक्रमण थे। इनका प्रारम्भिक स्थान छतरपुर राज्य में केत

प्राप्त की थी। इसने कभीज के राजा पर भी विजय प्राप्त की थी और बहा म (१०५५) का प्रतिमा से ज्ञात था जिसे उसने कजुराहो के मन्दिर में स्थापित किया था।

धर्म—चतुर्वर्त्मन के बाद उसका पुत्र पद्म राजा हुआ। उसने १५० से १००२ ई० तक शासन किया। उत्तरी भारत का अधिकांश भाग उसके राज्य में सम्मिलित था और ब्रजवा, मल्लिकार्जुन तथा शालिवाह उसके राज्य के अधीन थे। धर्म बड़ा शक्तिशाली राजा था और सगुण उत्तर तथा दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की सम्भवतः कजुराहो के बहुत। इसका मन्दिर उसी के शासन काल में बने थे। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगिन से ही उसने साहा किया था।

गुह—धर्म के बाद उसका पुत्र गंड गरी पर-बैठा। गंड ने भी अपने पिता की भाँति महमूद गजनवी के विरुद्ध आक्रमणवाली राही की १००८ ई० में सहा रहा की। परन्तु सुबुक्तगिन के विरुद्ध सफलता न प्राप्त हुई। चूँकि कभीज के राजा राजपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली थी अतएव उस दृष्टि देने के लिये गंड ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर दिया। राजपाल इस युद्ध में मारा गया। जब महमूद को इसकी सूचना मिली तो उस बड़ा क्रोध आया और उसने गंड का दूध देने के लिये आक्रमण कर दिया। गंड हार कर भाग गया। १०२२ ई० में महमूद ने फिर चन्देल राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया। परन्तु गंड के अधीनता स्वीकार कर लेने पर उसने

उसने ११६७ से १२०२ ई० तक शासन किया। ११८२ ई० में परमार्दी को वृषीराज चौहान ने परास्त कर दिया था। परन्तु बाद में परमार्दी ने अपनी स्थिति सम्भाल ली और को हुये प्रदेश को फिर प्राप्त कर लिया। १२०२ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर विजय प्राप्त कर ली और परमार्दी को मुसलमानों की आधीनता मानने को बाध्य होना पड़ा परन्तु इसी समय उसकी मृत्यु हो गई। परमार्दी के पुत्र त्रिलोकवर्मन ने १२०५ से १२१४ ई० तक शासन किया। उसने मुसलमानों से 'संघर्ष' जारी रखा और सम्भवतः उस कालिंजर पुनः प्राप्त कर लिया। चन्देल राजा १६वीं शताब्दी तक कुन्देलखण्ड के भी भाग पर शासन करते रहे।

मालवा का परमार-वंश—परमार राजपूत पवार भी कहलाते हैं। कहा जात है कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी। विश्वामित्र से नन्दिनी की रक्षा के लिये वर्णप ने परमार की उत्पत्ति की थी। इस अनुभूति से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रतिहारों का भौति परमार भी विदेशी थे और हिन्दू-समाज में उन्हें लाने के लिये अग्नि द्वारा उनकी शुद्धि की गई थी। परन्तु कुछ विद्वानों ने अग्नि-कुल का विरुद्ध इत प्रकाश किया है कि परमार भी इन राज-वंश में से थे जिन्होंने तुर्कों से देश की रक्षा के लिये अग्नि के सम्मुख शपथ ली थी। एक अभिलेख से यह अनुमान लगाया गया है कि परमार राजपूत राष्ट्रकूट वंश के थे। ११वीं शताब्दी के आरम्भ में वे लोगों ने भाव पवत के निकट अपने राज्य की स्थापना की थी। कृष्णराज उपनाम उपेन्द्र इस वंश का सम्पादक था। उपेन्द्र राष्ट्रकूटों का सामन्त था। पहले परमार लोग गुजरात में निवास करते थे परन्तु बाद में वे मालवा चले आये। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों में जो संघर्ष चल रहा था उसमें परमारों ने भी भाग लिया था और इन दोनों की शक्तियों के क्षीण हो जाने पर परमारों ने मालवा में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। इस समय सम्भवतः इस वंश का पहिला स्वतंत्र राजा था। हर्ष की बहती हुई शक्ति को राष्ट्रकूट राजा महान न कर सका। अतएव दोनों में घोर संघर्ष हुआ परन्तु विजयभी हर्ष को हा प्राप्त हुई। हर्ष ने हूय जाति के एक सरदार के साथ संघर्ष किया था।

वाक्पात मुर्झ—हर्ष के बाद उसका पुत्र वाक्पाति-मुर्झ गरी पर बैठा। वह परमार वंश का सातवां राजा था। ६०४ से ६६७ ई० तक उसने शासन किया था। मुर्झ एक घोर तथा साहसा राजा था। उसने त्रिपुरी के कलपुरी राजा युवराज द्वितीय को परास्त किया था। उसने लाट, कर्नाट, चाल तथा कर्ल का भी नयनस्तक किया था। चातुर्य वंश के राजा वैजय द्वितीय का उसने छः बार युद्ध में परास्त किया था परन्तु सातवां बार मुर्झ को स्वयम् परास्त होना पड़ा। वह बन्दी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुर्झ ने कल एक घोर विजेता था वरन् वह एक योग्य शासक भी था। उसने बहुत सी भव्य बनवाइ थीं जिनमें मुर्झसागर धार नगर में अब भी विद्यमान है। अपने राज्य के प्रधान नगरों में उसने बहुत से मन्दिर भी बनवाये थे। वह स्वयम् उच्छेदि का कवि था और अपने विद्वानों तथा लेखकों को उसका आश्रय प्राप्त था। पद्मगुप्त 'दशरूप' के रचयिता धनञ्जय, 'दशरूपवलाक' के रचयिता यज्जिक, भट्ट, हलायुध आदि विद्वान् उसकी राजसभा के आभूषण थे। इस प्रकार मुर्झ में एक सैनिक तथा एक वाक्पात शासक दोनों के गुण विद्यमान थे।

सिन्धुताज—वाक्पाति मुर्झ के बाद उसका छोटा भाई सिन्धुताज अपना नवतार-इला। पद्मगुप्त ने अपने 'नवतारसंस्कृत' में उसकी प्रशंसा की है। सिन्धु-
१११ राजा

भोज—सिन्दुराज के बाद उसका पुत्र भोज राजा हुआ। उसने १०१० से १०५५ ई० तक शासन किया। यह परमार वंश का सबसे बड़ा शासक था और अनुधर्मियों तथा इतिहास में उसका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसने सामरिक युद्धों के साथ-साथ विद्या-विशाल के चालुक्य राजा से हुआ। भोज का चालुक्य राजा विक्रमादित्य पर विजय प्राप्त हो गई जिसकी उसने हर्षा किया था। परन्तु भोज की सत्ता दक्षिण में अधिक दिनों तक न रह सकी क्योंकि चालुक्य वंश के दूसरे राजा जयसिंह द्वितीय ने भोज पर विजय प्राप्त कर ली। भोज ने जिजुरी के चेरि राजा गोमेयदेव पर विजय प्राप्त की थी।

सोमेरवर प्रथम ने इसे परास्त कर दिया। परन्तु भोज ने घोषे ही दिन में प्रथम तथा कलचुरी राजा लक्ष्मी कर्ण ने संगठन कर एक साथ भोज पर आक्रमण कर दिया। युद्ध चल ही रहा था कि भोज का परकोकवास हो गया।

राजा भोज को जो स्थान कच्छ में प्राप्त है उससे कहीं अधिक उच्चतर स्थान उसे साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्राप्त है। एक अभिलेख में इसे कर्पराज कहा गया है। उसने वास्तुविद्या, विज्ञान, व्याकरण, चक्रकार, भूमि, शीघ्रिणी आदि विषयों पर अग्रगण्य दो पुस्तकें रचनी की थीं। उन्होंने शिक्षा के प्रसार का अपने राज्य में पूर्ण व्यवस्था की थी। संस्कृत भाषा के अतिरिक्त उसने एक विद्यालय विद्यालय स्थापित किया था। इस विद्यालय की स्थापना उसने अपने राजधानी पारा में की थी। साहित्यकारों को भोज का आश्रय प्राप्त था जिन्हें वह कवे-कवे पुरस्कार किया करता था। विद्यापुराण के साथ-साथ भोज में भूमि परामर्शदाता भी तब काटि का था। यह शिक्षा का परम मन्त्र था और उसने बहुत-से मन्त्रियों का नियुक्त करवाया था। उसने प्राचुर्यिक भोजाल के दक्षिण में भागपुर नामक नगर बनवाया था और उसके निकट एक विशाल भोज भालुकाई थी। वास्तव में यह महाकाव्य में पाण्डव राम तथा युधिष्ठिर के अथवा विक्रम तथा हजारा के समान था।

जयसिंह—भोज के बाद जयसिंह मालवा का राजा हुआ। उस समय भीम प्रथम तथा लक्ष्मी कर्ण का आक्रमण मालवा पर चल रहा था परन्तु यह युद्ध अधिक सिद्ध हुआ क्योंकि भोज तथा कच्छ में ही लड़ के बटवारे पर लड़ाई हो गई। जयसिंह ने इस लड़ाई से पूरा लाभ उठाया। उसने चालुक्य राजा सोमेरवर प्रथम से महापतर की याचना की जो उसे प्राप्त हो गई। सोमेरवर ने आक्रमणकारियों का मालवा में भर भेजा था और जयसिंह का राजसिंहासन पर बिठा दिया। जयसिंह ने १०५५ ई० तक राज्य किया। उसका बाद में कर्ण तथा गुजरात के चालुक्यों से संबंध गया जिससे उस बड़ा दानि उठाया गया।

समय भीम उत्तरी सिन्ध में युद्ध कर रहा था उस समय भोज परमार के सेनापति कुज-
चन्द्र ने भीम की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। इसने भीम के क्रोध
का कारण बना।

आक्रमण ...
... पर ...
... की सफलता प्राप्त हुई। परन्तु भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह ने सोमेश्वर मठ की
सहायता से विदेशियों का आक्रमण से मार भगाया।

कृष्ण — भीम प्रथम के बाद उसका पुत्र कर्ण राजसिंहासन पर बैठा। उसने १०६२ से
१०९२ ई० तक शासन किया। कर्ण अधिक शक्तिशाली राजा था और उसे उदयादित्य
से परास्त होना पड़ा था परन्तु कर्ण ने बहुत से मन्दिर बनवाये थे और जलाशय खुदवाये
थे। उसने अपने नाम का एक नगर भी बसाया था।

जयसिंह सिद्धराज—कर्ण के बाद जयसिंह सिद्धराज राजा हुआ। उसने १०६३
से ११४३ तक शासन किया। वह सोलहों वर्ष का सबसे अधिक प्रतापी राजा था। अष्टपापु
में ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अतएव जब तक वह पूर्ण वयस्क नहीं हुआ
शासन का काम उसकी विधवा माँ भीमनदेवी चलाती रहें। शासन की बागडार अपने
हाथ में लेते ही सिद्धराज ने पंचाल के राज्यों को जीतना आरम्भ किया। उसने चौहान
राजा पर विजय प्राप्त की। उसने सीराष्ट्र को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया।
इसके बाद परमार राजा नवमल तथा यशोधर्यन के साथ उसका बहुत दिनों तक युद्ध
चलता रहा। अन्त में मालवा पर सिद्धराज का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया और
उसने अवन्तिनाथ की उपाधि धारण की। सिद्धराज ने गुर्देकलचक के राजा मदनवर्मन
को उसका आश्रय प्राप्त था।

कुमारपाल—सिद्धराज के कोई सन्तान न थी। अतएव उसका दूर का सम्बन्धी
कुमारपाल राज सहासन पर बैठ गया। कुमारपाल सोलहों वर्ष का अल्पवयस्क था।
उसने शाकम्बरी के चौहान राजा पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त कर दिया।
उसने आबू तथा मालवा के परमार राजाओं के विद्रोह का दमन किया और वहाँ पर अपनी
सत्ता स्थापित की। उसने सीराष्ट्र के एक सामन्त तथा कोथकण के राजा मल्लिकाजुन पर
भी विजय प्राप्त की थी। उसकी ये अभिलेखों से पता चलता है कि कुमारपाल शीघ्र था और
सोमनाथ के मन्दिर का उसने पुनः निर्माण करवाया था परन्तु जैन-ग्रन्थों के अनुसार वह
जैन मतावलम्बी तथा अहिंसा का पुजारी था। उसके काल में जैनाचार्य हेमचन्द्र ने कई
ग्रन्थ रचे थे। कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के समय में प्रतिद्विधा आरम्भ हुई
और उनकी आजा से बहुत से मन्दिर नष्ट-भष्ट कर दिये गये अजयपाल ने ११०३ से
११०६ ई० तक शासन किया।

भीम द्वितीय—भीम द्वितीय (११०८-१२४१ ई०) के समय में मुहम्मद गोरी ने
गुजरात पर आक्रमण किया। भीम ने अपनी किलास सेना की सहायता से मुहम्मद गोरी को
परास्त कर दिया। ११२५ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा को लूटा। दो वर्ष बाद
वह फिर आया और अनहिलवाड़ा पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम द्वितीय को
सम्भवतः मालवा के परमार, शाकम्बरी के चौहान तथा देवगिरि के पादप राजाओं के

आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था। इन युद्धों ने राज्य को निर्बल बना दिया और सामन्त लोग स्वतन्त्र होने लगे। बघेल वंश ने जो अरुन को कुमापास की मदद से पंजाब मानते थे नर्मदा तथा साबरमती नदियों के बीच में टोहक के पास-पास स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। खण्डवलाद जो भीम का सामन्त था स्वतन्त्र हो गया। धीरे-धीरे बघेलों ने अनहिलवाड़ा पर भी अपना अधिकार जमा लिया और वे सम्पूर्ण गुजरात के शासक बन गये। १०६० ई० में अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलुगखान तथा नर

शाहीवंश—भारत में कुपाणों का राज्य पहिली सताब्दी ई० में स्थापित हुआ। और चौथा सताब्दी ई० में उनका राज्य विघ्न-भिन्न हो गया परन्तु भारतीय इतिहास से उनका पृथक् लोप नहीं हुआ। उनके वंशज काठुल तथा पंजाब में शासन कर रहे थे और शाही के नाम से प्रसिद्ध थे। इन लोगों ने धीरे-धीरे हिन्दू सभ्यता तथा सभ्यता को स्वीकार कर लिया था और हिन्दू-साम्राज्य में इनका समावेश हो गया था। काठुल की घाटी के शाही मुर्खी शाही कहलाते थे। इनके विषय में केवल इतना ही ज्ञात है कि अरबों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था और यह संघर्ष नहीं सताब्दी के मध्य तक चलता रहा। इस शाखा के अन्तिम शासक लगभगमान की उसके ब्राह्मण-मन्त्री कदर ने गद्दी से उतार दिया और स्वयम् राजा बन गया। इस प्रकार एक नये वंश की स्थापना हुई जिसे अलबेरुनी हिन्दू शाही कहता है। कदर के बाद शासन सामन्त, कमल, भीम, जयपाल, आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल तथा भीम पाल शाहीय राजा हुये। कारमोर के उत्तरल वंश के राजा गोपाल वसन के मन्त्री प्रभाकरदेव ने सामन्त को घुरी तरह परास्त किया था। सामन्त को उद्भावदपुर का शाही राजा कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ८०-७१ ई० में मुसलमानों ने काठुल पर अपना अधिकार जमा लिया था तब सामन्त ने

राज्य में है। यद्यपि जयपाल ने अन्य हिन्दू राजाओं को सहायता

की परास्त करने का प्रयत्न किया परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हुई। १००१ में सुल्तान महमूद ने जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल को फिर परास्त होना इस बार उसे ऐसी क्लानि उत्पन्न हुई कि उसने राज्य का भार अपने पुत्र आनन्द देकर अपने को अग्नि के समर्पण कर दिया। १००८ ई० में आनन्दपाल का महमूद हुआ। आनन्दपाल को इस युद्ध में परास्त होना पड़ा। इसके छ. वर्ष बाद उसका पुत्र हुआ। उसे भी महमूद ने परास्त दिया। १०२१ ई० में त्रिलोचन-पाल और उसके पुत्र भीमपाल राजा हुआ। पाँच वर्ष बाद १०२६ ई० में वह

में मारा गया और इस प्रकार शाही राजाओं का अन्त हो गया।

के पतन के कारण—ऊपर राजपूत राज्यों के उत्थान तथा पतन विवरण दिया गया है। अब उनके पतन के कारणों पर एक विहङ्गम दृष्टि स्थान-संगत होगी। राजपूत काल की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा

सैनिक व्यवस्था के अध्ययन करने पर इनके पतन के निम्न-लिखित कारण परिलक्षित होते हैं—

के पतन का सर्व-प्रथम

"नुसार राजा की मृत्यु के

"उसका उत्तराधिकारी

सूत्र चले जाने पर राज्य

(२) कुञ्जीन वृन्तीय व्यवस्था—राजपूतों के पतन का दूसरा कारण उनकी कुञ्जीन वृन्तीय व्यवस्था थी। राज्य में ४९९-५०० के प्राप्त करने का प्राप्ति तथा प्राप्तियों को एकधिकार सा प्राप्त हो गया था। इन दोनों वर्गों में कार्य-विभाजन के सिद्धान्त का अनुसरण किया गया था और वृन्तीय प्रायः मन्त्रियों तथा अमेनिक वर्गों पर नियुक्त किये जाते थे। यह पद भी प्रायः आनुवंशिक ही हुआ करते थे। ऐसी दशा में सम्पूर्ण जनता का सहयोग प्राप्त करना असम्भव था और राज्य का पतनोन्मुख हो जाना अनिवार्य था।

(३) राजकीय नियमों में विभेद—राजपूतों के पतन का एक यह भी कारण था कि उनके राजकीय नियमों में विभेद था। उनके राज-नियमों में भा जायाजानुसार पक्षपात किया जाता था। इससे स्वाभिमानों निम्न-वर्ण के लोग बड़े असन्तुष्ट थे। फलतः जब लुकों ने राजपूत राज्या पर आक्रमण करना आरम्भ किया तब असन्तुष्ट वर्गों ने उनके साथ सहयोग न किया।

(४) राजा तथा प्रजा में पार्यक्य—राजपूतों की निर्बलता का एक यह भी कारण था कि राजा तथा प्रजा में पार्यक्य बना रहा। जन-संघर्ष को न शासन में भाग लेने का अधिकार था और न सैनिक सेवा करने का। ऐसी दशा में राजा तथा प्रजा में अनिष्ट सम्बन्ध स्थापित होना सम्भव न था। फलतः जनता राजनैतिक समस्याओं में अभि-रुचि नहीं लेती थी और वह शासन-संज्ञाजन तथा देश-रक्षा को अपना कर्तव्य नहीं समझती थी।

(५) एकांगी सामरीय दृष्टिकोण—राजपूत राजा प्रायः सामरीय भावना से प्रेरित रहते थे। अतएव वे निरन्तर युद्धों में संलग्न रहते थे और उनके जीवन का अधिकतर समय रण-स्थल में व्यतात होता था। ऐसी दशा में वे जन-हित तथा लोक-कल्याण के कार्य करने के स्थान पर सर्वत्र सामरिक साधनों के संचित करने में संलग्न रहते थे। इसका राज्य की दृढ़ता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी मूल निबल हो गई।

(६) सामन्तीय प्रथा—राजपूतों के पतन में सामन्तीय प्रथा से भी बड़ा योगदान मिला। राजपूतों का राजनैतिक आदर्श था अश्वर्षी सत्तात् बनना। अतएव प्रत्येक और तथा महत्वाकांक्षी सत्तात् अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करके उन्हें नतमस्तक करने का प्रयत्न करता था। सफलता मिल जाने पर वह उसे काट बना कर धोक देता था और उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं करता था। वह सामन्त विद्रोहों प्रवृत्त के हुआ करते थे और इनकी स्वामि अधिक बड़ा ही भविष्य हुआ करती थी। यह सामन्त अपने को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न में सदैव संलग्न रहते थे। इससे पारस्परिक सम्बन्ध का प्रकोप प्रवृत्त होता था। फलतः राजपूत राजा अपने सामन्तिक आदर्शों में इतना मग्न रहते थे कि वे अपनी कोई निरिष्ट वैदेशिक शक्ति निर्धारित न कर सके। इससे लुकों के

(७) संगठन का अभाव—राज्यों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उनमें संगठन का बड़ा अभाव था। भारत की राजनैतिक एकता समाप्त हो गई और भारत के विभिन्न भागों में छोटें-छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। यह राज्यों की आवश्यककारियों के पिछड़े महद्योग करने को चीन जैसे बाहर संघर्ष करके अपने स्वार्थ को छोड़ बना रह गये। इन लोगों ने बिद्रोहों के निरन्तर कभी समुक्त मोर्चा नहीं बनाया।

(८) सैन्य का पादुल्य—राजपूतों की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कम थी। वे अधिकतर घोड़े पर या तो रात में आते थे। फलतः राज्य के प्रति सुरक्षा का ध्यान नहीं दे पाते थे।

(८) पदाति मुख्य का साहस्य—राजपूतों की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। इसमें उनमें वह गातशीलता तथा पैतृकाज्ञ नहीं पाई जाती थी जो विदेशी आक्रमणकारियों के अवारोहियों में पाई जाती थी। फलतः राजपूतों के अवारोहों केवल गति के बल से राजपूतों के पैदल सैनिकों को अस्त व्यस्त देते थे।

(६) अरवारोहियों का अभाव—राजपूतों की सैनिक दुर्बलता का एक कारण था कि उनकी सेना में अग्नेय घोड़ों का संख्या अभाव रहता था। अग्नेय घोड़े प्राप्त करना उनके लिये अत्यन्त दुर्लभ कार्य था क्योंकि अरब व्यापारी अपने राजपूतों की आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर ही भारत में घाटे लाते थे।

(१) हस्ति-सेना का दुर्कथान।
योग करना नहीं जानते थे। प्रायः अपनी हस्ति-सेना का उपयोग
विनष्ट करने के लिये आगे रखते थे। परन्तु सवायवर्ष जब यह हाथी विना
ही अपने ही सैनिकों को रौंद डालते थे। इसके विपरीत दुर्क लोग काल दुरा
भक्त करने, सहसा शत्रु-सेना का रौंद डालन तथा शत्रु के हाथियों की प्रगति को
फरने के लिये ही हस्ति-सेना का प्रयोग करते थे।
(११) नवान रण-पद्धतियों का अनभिज्ञता—राजपूतों ने विदेशों
से नवान रण-पद्धतियों को नहीं लिया। फलतः वे नवोत्तम रणनीतियों को
अज्ञानता के कारण नहीं जानते थे।

(१६) नवान रण-पद्धतियों का अनभिज्ञता—राजपूतों ने विदेशों
अपना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया। फलतः वे नवीनतम रण-नीतियों
रह गये और अपनी प्राचीन-रण पद्धति के अनुसार युद्ध करते रहे जिसकी उपर
समाप्त हो चुकी थी।

(१२) बाणभेदन कला की दुर्बलता—राजपूत सैनिक तलवार, शत्रु के निकट सम्पर्क में आ कर घमासान युद्ध करने में बड़े दक्ष थे परन्तु तीर उताने में प्रवीण न थे। कलतः राजपूत सैनिकों का कुशल मुकें तीर-मद्दार्जों के सामने कठिन हो जाता था।

(१२) बाण-भेदन
शत्रु के निकट सम्पर्क में आ कर घनासान युद्ध करने से शत्रु को नुकसान हो जाता था। कलतः राजपूत सैनिकों का कुशल युद्ध सार्वभौमिकता के अभाव में नष्ट हो जाता था।

(१३) सेनापतियों की गति-विधि की दुष्प्रवृत्ति—सेनापति का सैन्य-संचालन होता है और केवल अश्व-गमन पर निर्भर रहना चाहिये। परन्तु भाति युद्ध करके अपने व्यक्तिगत शायं का प्रदर्शन करना चाहिये। परन्तु पति सैन्य-संचालन की अपेक्षा व्यक्तिगत शोष-प्रदर्शन को प्राथमिकता प्रदान करने की प्रवृत्ति रखता था और इस प्रकार अपने को अलक्ष्य रखता था। राजपूत हाथी पर चढ़ कर युद्ध करता था और इस प्रकार अपने को अलक्ष्य रखता था। राजपूत तथा मित्र दोनों ही उसकी गति-विधि से अवगत रहते थे। इससे होता था कि जब कभी वह भाग्यल हो जाता था अथवा हाथी से पर सवार हो जाता था तो उसके सैनिक उसकी गति-विधि से अवगत रहते थे। इससे शत्रु को वह लाभ होता था कि वह पलायन कर जाते थे। इससे शत्रु को वह लाभ होता था कि वह उसकी हत्या करने अथवा उस रण-क्षेत्र से दूर ले जाने की सफलता प्राप्त करता था।

(१४) रण-पद्धति में दोष—राजपूतों की रण-पद्धति बड़ी ही दोष-पूर्ण थी। राजपूत राजा अपने सभी सैनिकों को एक साथ युद्ध में लगे देते थे और कोई कोतल भी स्थापित नहीं रखते थे जिसका सुझाव प्राप्त होने पर प्रयोग किया जा सकता था। [जिनके साथ राजपूतों का अन्तिम संघर्ष हुआ रण-कला में बड़े प्रयोग थे।

(१५) युद्ध के उद्घाटन—राजपूतों का युद्ध का आदर्श यही ऊँचा था। वे धर्म-युद्ध द्वारा ही विजय प्राप्त करना चाहते थे। राजपूत गम्भीर परिस्थिति में युद्ध में पराजित होने के स्थान पर अपने प्राणों की आहुति दे देना अपना परम धर्म समझता था। इससे राजपूतों को बड़ी छति उठानी पड़ती थी। राजपूत युद्ध में धुन-बल का प्रयोग करना महापाप समझता था। इससे वह विपक्षियों के आँख में प्रायः कैस आता था।

(१६) आर्खों की न्यूनता—राजपूतों के पास उतने अच्छे अच्छे आर्ख न थे जितने उनके विपक्षी तुर्कों के पास थे। तुर्कों के साथ जो भी जिनकी सहायता से वे राजपूतों को बड़ी सख्ता से जल कर देते थे।

(१७) रक्षात्मक युद्ध—राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सर्वदा रक्षात्मक युद्ध करने पड़े थे। इससे सभी युद्ध भारत-भूमि पर ही हुये थे। ऐसी स्थिति में विजय चाहे जिस पक्ष की हो महती छति राजपूतों की ही उठानी

एक यह भी कारण था
निर्भर रहते थे। इन
स्थिति में इनके धोखा

सैनिकों के चुनने का

क्षेत्र अप्रत्यक्ष बर्तीय था। केवल राजपूत ही घेरा में भर्ती किये जाते थे। निरन्तर युद्ध में सलग्न रहने के कारण राजपूत नव-युवकों की छति होती जा रही थी। इससे राजपूत घेरा में ही बल्य आता जा रहा था।

(२०) सामाजिक दुर्बलता—राजपूतों में अनेक सामाजिक दुर्बलताएँ भी आ गई थीं जिनके कारण इनका पतन होने लगा। राजपूत अनेक उपजातियों में विभक्त हो गये थे जिनमें से प्रत्येक अपनी कुल-परम्परा को विशेष महत्व देता था। इससे राजपूतों में जाति-गत तथा वंश-गत ऊँच-नीच का भेद-भाव उत्पन्न हो गया। इससे एक व्यक्ति के नेतृत्व में युद्ध का सञ्चालन करना सम्भव नहीं हो पाता था। राजपूतों में कालान्तर में मद्यपान, घन कोका, वदुविवाह, विवाह आदि का दुष्प्रचलन भी आ गया जिससे उनका नैतिक पतन आरम्भ हो गया।

(२१) भाग्यवादित्व—राजपूतों के पतन का एक यह भी कारण शतजाया जाता है कि वे भाग्यवाद या घोर उन्नतिवादों की अतिप्रवणता, संस्कार के दुष्परिणामों तथा मिथति की अत्यन्त पर विरक्तता करते थे। अतएव प्रायः वे आत्म विरक्षा को चरिते थे।

(२२) नेतृत्व का अभाव—राजपूतों में कुशल नेतृत्व का अभाव था। इसमें सन्देह नहीं कि जयपाल, भीम, भाज, वृष्णगज, जयचन्द आदि बड़े ही धीर तथा साहसी नेता थे परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से उनमें उतना अनुभव, वृद्धि तथा बुद्धि विज्ञ-

चयता न थी जितनी महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि तुर्क नेताओं में थी।

उपसंहार—ऊपर राजपूतों के पक्ष के राजनैतिक, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक तथा वैयक्तिक कार्यों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। राजपूतों का पक्ष एवं सभी कार्यों के सामूहिक परिणाम स्वरूप हुआ है। इस प्रकार राजनैतिक स्वतन्त्रता जिसके सरक्षण का भार राजपूतों पर था समाप्त हो गई पाल्नु सौमिक स्वतन्त्रता जिसके सरक्षण का भार मराठों पर था विनष्ट न हो सकी और राजपूतों तक विदेशी आक्रमणकारियों के घातक प्रहार भी सहन कर अपने अस्तित्व को बचाये रख सके।

अध्याय ३८

राजपूत सभ्यता तथा संस्कृति

राज्य-संस्था—हमें की मूल्य के उपरान्त उचरी भारत की राजनैतिक एकता
 प्राप्त हो गई थी और असंख्य छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी परन्तु इन राज्यों
 का शासन-व्यवस्था का सामान्य था। गुप्त-कालीन शासन-व्यवस्था इस युग की शासन-
 व्यवस्था की मूलाधार थी। राज्य का प्रभाव सघन होता था और सभी राज्यों में राज-
 प्रभाविक व्यवस्था थी। राजा अपने मन्त्रियों तथा कर्मचारियों की सहायता से शासन
 करता था। इस युग में ऐसी लोक सभाओं का प्रभाव नहीं मिलता जो राजा पर किसी
 प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकती अथवा उसके स्वार्थों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर
 सकती। मन्त्रियों का प्रभाव भी राजा के व्यक्ति पर निर्भर रहता था। अतएव राजा
 स्वैच्छाकारी तथा निरंकुश होता था। पक्षों के राज्यों से युद्ध करना राजा का कर्तव्य सा
 हो गया था। इन राज्यों में वैमनस्य तथा सचर्पे प्रायः परम्परागत हो गया था। चारण तथा
 कवि इन राजाओं के यहाँ रहते थे और उनकी विजय-प्रशंसा किया करते थे। युद्ध प्रायः
 विकराल रूप धारण कर लेता था। प्रायः नगरों को जला दिया जाता था और राज्य को
 नष्ट-भेद कर दिया जाता था। कभी-कभी विजित राजा तथा उसकी रानी को पकड़ लिया
 जाता था। कभी-कभी विजित राजा के राज्य को विजेता अपने राज्य में मिला लेता था
 परन्तु प्रायः अधीनता स्वीकार कर लेना ही पर्याप्त होता था। राजा की सेना में स्थायी
 तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक होते थे। भार्गव के भी सैनिक रखे जाते थे। युक्तान्त
 शासक हाथे हुये भी राजा प्रजा हठीपी होते थे। ब्राह्मणों तथा धर्म-गुरुओं का राजा पर
 बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। राजा धर्मात्मा (दानानुरागी), कजा में भी, निर्मातृक तथा
 साहाय्यकारी के आभयदाता होते थे। बहुत से सम्राट् स्वयम् दण्डकोटि के नरवि तथा
 सेनक थे। ऐसे राजाओं में भोज का नाम अत्यन्त है परन्तु कट्टर की 'राजतरंगिणी'
 में राज्य का विकराल चित्र भी अंकित किया गया है और यह व्यवस्था न केवल कारमौर
 में बल्कि अन्य राज्यों में भी प्रचलित थी। इस ग्रन्थ में ऐसे निरंकुश राजाओं का उल्लेख
 है जिन्होंने प्रजा का एक-पाक करने में सुख मिलता था। सामन्त तथा सरदार अपनी सत्ता
 स्थापित करने के लिये विद्रोह कर दिया करते थे। रानियों तथा राजमाताओं का दण्ड की
 राजनीति पर कुप्रभाव रहता था। रानियाँ अपने पति को हत्या करवा देती थीं और राज-
 मातायें अपने पुत्रों को पदच्युत कर देती थीं। राजसभासद तथा उच्च-वर्ग के लोग कृत्य
 भ्रष्ट हो गये थे परन्तु ऐसे भी राजा थे जो प्रजा के कल्याणाय अनेक प्रकार की योजनाएँ
 करते थे। सिंघाई का समुचित प्रबन्ध करते थे और अकाल के समय प्रजा की हर प्रकार
 से सहायता करते थे। आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी कर पसा कर देते थे। मन्दिर तथा
 मठ बनवाते थे और साहित्य का परिवर्द्धन करते थे। राजा प्रायः भूमि का दान व्यक्तियों
 तथा संस्थाओं को किया करता था। दान प्रायः ब्राह्मणों को दिया जाता था। मन्दिर तथा
 मठों को भी राज्य की ओर से दान मिला करता था। शासन की सुविधा के लिये सारा
 राज्य भुक्ति (दान), विपय (जिजा) तथा ग्राम में विभक्त रहता था। ग्राम का शासन
 गोप्ता अथवा भोगिक कहलाता था। जिले का शासक विषयपति कहलाता था। ग्राम के

नियुक्त किये जाते थे। यह प्रान्तपति प्रायः राजा के पुत्र या धर्म भाई होते थे। उपप्रान्त प्रान्तपति का पद संशानुगत हो गया और प्रान्तपतियों के वंशजों राज्य स्थापित कर लिया। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का प्रचार केवल दूरि में था जहाँ निर्वाचित प्रायः-प्रभाव्य होती थी।

सामाजिक व्यवस्था—राजपूत-काल में हिन्दू-समाज में अनेक परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन तथा शूद्र की अनेक उपजातियाँ बन गईं। राजपूत जाति जाति थी जो भिन्न भिन्न जातियों के समिश्रण से बनी थी। बहुत से राजपूत ब्राह्मण थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि साथ धर्म के स्वीकार कर लेने के कारण राजपूत बन गये थे। वैश्विक सम्बन्ध से भी नई-नई जातियाँ बन गई थीं। पृथ्वी जाति व्यवस्था में जटिल रूप धारण कर लिया और इसके सम्बन्ध बड़े बड़े

निकल पड़ते थे और जब कर मर जाते थे। इनकी स्त्रियाँ चिता में जल कर थीं और अपने सतीत्व की रक्षा करती थीं। यह विश्वास प्रचलित था, उत्तर-पश्चिम भारत में लगभग पन्द्रह वर्ष व्यतीत किये थे और भारतीय दूर द्योतक सीखा था, भारतीयों के विषय में लिखा है, 'हम केवल इतना ही कहें कि मुखला ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं है और हिन्दुओं का विरवा

अब विदेशियों को अपनाये की शक्ति न रह गई थी। इससे भारत का घोर अहित।
शिक्षा तथा साहित्य—इस काल की शिक्षा-व्यवधि प्राचीन काल की ही थी। विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में जाकर विद्याभ्यास करते थे परन्तु बीदों

शिष्य के चेन्द्र थे। इनमें विशेष कर बीड़-धर्म तथा तर्क की शिक्षा दी जाती थी। इन बीड़ मठा में महापान वग पर बहुत स प्रन्थों का रचना भी हुई थी और कई का पीपी तथा विष्णु की भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था। इस युग में माध्याम्य धर्म के साहित्य की भी रचना हुई। नारद तथा वृहस्पति ने नीति शास्त्र की रचना की थी। कुछ पुराणों की भी रचना इस युग में हुई थी। इस काल में दण्डन पर भी प्रथा की रचना हुई थी जिसमें शक्राचार्य का रचन, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। जिनका ने भी 'परिचयों भारत में कई प्रन्थों की रचना की थी। इसमें हमचन्द्र का रचनार्थ अधिक प्रसिद्ध है। इस युग में भातिक साहित्य की भी वृद्धि हुई। इस काल के प्रत्येक कवि तथा नाट्यकार को किसी न किसी राजा का आश्रय प्राप्त था। भारवि दूधदा, माघ, हच, जैन आचार्य जिनसेन, राजशेखर, सेमेन्द्र, विद्वह, जयदेव आदि मह-कविषा ने अपनी कोमल-कान्त कृतियां से सरहूत साहित्य की भी वृद्धि की। भवभूत ने 'मल्लती-नाथक', 'महावीर-चरित' तथा 'उत्तर-रामचरित' नामक कम से ज्यादा, चार तथा कदम्बर-रस प्रधान नाटकों की रचना की थी। इस युग में भट्टनारायण ने 'व्यासहार', राजशेखर ने 'कुरुर-मञ्जरा', कृष्ण कवि ने 'प्रबोध चन्द्रोदय' नामक नाटकों की रचना की थी। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण वन के राज-काव्य थे और उनका 'गीत गोविन्द' एक अद्भुत रचना है। कर्मार के विद्वान् सामदेव का 'कमल रत्न मगर' कहानी का अद्भुत प्रन्थ है। कदम्बर की 'राजतरंगिणी' बहू काटि में वातहासक प्रन्थ-है। चन्द्रदेव ने पूर्वा चालुक्य वर के राजा विक्रमादित्य पण्डित का चरित्र लिखा था। काव्य, अलंकार सुन्द, नाटक, कथा, आख्यायिका, उपन्यास सभी प्रकार के साहित्य इस काल में चरम सीमा का पहुँच चुक थे। व्याकरण, काव्य, दूत उपास, गणित, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य, व्यवहारीक भाषा विषयों पर अनेक-अनेक प्रन्थ लिखे गए। मास्कराचार्य बारहदा गताकदा का बहुत बड़ा उपनिषा था। उसने 'सिद्धान्त सिद्धांत' नामक प्रन्थ की रचना की थी। भाव भट्ट दूसरे बड़े उपासिपी थे। इस युग में महाकवि न् मनुस्मृति पर और विश्वानरवर ने 'याज्ञवल्क्यस्मृत' पर भाष्य लिखे थे। मालुख में भी इस युग में साहित्य का रचना हुई था। यही शत-स्ती में राजशेखर ने माहुत ॥ के प्रन्थों का रचना की थी जिसमें 'कुरुर-मञ्जरा' अधिक प्रसिद्ध है। इस काल में अवग्रह ॥ भी प्रन्थों की रचना हुई थी जो आगे चलकर हिन्दा, बङ्गाली, मराठा आदि प्रान्तीय भाषाओं में बहुत गई। इसमें अम्बरदाई का 'पृथ्वाराज रासो' तथा मराठी में ज्ञानवरर का 'गाथा' पर भाष्य और बङ्गाल में बीड़ गायक प्रसिद्ध हैं। इस युग का राजसभाओं में काव्य तथा खेलकूद की आशय दिया जाता था। बहुत से राजा स्वयं बड़े विद्यानुरागी कवि तथा लेखक थे। राजा आज इन राजाओं में प्रमगयव थे। उन्होंने व्याकरण, अलंकार, उपासि तथा योगशास्त्र पर अमूर्त्य प्रन्थ लिखे थे। अजमेर के राजा विमलराज चन्द्र का लिखा 'हरकलि नाटक' सिद्धांत पर आधारित प्राप्त हुआ है। इस काल के प्रा- सभी राजाओं के यहाँ शेरव तथा कवि रहते थे। जहाँ राजा का आश्रय तथा नाता-प्रस रहता था। ऐसा दशा में साहित्य का विकास तथा परिचय स्वाभाविक था।

जैनियों पर अत्याचार किया था। रामानुजाचार्य ने विष्णु चर्चन को जैन-धर्म से विमुक्त कर परम वैश्व बनवा दिया था, यद्यपि गुजरात के आचार्य हेमचन्द्र के प्रयास से राजा जयसिंह तथा कुमारपाल ने जैन-धर्म में दाखिल होकर जैन-धर्म का प्रचार किया था। शैव तथा वैष्णव सम्प्रदाय के प्रचारकों ने न केवल जैन-धर्म की प्रगति को अवरोधक किया बरन् माझण धर्म की सत्ता वहाँ पर भी स्थापित कर दी। कुमारिल भट्ट नामक हिन्दू आचार्य ने जो सातवीं शताब्दी में हुये थे वद की प्रमायिकता न मानने वाले बौद्धों का खण्डन किया था।

शङ्कराचार्य—दूसरे हिन्दू आचार्य शङ्कर थे जो ७८८ ई० में दक्षिण के कोल प्रान्त में पैदा हुये थे। वे एक विजयल प्रतिमा के व्यक्ति थे और धार्मिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में उन्होंने अथक श्रुति अर्पण कर दी थी। ज्ञानकावच तथा अहिंसा का अवलम्ब लेकर उन्होंने बौद्धों का खूब प्रचार किया और अपने ज्ञान विस्तार तथा सर्व चातुरी से अन्य धर्मा के आचार्यों को परास्त किया। उन्होंने भारत के निच-भिन्न मार्गों में प्रमण किया और अपने मत का प्रचार किया और मठों की स्थापना की। उनके स्थापित किये हुये बहुत से मठ अब भी हारका, पुरी, बद्रिकाश्रम आदि स्थानों में विद्यमान हैं। भा शङ्कराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवक्तृ थे अर्थात् आत्मा तथा परमात्मा को एक समझते हैं। उन्होंने वेदा-मत्सूत्र, गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य की रचना कर वैदिक धर्म की बड़ी सेवा की था। उनके सिद्धान्त इस प्रकार थे—“ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवण्डा ही है, दूसरी वस्तु नहीं” शङ्कर का अवयन तथा ज्ञान अव्यक्त विस्तृत था और उनका तर्क अकारण होता था। यही कारण था कि अन्य सम्प्रदायों के आचार्य उनके समग्र धराशासी हो जाते थे।

रामानुजाचार्य—शङ्कर के उपरान्त रामानुजाचार्य धर्म-क्षेत्र में अपना ज्ञानकोष विस्तार करने तथा आँखों के प्रदान करने के लिये प्रविष्ट हुए। रामानुजाचार्य का जन्म १०१६ ई० में भीरुनम में हुआ। उन्होंने शङ्कर के अद्वैतवाद का खण्डन किया और भक्ति-मार्ग का प्रचार आरम्भ किया। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी थे अर्थात् इनके विचार में ब्रह्म, जीव तथा जगत मूलतः एक होने पर भी किःतमक रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं और कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। ईश्वर तथा जीव का बड़ी सम्बन्ध है जो समुद्र तथा तरंग का। ब्रह्म एक भी है और अनेक भी। भक्ति तथा शुभ कर्मों द्वारा रामानुज के विचार में ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। शङ्कराचार्य का भक्ति रामानुजाचार्य ने भी बदान्त सूत्र, गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। कारहर्षी शताब्दी में माधवाचार्य ने भी भक्ति-मार्ग का प्रचार किया था।

विष्णु तथा शिव—इस काल के प्रधान देवता विष्णु तथा शिव थे और अन्य देवताओं का महत्व घट गया था। इन दो देवताओं के अनुयायियों ने अपने-अपने सम्प्रदाय बना लिये थे और अपने-अपने दूरि का अभिवृद्धि कर ली थी। विष्णु तथा शिव की भक्ति का इस काल में खूब प्रचार हुआ। कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते थे और कृष्ण तथा राधा की प्रेम गायार्थ गाई जाती थी। अवतारवाद का सिद्धान्त इस युग में पूर्ण विकास की प्राप्ति हो गया था और यह धारणा पुष्ट हो गई थी कि ईश्वर जीवों के कष्ट को दूर करने के लिये समय-समय पर अवतार लेता है। राम भी विष्णु के अवतार माने जाते थे और उनको पूजा खूब प्रचलित थी। हिन्दू लोग भी बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने लगे थे। शिव का पूजा भी इस युग में खूब प्रचलित थी और बहुत से राजपूत राजाओं ने इस सम्प्रदाय को अपनाया था। शिव के अनुयायी पशुपत, कोपाजिक, काळमुख आदि नामों से प्रसिद्ध थे। शिव का बड़ा विकाराज रूप धारित किया गया है और उन्हें भूतनाथ कहा गया है। कारमीर में शैव सम्प्रदाय का खूब प्रचार था। म्यारहवीं शताब्दी

ई० में काश्मीर में अभिषेक गुप्त नामक एक बहुत बड़े शीव शासक हुए थे। इन्होंने भारत में भी शीव धर्मशास्त्र को गुरुत्व प्रदान किया था।

लिंगायत—शायद ही अठार्व्य विमल के शासन काल में विगावत सम्प्रदाय की अभिवृद्धि हुई। मल के मानन वाले शिव के चिह्न की पूजा करते हैं।

शक्ति का पूजा—शक्ति की भी पूजा इस काल में होती थी। इसके अनुयायी तथा कामी की पूजा करते हैं जो इन देवियों को शक्तिदेविनी मानते हैं।

तान्त्रिक सम्प्रदाय—तान्त्रिक सम्प्रदाय की भी इस युग में अभिवृद्धि हुई। इसमें बौद्ध धर्म से इसका संबंध सम्भव था। यह सोच जानू तथा मन्त्र में विश्वास करने

इस प्रकार हिन्दू धर्म अनेक भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में विभक्त था। यह सम्प्रदाय वेदों तथा विद्वानों का मरदन कर रहे थे। इस ग के धर्माचार्यों के प्रयत्न का फल था कि हिन्दू-धर्म मुसलमानों के आघात को सह सका।

अध्याय ३६

दक्षिणापथ के राज्य

दक्षिणापथ का अर्थ—व्यापक अर्थ में दक्षिणापथ का तात्पर्य उस सम्पूर्ण प्रायद्वीप से है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में फैला हुआ है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। परन्तु सङ्कीर्ण अर्थ में दक्षिणापथ का तात्पर्य उस प्रदेश से है जो नर्मदा नदी से कृष्णा नदी तक फैला है और जिसके अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा तेलगू प्रदेश था प्राता है। दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि दक्षिणापथ के अन्तर्गत महाराष्ट्र का सम्पूर्ण भाग, कर्नाट प्रान्त का कन्नड़ जिला, निजाम राज्य का प्रदेश और वह भू-भाग जहाँ तेलगू भाषा के बोलने वाले निवास करते हैं, आ जाता है।

आर्यों का दक्षिणापथ में प्रवेश—उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के बीच में

के अनुसार अश्वमेध यज्ञ ने विन्ध्य को पार करने में सफलता प्राप्त की थी और दक्षिण का द्वार खोल दिया था। उन्होंने दक्षिणापथ में अपना एक आश्रम भी स्थापित कर दिया था। अश्वमेध का श्रेष्ठ दक्षिण भारत में आय आया सम्पत्ता, संस्कृति तथा धर्म का प्रचार करना था। अश्वमेध के बाद विजैता, उपनिवेश स्थापक तथा धर्म प्रचारकों के अन्तर्गत दक्षिणापथ में उत्तरापथ से प्रवेश करते रहे और विचारों का आदान-प्रदान होता रहा। आर्यों ने पूर्व की ओर से तथा अवन्ति के मार्ग से दक्षिण में प्रवेश किया था और धरे धीरे कलिंग, विदर्भ (बेरा) दक्षिणारण्य (महाराष्ट्र) तथा दक्षिण के अन्य भागों में आर्य सम्पत्ता का प्रचार हो गया। सबसे पहले आर्य लोग विदर्भ प्रदेश में ही जाकर बसे होंगे। दक्षिणारण्य साम्राज्य काल में एक अन्य प्रदेश था। ऐनरेय ब्राह्मण में आश्व, पुरुष सावर, पुत्तिम् आदि जातियों का उल्लेख है जिनके विषय में लिखा है कि ये विरवामित्र के पुत्रों के वंशज थे और आर्य के शाप से आर्य वंशियों के निकटवर्ती भू-भाग में रहते थे। आश्वमेधाय आश्वि ने कलिंग का उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विन्ध्य पर्वत को पार करके नहीं चलकर पूर्वी तट से होकर आर्यों ने कलिंग प्रदेश में प्रवेश किया था। परन्तु चौथी शताब्दी ई० पू० में पाणिनि के भाष्यकार कात्यायन ने पाँचवें तथा षष्ठों का उल्लेख किया है और वासिष्ठ्य अथर्व नासिक नामक नगर का भी उल्लेख

में महिष्मति, वैदर्भ, कोन सिद्ध अथवा लघुराशि से । इस प्रकार चौथी शताब्दी ई० पू० में दक्षिण भारत में आर्य आर्य सम्पत्ता तथा संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। आर्य लोग कई मार्गों से दक्षिण में गये थे। कुछ आर्य अवन्ति से होकर दक्षिण, कुछ नर्मदा तथा सिंधु से होकर विदर्भ और वहाँ से गोदावरी नदी तक और कुछ पूर्वी तट से तथा सामुद्रिक मार्ग से दक्षिण में प्रविष्ट हुये थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में आर्यों का श्रेष्ठ दक्षिण में शान्तिपूर्वक अपनी सम्पत्ता तथा संस्कृति का अनायास में प्रचार करना था न कि राज्य स्थापना।

राजपूत स्थापित हुआ जिसका शासन १००० ई० तक चलता रहा। पुलकेशिन द्वितीय का पल्लवों के साथ भी संघर्ष हुआ था। पेंहोल के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पल्लव राजा महेन्द्र वर्मन प्रथम को अपनी राजधानी कांचीपूर की दीवारों के पीछे भाग कर फिर जाने के लिये बाध्य कर दिया था। पुलकेशिन का संघर्ष महेन्द्र वर्मन प्रथम पुत्र नरसिंह वर्मन से भी हुआ। महेन्द्र वर्मन की पराजय से चालुक्यों की सत्ता कारीर नदी के उस पार तक स्थापित हो गई थी। अब पुलकेशिन ने चोलों के प्रदेश पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को नतमस्तक किया। पाण्ड्य तथा केरल राज्य के राजाओं को भी पुलकेशिन का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा।

पुलकेशिन द्वितीय ने केवल महान् विजेता बन कर उच्चकैटि का राजनीतिज्ञ भी था। उसने विदेशी राजाओं के साथ वृत्तीयार्थक सम्बन्ध स्थापित किया था। अरब लेखक तहारो के कथनानुसार पुलकेशिन द्वितीय ने ७२५ ई० में फारस के राजा तुमस द्वितीय के यहाँ अपना राजदूत पत्र तथा उपहार के साथ भेजा था। तुमस द्वितीय ने भी फारस राजदूत के साथ पत्र तथा उपहार पुलकेशिन के पास भेजे थे। कुछ विद्वानों के विचार में तुमस के राजदूत का स्वागत अजमता की मुकाबिले के एक चित्र में अभित है परन्तु ऐतन्मो ह्यम मत्र से सहमत नहीं है।

पुलकेशिन द्वितीय के शासन-काल में चीनी यात्री ह्युनसांग भारत आया था। वह महाराष्ट्र प्रदेश में गया था। उसने लिखा है कि "यहाँ की भूमि उपजाऊ तथा धन धान्य पूर्ण है। यहाँ सर्वत्र यैतों की जाती है और अग्नयी उदसि होती है। यहाँ के लोग सामरिक प्रवृत्ति के तथा गवर्शाक होने हैं। भखाई के क्षिप् वे ह्युय रहते हैं परन्तु पुराई का वस्त्र धन के लिये भी उद्यत रहते हैं। यदि कोई आर्य के समक उनकी महापता करता है तो वे उसके लिये अनास सब पुत्र त्यागने की उद्यत रहते हैं। परन्तु यदि कोई उनका अपमान करता है तो उसके प्राण धन में भी संशय नहीं करते। कुछ में भागने वाले का हा पाड़ा करते हैं परन्तु जो सचमुच आत्मसन्तर्पण कर देते हैं उनकी कभी हानि नहीं करत। वे अपमानवादी होते हैं और प्रचलित प्रथाओं तथा सारों का पालन करते हैं।" पुलकेशिन के साक्षर में ह्युनसांग ने लिखा है, "यह क्षत्रिय जाति का था और पद्मों के राजाओं की पुत्रा की रजि से देखता था। उसके विचार उदार तथा गम्भीर थे और उसमें महानुर्भूति तथा उसके सुमहत्ती का जेब प्रसरक था। उसकी प्रजा पूरा भद्रा के साथ उसकी सेवा करती थी और उसका राज्य दूर-दूर तक फैला था।"

पुलकेशिन द्वितीय के राज्य के अन्तिम दिवस वही महान् पुर्ण थे। ह्युनसांग ने कहा कि राजा वर्मन वर्मन था। उसके नेत्र में पद्मों ने चालुक्य राज्य पर की काय धकड़-धकड़ कायल किया। ७५२ ई० में नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन की राजधानी का प्राण पर भी प्रहार कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। तुमस द्वितीय ने पुलकेशिन का शिरा मचाया था।

विदेमोदिय सुन्दरान्यु—पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र, जो आचार्य भी कहलाता था, राज्य संभालता था। ७५५ ई० में वह राज्य छोड़ा था। उसके पक्ष के कोई दूर और को दूर अन्य का उल्लेख नहीं किया। ७५५ ई० तक उसका पुत्र चक्र प्रहरी को ७०० ई० में राजा का कह सकते हैं मृत्यु के। उसका पुत्र ही राजा का कह सकते हैं मृत्यु के। ७५५ ई० में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य का प्रभुत्व चक्र प्रहरी के हाथ में आ गया। विदेमोदिय ने राजपूत के अन्तर्गत राज्य का प्रभुत्व ७५५ ई० में विदेमोदिय के हाथ में आ गया।

विदेमोदिय द्वितीय—विदेमोदिय के पुत्र विदेमोदिय द्वितीय का पुत्र। ७५५ ई० में ७५५ ई० तक का प्रभुत्व। अन्तिम की ७५५ ई० में विदेमोदिय द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य का प्रभुत्व चक्र प्रहरी के हाथ में आ गया।

पर विजय प्राप्त की थी। करने पिता के युद्धों में भी उसने बड़ी सहायता पहुँचाई थी। विजयादित्य के बाद उसका पुत्र विजयादित्य शासक हुआ जिसने ६६६ से ७३६ ई० तक शासन किया।

विक्रमादित्य द्वितीय — विजयादित्य के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय शासक हुआ। उसने ७३६ से ७७७ ई० तक शासन किया। पल्लव-वंश में उसका मधुर चलता रहा और पल्लव राजा नन्दिवर्मन को परास्त कर उसने कांची पर अपना अधिकार जमा लिया। पाण्ड्य, चोल, कलाभ तथा अन्य राजाओं पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली थी। विक्रमादित्य द्वितीय दानशील था। वह माद्यों को दान देने के लिये प्रसिद्ध भी था। उसकी रानियों ने शिव मन्दिर का निर्माण भी करवाया था।

कीर्तिवर्मन—विक्रमादित्य द्वितीय के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय राजा हुआ। उसने पल्लवों से युद्ध जारी रखा। परन्तु आठवीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट सरदार, दन्तिवर्ग ने महाराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इस प्रकार कीर्तिवर्मन के बाद चालुक्यों की प्रधान शाखा पर अन्त हो गया परन्तु इस वंश का अन्त नहीं हुआ और कुछ दिनों उपरान्त फिर इस वंश ने अपने गौरव को स्थापित किया।

धर्म तथा कला—वातापी के चालुक्यों के काल में धार्मिक सहिष्णुता थी। यदि चालुक्य सम्राट् स्वयम् माद्यों धर्म के कट्टर अनुयायी थे परन्तु अन्य धर्मों के साथ बड़ा उदारता का व्यवहार था। इनके समय में जैन-धर्म की दक्षिण में बड़ी उन्नति हुई। लक्ष्मिन द्वितीय का आश्रय जैन धर्म के रक्षकों को प्राप्त था। विजयादित्य तथा विक्रमादित्य द्वितीय ने भी जैन पवित्रता को दान दिये थे। एक अभिलेख में पता चलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने एक जैन मन्दिर की मरम्मत कराई थी और महान् धार्मिक विजय पवित्रता को सहायता दी थी। इस वंश के सम्भारक जयसिंह के बाद आठवीं राजा विजयादित्य का धर्म मन्त्री एक जैन पवित्र था। चालुक्य राजाओं के काल में बौद्ध धर्म अत्यन्त दुष्ट में था परन्तु उसका सर्वथा खोप नहीं हुआ था। इस बात का पता नहीं चलता है कि बौद्धों को चालुक्य राजाओं का आश्रय प्राप्त था अथवा नहीं। इस धर्म चालुक्यों के समय में उन्नत दुष्ट में था। पौराणिक देवताओं अर्थात् महादेव, विष्णु तथा मरेश का महत्व इस काल में बहुत बढ़ गया था और चालुक्यों की राजधानी वातापी तथा बीजापुर जिले के पट्टकल नामक स्थान पर इन देवताओं के विशाल मन्दिर बनवाये गये थे। तीन बार पल्लवों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य द्वितीय की रानी ने पट्टकल में एक मन्दिर का निर्माण कराया था। इस काल में कई गुहा मन्दिर भी बने थे। चालुक्य राजा मंगलेश ने अपने समय में वातापी में विष्णु का एक गुहा मन्दिर बनवाया था। इस काल में बलिदान की प्रथा भी मधुरित थी। प्रायः सभी अभिलेखों में पुलकेशिन प्रथम द्वारा किये गये अनेक यज्ञों का वर्णन है। उसने अरवमेध, वाजपेय, पीवद्गुरु आदि यज्ञ किये थे। इस काल में बलिदान सम्बन्धी मूर्तों के तीन भाष्यकार भी हुए थे। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अजन्ता की गुफाओं की कुछ चित्रकारीयों इसी युग की हैं।

अध्याय ४०

राष्ट्रकूट-वंश

राष्ट्रकूट कौन थे ?—राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। इस वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि यह लोग अपने को यदुवंशी मानते थे। जब इस वंश में गोविन्द तृतीय उत्पन्न हुआ तब इस वंश का वैभव बढ़ गया। उसका जन्म के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस प्रकार मुरारि (कृष्ण) के उत्पन्न होने से यदुवंश प्रज्वलित हो गया उसी प्रकार गोविन्द की उत्पत्ति से राष्ट्रकूट वंश प्रज्वलित हो गया। इस कथन के आधार पर ८०१ ई० के बाद से राष्ट्रकूट अपने को यदुवंशी करने लगे। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट रत्न के वंशज हैं जिसके पुत्र का नाम राष्ट्रकूट था। इसी राष्ट्रकूट के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। आर० जी० भट्टाचार्य के कथनानुसार राष्ट्रकूट लोग गुजरात के वंशज थे। गुजरात का पुत्र रत्न था और रत्न ही के नाम पर इस वंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ा। कर्नाटक के कथनानुसार राष्ट्रकूट शकट शाही से निकला है जो राजपूताना कबीर शासन करते थे। अतएव राष्ट्रकूट शकट शाही राजपूतों के वंशज रहे होंगे। परन्तु डॉ० अहटेकर का कहना है कि दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश उत्तर के शाही से अधिक प्राचीन है। अतएव शाही राजपूत राष्ट्रकूटों के वंशज रहे होंगे। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव प्रथम, गोविन्द तृतीय, इन्द्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय के उत्तरी आक्रमण के समय जो राष्ट्रकूट उत्तर में रह गये वहाँ शाही कहलाने लगे। बरनेस के विचार में मल्लिकार्जुन राष्ट्रकूट तेलगू भाषा और उर्दू भाषा के भी जिसका आश्रय देता है वह ठीक सा है। परन्तु डॉ० अहटेकर ने इस बात पर सन्देह किया है। उनका कहना है कि यदि राष्ट्रकूट रत्न जाति के होते तो उनका आदि स्थान निश्चय ही कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश रहा होगा। परन्तु आश्चर्य है कि इसका अधिकांश भाग राष्ट्रकूट राज्य के अन्तर्गत था नही था। और राष्ट्रकूटों का विकास वहाँ से नहीं आरम्भ हुआ जहाँ तेलगू भाषा बोली जाती है। राष्ट्रकूटों का मातृ-भाषा कनाड़ी था तेलगू नहीं। इसके अतिरिक्त रत्न जाति भी काल में सामरिक प्रगति के नहीं थे और उन्हीं ने शासक वर्ग को नहीं स्वीकार किया था। वे सदैव व्यापार तथा कृषि करते आये हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट तेलगू भाषा में रत्न में परिवर्तित हो जाना भी सम्भव नहीं है। सी० पी० वेंस के विचार में राष्ट्रकूट मराठा भाषा बोलते थे और आज्ञा-शब्द के मराठी के पूर्वज थे। डॉ० अहटेकर ने इस मत का भी खण्डन किया है क्योंकि राष्ट्रकूटों की मातृ-भाषा कनाड़ी थी न कि मराठी। डॉ० अहटेकर के विचार में राष्ट्रकूट रत्निक अथवा राष्ट्रकूट वंश के थे जो अशोक के काल से सामन्त के रूप में शासन करते थे।

राष्ट्रकूटों का आदि स्थान कहाँ था ? इस प्रश्न पर भी विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। कुछ विद्वानों के विचार में राष्ट्रकूटों का आदि स्थान महाराष्ट्र था। रत्निक लोग, जिनके वंशज राष्ट्रकूट लोग माने जाते हैं, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दोनों जगह रहते थे परन्तु डॉ० अहटेकर का कहना है कि महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों का मूल-स्थान नहीं हो सकता क्योंकि उनका मातृ-भाषा कनाड़ी थी। राष्ट्रकूट राजा कनाड़ी भाषा बोलते तथा लिखते थे और इसी को प्रामाण्य देने में और इसका साहित्य के परिचयन का प्रयत्न करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत से अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को खड्ग-पुरवराधक, अर्थात् भेद चढ़ा

गर का श्रावण कहा गया है। राष्ट्रकूट निजाम राज्य के भीतर जिले में है जहाँ कनाड़ी
जी० भण्डारकर तथा
अमरपूर प्रतीत होता

राष्ट्रकूटों का विकास—अत्यन्त प्राचीन काल से ही राष्ट्रकूटों के पूर्वज दक्षिणी भारत में शासन करते थे। परन्तु कुछ काल के लिये विदेशी आक्रमणों ने उन्हें अन्धकार में डाल दिया था। सातवाहन तथा चालुक्यों की साव-भूमि सत्ता ने उन्हें अन्धकार में डाल दिया था। परन्तु चालुक्यों तथा पल्लवों के अनवरत सघर्ष ने उन्हें फिर सिर उठाने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रकूट लोग अपने प्रादि स्थान कर्णाटक से बहार चले गये थे और वहीं पर अपनी राज्य स्थापित कर लिया था। इस घरा के आरम्भ क कई राजा सामन्त-मात्र थे। इनका सबसे पहिला राजा जिसका उल्लेख मिलता है, दृष्ट्य का पुत्र इन्द्र था। उसे चालुक्य घरा के राजा जयसिंह ने परास्त किया था। इन्द्र के बाद कई राजा हुए जिन्होंने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। वास्तव में राष्ट्रकूटों का वैभव दन्तिदुर्ग के समय से आरम्भ होता है। उसने अन्तिम चालुक्य राजा कर्तिवर्मान द्वितीय को परास्त कर अपने घरा के गौरव को बढ़ाया। उसने एक नये राज्य घरा की स्थापना की जिसने लगभग हाई इलाक़ों तक दक्षिण में शासन किया।

दन्तिदुर्ग—राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज द्वितीय ने चालुक्य राजकुमारी भवनागा के साथ बलपूर्वक विवाह कर लिया था। दन्तिदुर्ग इसी भवनागा का पुत्र था। दन्तिदुर्ग बड़ा ही बोर तथा प्रतापी राजा था। कद्गावलोक, पृथ्वीवर्धन, परभन्धारक प्रादि उसके विरुद्ध थे। उसने केवल दक्षिणी भाग को छोड़ कर चालुक्यों के सम्पूर्ण राज्य पर , मालव, काठ, टंक
से दन्तिदुर्ग अपने
पुत्र प्रथम क पक्ष में

कृष्ण प्रथम—दन्तिदुर्ग की भाति कृष्ण भी बोर योद्धा था। उसने चालुक्यों को कर्णाटक से भी मार भगाया। उसने राष्ट्रकूट राज्य की नींव को दृढ़ किया और उसकी सीमाओं को बढ़ाया। उसने राजाधिराज परमेस्वर, अकाजवर्मा तथा शुभानुग के विरुद्ध धारण किया थे। उसने सर्वश्रेष्ठ राहूपा को परास्त किया था और कोकण, गगवादी प्रादि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। उसने वेमो के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ को भी परास्त किया था। कृष्ण की सबसे बड़ी देन कैलाश मन्दिर है जो उसने निजाम राज्य में स्थित एलोरा में बनवाया था।

गोविन्द द्वितीय—कृष्ण प्रथम के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द द्वितीय राज सिंहासन पर बैठा। गोविन्द द्वितीय बड़ा ही निरुसाही तथा अयोग्य शासक था। वा भोग विद्यास में ही अपने समय व्यतीत किया करता था और शासन का सारा भार उसने अपने छोटे भाई भुव पर छोड़ दिया था। भुव ने अवसर पाकर उसे राजसिंहासन से उतार दिया और स्वयम् राजा हो गया।

भुव निरुपम—७०९ ई० में भुव ने अपने भाई गोविन्द से सिंहासन प्राप्त किया था। सबसे पहिले उसने गोविन्द के सहायकों का दमन किया। उसने गंग राजा को परास्त कर उसे कैद कर लिया और उसके राज्य पर अपने अधिकार जमा लिया। उसने कोंक के पल्लव राजा को भी नतमस्तक किया था। इसके बाद भुव ने उज्जैन के प्रतीहार राजा

कासराज को परास्त कर राजसूताना की महनुमि में खदेड़ दिया। उसने इन्द्रागुप्त के शासन काल में गया यमुना के दोआब पर भी विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार ध्रुव के काल से राष्ट्रहूटों ने साम्राज्य स्थापना आरम्भ की।

गोविन्द तृतीय—अपने जीवन-काल में ही ध्रुव ने अपने पुत्र गोविन्द को धरम उल्लासिकारी नियुक्त कर दिया था। गोविन्द के कई और भाई थे जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों के प्रान्तपाल थे और यही ही वंश तथा आकाँक्षी थे। गोविन्द का ज्येष्ठ भाई स्वर्ण मगधवादी का प्रान्तपाल था। धरम ने अन्य सामन्तों की सहायता से गोविन्द को सिंहासन से उतारने

अमोधवर्ष प्रथम—गोविन्द तृतीय के बाद उसका एकमात्र बेटा अमोधवर्ष नाम हुआ जिसकी अवस्था केवल छः वर्ष की थी। गोविन्द ने गुजरात की शाखा वाले भाई इन्द्र के पुत्र कर्क सुवर्ण वष का अपने पुत्र अमोधवर्ष का सरचक्र अपने जीवन में ही नियुक्त कर दिया था। कुछ दिनों तक राज्य सुचारु रीति से चलता रहा परन्तु राजवश में कलह आरम्भ हो गई। इस कलह का राज्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। राज्य के मन्त्री अरज, करन लगे और सामन्तों ने विद्रोह करना आरम्भ कर दिया। मगधवादी के राजा ने अपने को स्वतन्त्र बना लिया और चेंगी के खालुवय राजा विजयार्जुन तृतीय ने राष्ट्रहूट राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस विप्लव के कारण अमोधवर्ष को सहासदन त्याग देना पड़ा परन्तु कर्कराज की सहायता से ८२१ ई० में उसने फिर सिंहासन पर बैठ लिया। अमोध ने चेंगी के खालुवय राजा से फिर लोहा लिया और उसे परास्त किया। उसने अह, यज्ञ तथा मयघ के राजाओं पर भी विजय प्राप्त की परन्तु इन विजयों काई विरवस्त प्रमाण नहीं है। अमोधवर्ष जैन-धर्म का अनुयायी था परन्तु हिन्दू धर्म से उसने अपना सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं किया था क्योंकि वह महालक्ष्मी का भी उपासक था। वह बड़ा दानशील तथा विद्वानों एवं भक्तियों का आश्रयदाता था। अमोध स्वयम् उद्योग-काण्ड का विद्वान् तथा लेशक था। उसने 'कविराजमार्ग' तथा 'प्ररोचामालिका' मरु ग्रन्थों की रचना की थी। अमोधवर्ष ने अपने जीवन के शेष काल धार्मिक कार्यों में व्यतीत करके मृत्युवैत किया था। उसने मन्वैल्लेख की, जो आजकल मल्लेख कहलाता और निजाम के राज्य में स्थित है, अपनी राजधानी बनाई थी।

कृष्ण द्वितीय—अमोधवर्ष के बाद उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा हुआ। उसने

परन्तु इस युद्ध के परिणाम का ठीक-ठीक विवरण नहीं हो पाया है। लगभग ६१४ ई० में कृष्ण द्वितीय का परलोकवास हो गया।

इन्द्र तृतीय—कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पौत्र इन्द्र तृतीय राजा हुआ। इन्द्र के पिता जगन्नाथ का स्वर्गवास कृष्ण द्वितीय के जीवन में ही हो चुका था। इन्द्र की माता लक्ष्मी

की थी परन्तु इन्द्र की सत्ता उत्तर में अधिक दिनों तक न रह सकी।

अमोघवर्ष द्वितीय तथा गोविन्द चतुर्थ—इन्द्र तृतीय के बाद ६१८ ई० में अमोघवर्ष द्वितीय राजा हुआ। परन्तु उसके काल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है। अमोघ के बाद उसका छोटा भाई गोविन्द चतुर्थ राजा हुआ। गोविन्द बड़ा ही विवासी तथा निरुसाही राजा था। उसे बेगी के बालुच राजा भीम द्वितीय ने परास्त किया। परन्तु गोविन्द बड़ा दानी था और इसी से उसका नाम स्वर्णवर्ष पड़ गया था। गोविन्द के बाद उसका चचा अमोघवर्ष तृतीय राजा हुआ। अमोघ बड़ा ही सदाचारी था। उसने कलचुरी (त्रिपुरी) तथा गंग राजाओं के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया था। उसके काल की कोई अन्य उल्लेखनीय घटना नहीं है।

कृष्ण तृतीय—अमोघवर्ष तृतीय के बाद उसका पुत्र कृष्ण तृतीय राजा हुआ। कृष्ण बड़ा शक्तिशाली राजा था और उसने कई राजाओं पर विजय प्राप्त की थी। उसने गंग राजा शचमल को परास्त कर उसके स्थान पर बुद्ध द्वितीय को राजसिंहासन पर बिठाया था। कृष्ण तृतीय ने उत्तरी भारत पर भी आक्रमण किया था। उसका प्रतीहार राजा माहपाल से संघर्ष हुआ और उसने उससे कालिंजर तथा चित्रकूट धीन लिया था। कृष्ण तृतीय ने दक्षिण में भी कई प्रदेश जीते थे। उसने कर्णो तथा तञ्जीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गंगराजा का सहायता से उसने चेन्न राजा राजादित्य को परास्त किया था और वनवासी प्रांत गंगराजा को इस सहायता के उपलक्ष में दिया। पाण्ड्य तथा केरल राज्यों को भी उसने नतमस्तक किया था और सिंहल द्वीप के राजा ने भी उसकी सत्ता को स्वीकार किया था। कृष्ण ने अपने मित्र वाकप को बेगी के राजसिंहासन पर बिठाया था। ६२८ ई० में कृष्ण तृतीय का परलोकवास हो गया।

राष्ट्रकूटों का अन्त—कृष्ण तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश का पतन आरम्भ हो गया। कृष्ण के बाद उसका भाई खंडितग नित्यवर्ष राजा हुआ। वह एक निर्बल राजा था। उसके काल में माखवा के परमार राजा सरिक हर्ष ने राष्ट्रकूट की राजधानी मानवकेत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। खंडितग के बाद उसका भतीजा कर्क राजा हुआ। वह भी बड़ा निर्बल राजा था और साम्राज्य के पतन को रोक न सका। ६०३ ई० में परिचम के बालुच राजा तैल द्वितीय अथवा तैलप ने राष्ट्रकूट-वंश का अन्त कर दिया और अपने नये राज्य को स्थापना की जिसे कन्नयाणी के परवर्ती बालुच-वंश कहते हैं।

धर्म तथा साहित्य—राष्ट्रकूट-काल में वैताखिक-धर्म का सबसे अधिक प्रचार था। इस काल में बहुत से मन्दिरों का निर्माण हुआ जिसमें विष्णु तथा शिव की उपासना होती थी। एलहाबाद के गुप्त में खोद कर निर्माण किया हुआ कैलाश भवन नामक शिव-मन्दिर इस काल की अनुपम कृति है। राष्ट्रकूट मुहरों पर पाये विष्णु के बाहुन गरुड की छाप मिलती है या शिव की योगावस्था में पाये जाते हैं। इस काल के राजाओं ने श्रद्धा भी ब्रिह्मे दे। इन्द्रियुग के द्विचरणार्थ यह उल्लेखनीय है किया था और गुजरात

दिया था। परन्तु चौदथे शताब्दी के अन्त में जब पद्म का विपत्ति हुए १०५० ई. में पद्म का प्राण था। विष्णुवर साधुजी का ही अधिक प्रचार हुआ था। अतः पद्म के बाद के काल में साहित्य की भी उन्नति हुई। इस काल विज्ञान के और विद्वानों का आदर करते थे। अतः पद्म ने 'सामाजिक' की रचना की थी। उस समय साहित्य साहित्य की अभिवृद्धि हुए साहित्य हुए थी।

१०५० ई. में पद्म के साथ सामाजिक तथा दूर

१०५० ई. में पद्म के साथ सामाजिक तथा दूर
१०५० ई. में पद्म के साथ सामाजिक तथा दूर
१०५० ई. में पद्म के साथ सामाजिक तथा दूर
१०५० ई. में पद्म के साथ सामाजिक तथा दूर

पद्म अतः है परन्तु हमने उनकी दूरदर्शिता का अभाव १०५० ई.

अध्याय ४१

कल्याणी का परवर्ती चालुक्य-वंश

कल्याणी के शास्त्रक कौन थे ?—चरियमी शास्त्रियों के संघ का स्थापक

तैलप द्वितीय था। परन्तु तैलप द्वितीय के पूर्वज कौन थे इस बात का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। एक मत के अनुसार तैलप यातापी के अन्तिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय के चाचा का वंशज था। कीर्तिवर्मन के उत्तराधिकारियों का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। परन्तु इन्हीं में से एक, जिसका नाम जयसिंह था, गुजरात भाग गया था और अनहिलवाबा में शरण ली थी। वहाँ के राजा की कन्या के साथ उसके पुत्र मूलराज ने विवाह कर लिया और प्रथम चालुक्य आसक बन गया। मूलराज के उत्तराधिकारियों ने बड़े गौरव के साथ शासन किया। तैलप ने इस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाई थी। इस विचार के अनुसार कल्याणी के चालुक्य यातापी के चालुक्यों की प्रधान शाखा के ही वंशज थे। परन्तु श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके विचार में कल्याणी के चालुक्य

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

वैद्यप—राजसूय की रथायना के पूर्व वैद्यप सम्भवतः राजसूयों का सामन्त था।

बा० जस्टिस के विचार में इस समय वह हैदराबाद राज्य के उत्तरी भाग में कहीं रह रहा था। जिस समय परमार सेनापति ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर मांथर को लूट-भूट कर दिया था और देश में अशांति उत्पन्न कर दी थी उसी समय जजलर पाकर तैलप ने राष्ट्रकूट राज्य का द्वितीय पर आक्रमण कर उसे मार डाला और राष्ट्रकूटों के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद तैलप ने खांडा अर्थात् क्षत्रिय गुजरात पर आक्रमण किया और चारणा को वहाँ का मांथरपति बना दिया। तैलप ने कुन्तल अर्थात् कनाबी प्रदेश पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। कहा जाता है कि तैलप ने वेदि तथा चोल राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी परन्तु इस कथन में सन्देह का बड़ा अभाव है। तैलप का परमार राजा वाकपति सुत्र के साथ बराबर समर्थ चलता रहा और परमार राजा ने उसे कम से कम छः बार परास्त किया था परन्तु अन्तिम युद्ध में सुत्र बन्दी बना लिया गया और उसके सिर कटवा दिया गया। २४ वर्ष तक शासन करने के उपरान्त ६६० ई० में तैलप का परलोकवास हो गया।

सत्याभय-६६७ से १००८ ई०—चैत्य के बाद उसका पुत्र सत्याभय
राजसिंहासन पर बैठा। उसे अपनी शक्ति के बनावे रखने में घोर आपत्तियों का सामना
करना पड़ा। उसके समय में चोल सम्राट राजराज प्रथम ने उसके राज्य पर आक्रमण कर
उसे नष्ट-भष्ट कर दिया। परन्तु सत्याभय ने शीघ्र ही अपनी स्थिति सुधार ली और न
देखते-बचते खे.य दुर्ग राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया वरन् दक्षिण की ओर उसका विस्तार
भी किया।

चिक्रमादित्य पञ्चम—सत्वाभय के बाद उसका मतीजा चिक्रमादित्य गरी पर बैठा। उसके काल में मांज परमाद ने बाहूपति मुञ्ज को शत्रु का बदला देने के लिये

पालुक्क्य राज्य पर चढ़ाई कर दी और विक्रमादित्य को परास्त कर दिया। विक्रमादित्य का शासन काल थोड़े ही दिन का था।

जयसिंह द्वितीय—बिक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जयसिंह हुआ। उसे भी परमार से लोहा लेना पड़ा। भोज दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित करने चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने अनहिलवादा के राजा भीम प्रथम कलचुरी राजा से सन्धि की। परन्तु जयसिंह द्वितीय ने इस सन्धि को द्विष-मित्र दिया। कहा जाता है कि जयसिंह ने राजेन्द्र चोल प्रथम पर भी विजय प्राप्त की थी।

सोमेरवर प्रथम—जयसिंह के बाद १०४२ में उसका पुत्र सोमेरवर प्रथम।
हुआ। सोमेरवर भी अपने पिता की भांति सामरिक प्रवृत्ति का था। उसने मात्तार

कारी जयसिंह ने सोनेश्वर प्रथम स्वीकार कर ली और भीम ठा प्रथसिंह को सिंहासन पर बिठाया। उपर्युक्त सोहा लिया था। सोनेश

विक्रमादित्य पट्टम—सोमेश्वर द्वितीय बका की निर्दयी तथा अयोग्य राज

या। इससे भजा में बड़ा असंतोष फैला। अपने भाई की दुष्टता से दुखी होकर
विक्रमादित्य द्वितीय अपने छोटे भाई जयसिंह तथा कुछ साथियों के साथ गुप्तभद्रा नदी
कोलकल के राजा जयकेसरी
विक्रमादित्य ने खोज राजा
इसके बाद पेंगी के राजा

उसके बाद ही वह काश्मीर में आया। उसने अपने भाई सोमेश्वर को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन गया। विक्रमादित्य इस बात का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। उसने आधी शताब्दी में अधिक बड़े और बड़े के साथ शासन किया। विक्रमादित्य शान्तिविप शासक था। परन्तु विजय होकर कभी-कभी उसे विरोधियों से लोहा भी खेना पड़ा था। उसके छोटे भाई जयसिंह ने जो बनवासी का प्रान्तपति था विद्रोह कर दिया। विक्रमादित्य ने इस विद्रोह को शीघ्र शांत कर दिया। कभी-कभी पर आक्रमण करके विक्रमादित्य ने उसे अपने अधिकार में कर लिया। ११३० ई० में उसे होपसलों से भी लोहा खेना पड़ा। इसमें भी विक्रमादित्य को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। विक्रमादित्य न केवल एक बड़े विजेता था बल्कि वह एक सुयोग्य शासक भी था। उसने तथा साहित्य

में उसका बहुत बड़ा अनुयायी था। उसकी राजसभा बड़े बड़े विद्वानों तथा कवियों से विभूषित थी। कारमीरी कवि विश्वह्व तथा विज्ञानेश्वर उसकी राजसभा के रत्न थे। विश्वह्व ने 'विक्रमादित्यचरित' की रचना कर अपने आशयवाता की कीर्ति को अमर बना दिया है और विज्ञानेश्वर ने 'मोताक्षरा' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। विक्रमादित्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था परन्तु उसमें उच्च-कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी और ग्रन्थ देवताओं के निमित्त भी वह दान दिया करता था। विभिन्न धर्मों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा उदार तथा दयापूर्ण था। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव सभी को वह प्रोत्साहन देता था। जलमुल सन्ध्यासियों का इस युग में प्राधान्य था और पशुरति मन का इन लोगों ने खूब रचार किया था। वैद्वान्तिक विचार-धारा इस काल में बलवर्ती हो गई थी। चालुक्य शैली के बहुत से मन्दिर इस काल में बने थे। शिष्टा की भी इस काल में अभिवृद्धि हुई। बनवासी की राजधानी बलियासी शिष्टा का बहुत बड़ा केन्द्र था। वहाँ के मठों में सभी धर्मों की शिष्टा दी जाती थी। मुशासन का भी विक्रमादित्य बड़ा ध्यान रखता था। ग्रामपतियों तथा अधिकारियों पर वह बड़ा कड़ा नियन्त्रण रखता था। अपने सामन्तों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसकी प्रजा सुखी तथा धन समृद्ध थी। शासन में वह एक महान् सन्नाह था।

सोमेश्वर तृतीय—विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय राजा हुआ। सोमेश्वर के समय में राज्य का हास आरम्भ हो गया परन्तु उसने अपने राज्य को सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित रखा। अपने पिता की भाँति वह भी साहित्य तथा विद्या-परायी था। उसने स्वयं भी 'मानसोल्लास' नामक ग्रंथ की रचना की थी।

जगदेकमल द्वितीय—११२८ ई० में सोमेश्वर तृतीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जगदेकमल द्वितीय राजा हुआ। उसने राज्य का सफलतापूर्वक सामना आक्रमण कर दिया और मालवा के राजा कुमारपाल से भी संवर्ष ११२९ ई० में उसे परास्त कर दिया था।

चालुक्य वंश का पतन—जगदेकमल के बाद तैक्षव तृतीय राजा हुआ। वह साम्राज्य को विभ्र-मिश्र होने से रोक न सका। उसके कन्नपुरी मन्त्री विजल ने ग्राम्य सामन्तों की सहायता से ११५७ ई० में उसे दक्षिण की ओर अग्रसर किया और स्वयम् राजा बन गया। परन्तु ११८२ ई० में तैक्षव के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने अपने पिता के राज्य का अधिकांश भाग फिर से प्राप्त कर लिया और ११८९ ई० तक शासन किया। सम्भवतः देवगिरि के यादवों तथा दारसमुद्र के होयसलों के आक्रमणों के रोकने में उसकी जीवन खीटा समाप्त हुई। इस प्रकार चालुक्य-वंश का अन्त हो गया।

चालुक्य राजा साहित्य तथा कला के प्रेमी थे। इस काल में भवन-निर्माण-कला की भी उन्नति हुई और एक महँ शैली का जन्म हुआ जिसे चालुक्य शैली कहते हैं। विजल के समय में लिगायत पन्थ का जन्म हुआ था। वह सोम वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे और न वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे। गुरु, क्षत्रिय तथा जट्टम अर्थात् धर्म भाइयों के प्रति इनकी अपार भ्रष्टा थी। लिगायत सर्व-साधारण में और शीघ्र कहलाते थे। इस सम्प्रदाय का संस्थापक विजल का मन्त्री आसव था।

देवगिरि का यादव वंश—चालुक्यों के पतन के उपरान्त यादवों का विकास आरम्भ हुआ। यादव लोग अपने को बटु के वंशज मानते हैं जिसके भगवान् भीष्म

थे। गुवाडू इस घंटा का संस्कारक माना जाता है। उसके पुरा पुर का नाम रघुनाथ था। उसने मेरठ का प्रदेश पर, जो क्षात्रिक से देवगिरि तक फैला था, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद ही अन्य राजाओं ने सामान्य किया। इनमें जिनके के समय में यादों में बड़ी वृद्धि प्राप्त की। भिखन ने देवगिरि से अपनी राजधानी बनाई। ११८० ई० में भिखन ने चातुर्वर्ग राजा मानेश्वर चतुर्थ से हनुवा नदी के उस का प्रदेश छीन लिया। परन्तु ११८१ ई० में होयसल राजा धीर वरमाल वयम ने उधरकुंही के पुर में परास्त कर दिया। भिखन के बाद उसका पुत्र त्रैलोक्य चतुर्थ प्रथम राजा हुआ। उसने सिलह राजा को मार कर उसके भतीजे मण्डरति को काकरी सिंहासन पर बिठाया था।

सिंहन—त्रैलोक्य का पुत्र सिंहन इस घंटा का सबसे अधिक उन्नत राजा था। उसने १२१० से १२४० ई० तक शासन किया। १२१५ ई० में उसने धीर भोज के राजा का उसके राज्य का कुछ भाग छीन लिया। उसने होयसल राजा धीर वरमाल द्वितीय के परास्त कर हनुवा नदी के उस पार तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सिंहन ने मावस राजा अर्जुनपसं तथा सुधीमगढ़ के वेदि सामन्त से भी लोहा लिया था। वयन राजा के समय में कम से कम दो बार उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था। सिंहन के राज एक धीरे विजेता था परन्तु वह विद्यानुरागी भी था। उसकी राजमभा 'संगीत रत्नाकर' के रचयिता सारंगधर तथा उपनिषाचार्य चन्द्रेश्वर से प्रभावित थी। चन्द्रेश्वर भास्कराचार्य की 'सिद्धान्त शिरोमणि' तथा अन्य गणित ग्रन्थों के अन्वय के लिये भी मठ की स्थापना की थी।

कृष्ण—सिंहन के बाद उसका पौत्र कृष्ण राजा हुआ। उसने १२४० से १२६० ई०

महादेव—कृष्ण के बाद उसका भाई महादेव राजा हुआ। उसने १२६० से १३०१ ई० तक शासन किया। उसने उधरी कोनकन को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था और कर्णाटक तथा लाह के राजाओं को मतमस्तक किया था। उसने काकरीय राजा रुद्रास्वा को भी आतंकित किया था। महादेव का मन्त्री हेमाद्रि था जिसने 'चतुर्थ चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ की रचना की थी।

रामचन्द्र—महादेव के बाद रामचन्द्र राजा हुआ। उसने १३०१ से १३०६ तक शासन किया। रामचन्द्र के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरि पर आक्रमण कर दिया और एलिचपुर रामचन्द्र से छीन लिया और उसे बापिक कर देने पर विवश किया। १३०० ई० में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को देवगिरि पर आक्रमण करने के लिये भेजा। काफूर ने रामचन्द्र को कैद कर दिल्ली भेज दिया परन्तु अलाउद्दीन ने उसे मुक्त कर दिया। १३०६ ई० में रामचन्द्र की श्राव्य हो गई। रामचन्द्र के पुत्र शहर ने दिल्ली को कर भेजना बन्द कर दिया। इससे मुल्तान को बड़ा क्रोध आया और उसने फिर देवगिरि पर आक्रमण करने के लिये काफूर को भेजा। शहर इस युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया। इस प्रकार यादव वंश का अन्त हो गया।

बारंगल का काकतीय वंश—काकतीय अपने को सूर्य वंशी चंद्रवंश मानते हैं परन्तु अभिलेखों से पता चलता है कि वे शूद्र थे। काकतीय राजा बारंगल में चालुक्यों के अधीनस्थ थे। चालुक्यों के पतन के उपरान्त लेखिगाना में उन्होंने अपने को शक्ति

पाली बना लिया। इनकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का पहिला प्रभुशाली राजा मोक्षराज था। उसका शासन दीर्घ-कालीन था और उसने पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध किया था। गणपति इस वंश का दूसरा शक्तिशाली राजा था। उसने लगभग ६२ वर्ष तक यही योग्यता के साथ शासन किया। वह एक वीर योद्धा था और उसने घोल, कलिङ्ग, कर्णाटक, लाट तथा बलनाड के शासकों से लोहा लिया था। गणपति के कोई पुत्र न था। अतएव उसकी मृत्यु के बाद उसकी कन्या रुद्राम्बा १२६१ ई० में शासन हुई। लगभग तीस वर्ष तक उसने यही बुद्धिमानी के साथ शासन किया। इसके बाद उसका पौत्र प्रतापरुद्रदेव-राजा हुआ। उसके समय में वैद्यनाथ नामक विद्वान् ने 'प्रतापरुद्रोय' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। प्रतापरुद्र इस वंश का अन्तिम शक्तिशाली राजा था। उसे मुसलमानों के साथ लोहा खेना पड़ा था। जिस समय अल्लाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत की विजय कर रहा था उस समय उसका सपर्य काकतीय राजा प्रतापरुद्रदेव के साथ भी हुआ था। काकतीय राजा मुसलमानों के सम्मुख टहर न सका और विवश होकर उसे उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस समय से काकतीयों की शक्ति कम्य, क्षीण होती गई और अन्त में १४१४-१५ में बहमनी सुल्तान अहमदशाह काकतीय राज्य पर विजय प्राप्त कर इसका अन्त कर दिया।

कदम्ब-वंश—कहा जाता है कि कदम्ब राजा ब्राह्मण थे और मानव्य उनका गोत्र

_____ के होते हैं जो कदम्ब के नाम पर नाम रखते हैं।

कदम्ब राजाओं के काल में ऐसे कृत ने धार्मिक स्वभाव तथा भाषा-मन्त्र-संविधानों में धार्मिक महिम्ना थी। इस काल में शैव मत का सर्व प्रचार हुआ। जैन-धर्म का भी इस काल में विकास हुआ। अभिजातों में जैन-धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का उपजेष्ट मिलता है। कुछ अभिजातों के अनुसार कदम्ब राजा जैन मतावलम्बी थे। परन्तु कुछ कदम्ब राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ भी किये थे जिससे स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे। प्राचीन कर्णाटक के बौद्ध धर्म के भी कुछ चिह्न उपलब्ध हैं।

गंग वंश—गंग-वंश की उत्पत्ति का रहस्योद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है कहा जाता है कि वे कवडवायन गोत्र के थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कन्नड़ के वंशज थे। इस वंश के राजा अपने को इक्ष्वाकु का वंशज मानते थे। यदि यह ठीक हो गंग राजा सूर्य-वंशी परिवर्ण थे। कुछ अनुभूतियों के अनुसार गंग वंश का सम्बन्ध गंगा नदी से था।

दूसरी शताब्दी ई० से गंग वंश के राजा मैसूर तथा कावेरी नदी के बेसिन के उन भाग में शासन कर रहे थे। इस वंश की एक अन्य शाखा कर्णाट में शासन करती थी यह क्षेत्र पूर्वी गंग कहलाते थे। जिस प्रदेश पर परिचामी गंगों का राज्य था उसे गंग वादी कहते थे और कुलुबल अथवा कोलार उनकी पहिली राजधानी थी। बाद में कावेरी नदी के तट पर स्थित तल्लयपुर अथवा तल्लूर को इन्होंने अपनी राजधानी बना ली कहा जाता है कि चौथी शताब्दी में हिंदिग तथा माधव ने इस राज वंश की स्थापना की। गंग-वंश के प्रारम्भिक राजाओं में दुविनीत सबसे अधिक शक्तिसाली था। उन पहलवों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया था। वह सहित्वाजुरागी था और कई प्रान्तों उसने रचना भी की थी। भारवि रचित 'किराताजु-नोयम्' की उसने टीका लिखी। उस पिशाची ग्रन्थ 'बृहत् कथा' का भी संस्कृत में रूपान्तर किया। कन्नड़ का वह महान् लेख था। गंग वंश का दूसरा महान् सम्राट भी पुरुष था। उसके शासन काल में गंगराज चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। राष्ट्रकूटों के साथ उसने सफलतापूर्वक युद्ध किया और पहलवों को परास्त कर उसने उन्हें नरमस्तक कर दिया था। श्रीपुरुष ने ७२६ से ७५० ई० तक शासन किया। आठवीं तथा नवीं शताब्दी में गंग-वंश को घोर आपत्तियों सामना करना पड़ा। चौथी के पूर्वी आधुनिक, माळवेत के राष्ट्रकूट तथा अन्य पड़ोस राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। गंगराजा शिवराज का बना लिया गया और राष्ट्रकूट राजा भूविनीरम ने उसके राज्य पर अपना अधिक स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय के शासन काल में शिवमार ने अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया परन्तु उसे सफलता न प्राप्त हुई और गंगराज राष्ट्रकूटों के प्रान्तपति द्वारा शक्तिहीन होता रहा। लगभग ८१८ ई० में राजमवल गंगों राजा हुआ। कहा जाता है कि उसने राष्ट्रकूटों से अपने देश को स्वतन्त्र किया था। पर राष्ट्रकूटों का उत्पत्त कम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गंग राजा का मरण चोलों के सह हुआ और १००४ ई० में चोलों ने तल्लूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गंग-वंश का पूर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ। चोल तथा होयसल राजाओं की आस-सदर तथा सामन्त बहुत दिनों तक शासन करते रहे। गंग वंश की कवि ने भी सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया।

गंग वंश के राजाओं की प्रवृत्ति जन धर्म की ओर थी और इस वंश के कई राजा

ने जैन-धर्म को गीताहन भी दिया था। गंगा राजा कुविनीत ने जैन आचार्य पृथ्वपाद को आश्रय दिया था। इसी प्रकार राजमवल का मन्त्री तथा सेनापति चालुक्यहराय पक्षा जैन था जिसने गोमतेरवर की मूर्ति का निर्माण १८३ ई० में भावखवेखगोल में कराया था।

होयसले वंश—इस वंश के राजा अपने को 'चतुर्दशी वतजाते ये अर्पात्त ये चन्द्रवंशी पत्रिव ये।' इस वंश को होयसल वंश भी कहते हैं। इस वंश का संस्थापक सात था। इस वंश के प्रारम्भिक राजा बैरूर के एक छोटे से थल पर चाल तथा कन्नडा के चालुक्य राजाओं की आधीनता में शासन करते थे। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से इस वंश का वैभव प्रारम्भ हुआ। इस वंश के राजा जिनमादिथ ने चालुक्य राजा की वर्षी सहायता का और अपने वंश के महत्व को बढ़ाया। इस वंश का दूसरा प्रभुत्वशाली राजा विजयराज था। उसने ११११ से ११४० ई० तक शासन किया। उसने बेजापुर से

की राजा तथा चालुक्य राजा का विजय प्राप्त की थी। कृष्णा नदी की ओर तथा कांची पर भी उसने आक्रमण किये थे। विष्णुवर्मन प्रारम्भ में जैन था परन्तु बाद में रामानुजाचार्य से अभिविष्ट होकर वह वैष्णव हो गया था। इस वंश का एक और महत्वशाली राजा बीर वरजाय था जिसने ११०२ से १२१५ ई० तक शासन किया। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। उसने चालुक्य तथा पाण्ड्य राजाओं की सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद इस वंश में कोई अधिक शक्तिशाली राजा न हुआ। इन लोगों ने पाण्ड्य, चोल तथा पाण्ड्य राज्यों में युद्ध कर अपनी शक्ति लक्ष्य कर दी। अन्त में १२१० ई० में मल्लिकार्जुन ने इस राज्य को लब्ध-भक्ष कर दिया और इस वंश का अन्त हो गया। इस वंश के राजा धनवरायण थे और बहुत से मन्दिरों का निर्माण करवाया था।

सुदूर दक्षिण का इतिहास

दक्षिण का पारिचय—सुदूर दक्षिण का तात्पर्य दक्षिण प्रायद्वीप के उस भाग से है जो कृष्णा नदी के दक्षिण में है। अति प्राचीन काल में यहाँ पूर्व-द्विज लोग निवास करते थे। बाद में द्विज लोग भी आकर इस भूभाग में बस गए। द्विज लोग पूर्व द्विजों से अधिक सभ्य तथा शक्तिशाली थे। इनमें तामीलों का दक्षिण में प्रभाव उभर गया और दक्षिण के आधिकंश भाग को तामीलकम कहने लगे। इसके बाद दक्षिण में आर्यों का प्रवेश हुआ। आर्यों ने विजय के इच्छे से नहीं बरन् अपनी सम्पत्ता तथा संस्कृति का शान्तिपूर्ण प्रचार करने के लिये दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। इस प्रवेश के फलस्वरूप सांस्कृतिक सम्पर्क तथा मिश्रण अनिवार्य था। अतएव आर्यों तथा अनायों की सभ्यता का सम्मिश्रण आरम्भ हुआ। सभ्यता का यह आदान प्रदान बहुत दिनों तक चलता रहा परन्तु आर्यों ने आर्यों के जीवन पर केवल आंशिक प्रभाव डाला। अनायों की धारणाओं, पारिवारिक संस्थाओं और धार्मिक तथा वैवाहिक अनुष्ठानों में आभूत परिवर्तन न हो सका।

दक्षिण भारत का विभाजन प्रमुखतः तीन राज्यों में किया जाता था। पहिला मलाबार तट का चेर अधिकांश केरल राज्य था। इसके अन्तर्गत आधुनिक कोचिन तथा द्राक्कोर के राज्य थे। दूसरा पाण्ड्य राज्य था। इसके अन्तर्गत आधुनिक मद्रास तथा तमिलनाडु के जिले आते थे। तीसरा चोलों का राज्य था। यह राज्य पाण्ड्य राज्य के उत्तर में था। इसके अन्तर्गत आधुनिक कोरोमण्डल तट आ जाता था। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे जिनको इन बड़े बड़े राज्यों का सदैव भय लगा रहता था।

गये थे। इन विद्वानों के विचार में दक्षिण के पल्लव उन पहलवानों के समान हैं जो उत्तर-परिचय में निवास करते थे। एक विद्वान् के विचार में शैलमीपुत्र शतर्षि से पराजित होकर यह काम सुदूर दक्षिण को चले गये थे। परन्तु आजकल यह सिद्धान्त निर्मूल समझा जाता है क्योंकि पार्सियों के सुदूर दक्षिण में प्रयाण करने का कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता है और पल्लवों तथा पाण्डवों में नाप की समानता को छोड़ कर और कोई समानता नहीं पाई जाती। पल्लवों का उत्पत्ति के विषय में दूसरा सिद्धान्त यह है कि वे वहीं के मूलनिवासी थे और वहाँ निवास करने वाली कुल्य, कल्लर, मारवर आदि जातियों से सम्बन्धित थे और इन सबको एक में संगठित कर पल्लवों ने एक राजनैतिक शक्ति की स्थापना की। पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में तीसरा सिद्धान्त यह है कि इनकी उत्पत्ति चोल-नाग से हुई थी। इस मत के अनुसार प्रथम पल्लव शासक चोल राजा किरिक्कलवन का पुत्र था और जो सिंहल द्वीप के निष्कामगिरिकल्लवम की नाग राजकुमारी के उद्गरे से उत्पन्न हुआ था। तान्दमवडल्लवम का यह पहिला राजा हुआ। नागकुमारी की जन्म भूमि अर्थात् मणिपल्लवम के नाम पर ही इस वंश का नाम पल्लव पड़ा। अतएव इस अनुष्ठा के अनुसार प्रथम पल्लव राजा का पिता चोल-वंश का राजा तथा उसकी माता नाग की राजकुमारी थी। हा० कथा प्रसार जायसदा

के विचार में पल्लव न तो विदेशी थे और न द्रविड़ जाति के वरन् ये उत्तरी भारत के उच्च कुल के ब्राह्मण थे जिन्होंने प्रायः-धर्म स्वीकार कर लिया था और ये वाकाटक की एक शाखा थे। चूंकि प्रारम्भिक पल्लवों के आज्ञा पत्र प्राकृत में निकलते थे और संस्कृत को वे प्रस्तावित देते थे अतएव यह सम्भव है कि वे मूलतः उत्तरी भारत के निवासी थे। परन्तु ऐसा अनुश्रुतिओं में स्पष्ट का बड़ा अभाव प्रतीत होता है कि वे महाभारत के द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा से सम्बन्धित थे। परन्तु तत्कालीन अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लव क्षत्रिय थे। श्री एच० कृष्णशास्त्री का कहना है कि पल्लव उस जाति से उत्पन्न थे जो ब्राह्मणों तथा द्रविड़ों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। शास्त्री तो श्री इस धारणा का आधार एक अनुश्रुति है जिसके अनुसार इस वंश का संस्थापक अश्वत्थामा नामक एक ब्राह्मण था जिसने एक नाग कन्या से विवाह कर लिया था। इनके स्कन्द शिष्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पल्लव ब्राह्मणनाग जाति के प्रतीत होते हैं। डा० कृष्ण स्वाथी आर्यभट्ट के विचार में समग्र साहित्य में पल्लवों को सन्देह कहा गया है। तामील भाषा में तोन्दन का अर्थ होता है दाम। अतएव शां-आर्य ने यह अनुमान लगाया है कि पल्लव लोग नाग नामक स्त्रियों के वंशज थे जो मानवाहनों की अर्धीनता में शासन करते थे। जब पल्लवों ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया तब उनका प्रदेश साम्प्रदायिक कहालाया अर्थात् सातवाहनों के दसों का प्रान्त। पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में जिन-जिन मतों का उल्लेख कर दिया गया है उनसे बड़ी फल निकाला जा सकता है कि पल्लवों की उत्पत्ति का रहस्योद्घाटन अभी नहीं हो पाया है।

पल्लव शासक का विकास—जब तामरा शताब्दी ई० में सातवाहनों की शक्ति विह्वल हो गई उसी समय पल्लवों का शक्ति का विकास आरम्भ हुआ। कुछ विद्वानों के विचार में पल्लव आरम्भ में सातवाहनों के सामन्त थे और वहाँ की अर्धीनता में शासन करते थे। सातवाहन साम्राज्य के पतन के समय जब अल्प सामन्तों ने अपने को स्वतन्त्र करना आरम्भ किया उसी समय पल्लवों ने भी अपने का स्वतन्त्र घोषित कर दिया और अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। इसी की तीसरी शताब्दी के प्राकृत में लिखे हुये सातवाहन-पत्रों से पता चलता है कि इस वंश का पहिला राजा चन्द्रादेव था जिसने जगता को काट कर तथा सिंहाई की सुविधा कर इस प्रदेश का रहन बाँट बना दिया था। चन्द्रादेव ने तेलंगु आन्ध्र पथ तथा ताम्रपर्णी तटवर्धमण्डल पर अपनी सत्ता स्थापित करवा। तेलंगु आन्ध्रपथ का प्रधान अगर धान्यकर अथवा पराणोद्गृह था और ताम्रपर्णी तटवर्धमण्डल की राजधानी काँची अर्थात् काँकरास थी। चन्द्रादेव के बाद उसका पुत्र शिवरत्नवर्धन राजा हुआ। उसने धर्मनारायण की उपाधि धारण की थी। उसने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर बढ़ाया था और अरबमेरु, वाजपेय आदि यज्ञों को भी किया था। प्रारम्भिक पल्लव राजाओं में विष्णुगोप उल्लेखनीय है। वह समुद्रगुप्त का समकालीन था और चौथी शताब्दी में काञ्ची में शासन करता था। इन प्रारम्भिक पल्लवों की राजधानी काँची थी और उनके राज्य में काँचा तथा उसके चारों ओर का प्रदेश सम्मिलित था जो उत्तर में कृष्णा नदी तक फैला था। उनकी शासन-प्रणाली उत्तर के राज्यों से मिलती जुलती थी और दक्षिण के ताम्रपर्णी की शासन प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी। उनके घोषणा-पत्र प्राकृत में प्रकाशित होते थे।

संस्कृत घोषणा-पत्रों का काल—पल्लवों के विकास का दूसरा काल यह था जिसमें उनके घोषणा-पत्र संस्कृत में लिखे जाते थे। इस काल के राजाओं ने चौथी शताब्दी ई० से छठी शताब्दी ई० के अन्त तक शासन किया था। इस काल के राज-पत्रों से सातवाहन राजनैतिक दृष्टा, पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता। अतएव इन पुत्र का पल्लव इतिहास अन्धकार पूर्ण है। अभी तक यह धारा नहीं हो सके कि प्राकृत तथा

संस्कृत दान-ग्रन्थों के पल्लव दो भिन्न शाखाओं के थे अथवा एक ही शाखा के। दान-ग्रन्थों के काल के पल्लव राजाओं की राज्य सीमा तथा इस वंश के स्थापक का भी ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। इस काल के राजाओं के सम्बन्ध में इ.ना रिष्य अवश्य है कि वरीकुच पहिला राजा था जिसने नाग-वंश की राजकुमारी के साथ विवाह करके अपने पक्ष के महारथ को बढ़ा दिया था। इस काल में पल्लवों को चोलों के साथ सम्भवतः निष्फल संघर्ष करना पड़ा था और कौची उनके अधिकार से निकल गया था। ऐसा अनुमान किया गया है कि पल्लवों को विजय होकर नेल्लोर जिले की ओर चला जाना पड़ा था। परन्तु एक अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि कुमारविष्णु के काल में पल्लवों ने कौची पर फिर अपना अधिकार जमा लिया था।

महान् पल्लवों का काल—पल्लवों के विकास का तीसरा काल महान् पल्लवों का काल कहलाता है। यह काल छठी शताब्दी के अन्तिम भाग से आरम्भ होता है। इस वंश की स्थापना लगभग ५६० ई० में सिंह विष्णु ने की थी। सिंहविष्णु तथा उसके उत्तराधिकारी महान् पल्लव कहलाते हैं। सिंहविष्णु एक बोर योद्धा तथा महान् विजेता था। उसने चोल राजा को परास्त कर अपनी राज्य-सीमा कावेरी तक का ली थी। उसने पाण्ड्य, कलभ तथा मालव राजाओं को भी युद्ध में परास्त किया था। सम्भवतः उसने सिंदल पर भी विजय प्राप्त की थी। सिंहविष्णु, जैसा कि उसके नाम से प्रकट होता है सम्भवतः विष्णु का परम भक्त था।

महेन्द्रवर्मान प्रथम—सिंहविष्णु की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र महेन्द्रवर्मान सिंहासन पर बैठा। उसने लगभग ६०० से ६३० ई० तक शासन किया। उसने सिंहासन पर बैठने के कुछ ही वर्ष बाद चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य का आक्रमण कर दिया और बेंगी पर अपना अधिकार स्थापित कर अपने छोटे भाई की शासक नियुक्त कर दिया जिसके बराबरी ने बेंगी में स्वतन्त्र चालुक्य राज्य स्थापना की। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जब पुलकेशिन ने कौची पर भी अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया तब महेन्द्र ने उसे परास्त कर अरेब सागर अपने शासन-क्षेत्र के आरम्भ में महेन्द्र जैन मतावलम्बी था परन्तु बाद में धर्म परिवर्तित होकर वह शैव हो गया। इसके बाद उसने शैव मत के प्रचार तथा प्रोत्साहन किया और जैनियों को अपने देश से बाहर निकालने में प्रयत्न किए।

काल में बहुत से शैव सन्त हुए जिनमें अण्णर तथा सामन्तन्दर प्रमुख थे। महेन्द्र स्वयम् शैव था परन्तु महेन्द्र के अन्य सम्प्रदायों के साथ उसका सहिष्णुता का व्यवहार था। उसने महेन्द्रवादी में बहुत से मन्दिर निर्माण करवाये। दक्षिणान्तर में भी बहुत से मन्दिर का निर्माण करवाया था। पल्लवों तथा सामन्तन्दर ने भी उसने मन्दिरों का निर्माण करवाया था।

क्याति बहुत बढ़ गई थी। महेन्द्र साहित्य तथा कला का भी प्रेमी था एक अष्टाक्षर लेखक था और साहित्यकारों का वह आश्रयदाता था। 'महान्' नामक ग्रन्थ की उसने रचना की थी। इस ग्रन्थ में काव्यात्मिक, पद्य, न्याय तथा अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

महान् नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

महान् नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

महान् नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

महान् नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

महान् नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 'महान्' नामक ग्रन्थ में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

नरसिंहवर्मन प्रथम—सिंहविष्णु को मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह पल्लव-वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। यह सामरिक प्रवृत्ति का शासक था और युद्ध-कला में सिद्धहस्त था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और उसकी सनाथों काँची के निकट पहुँच गई थी। परन्तु पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने बड़े धैर्य तथा वीरता के साथ बरियों का सामना किया और न केवल चालुक्यों को अपने देश से निकाल बाहर किया परन्तु अपने सनाथों की क्षम्यता में एक किताब तथा सुसंगठित सेना भेज कर चालुक्यों की

नरसिंह के पास एक प्रबल भी सेना थी और उसी की सहायता से उसने सिंहलद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। एक महान् विजेता होने के कारण नरसिंह ने महामश्वर की उपाधि धारण की थी। अपने पिता की भाँति नरसिंहवर्मन भी एक महान् निर्माता था। उसने त्रिचनापल्ली के निकट तथा पुदुकोट्ट में कई गुहा-मन्दिर बनवाये थे। उसने महामवलपुरम नामक नगर की भी स्थापना की थी। उसके शासन-काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग काँची गया था। उसने लिखा है कि वहाँ की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ बहुत अच्छी कृषि होती थी। फल फूल भी वहाँ खूब उत्पन्न होते थे। वहाँ का जलवायु उष्ण है और वहाँ के निवासा बड़े साहसा होते थे। वे ईमानदार तथा सत्यमायी होते थे और विद्या से उनको बड़ा अनुराग था। नरसिंहवर्मन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नरसिंहवर्मन द्वितीय गरी पर बैठा। उसके शासन-काल अत्यन्तान्तर था और उसके समय में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी।

परमेश्वरवर्मन प्रथम—महेश्वरवर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वरवर्मन शासक हुआ। उसके शासन-काल में वस्तुओं तथा चालुक्यों की प्राचीन श्रुति कि कारण हुआ। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राज्य पर आक्रमण कर काँची पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कावेरी नदी तक अपना सत्ता स्थापित कर ली, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वरवर्मन ने शीघ्र ही अपनी स्थिति सुधार ली और चालुक्यों को अपने देश से निकाल बाहर किया। परमेश्वर परमेश्वर था और अपने राज्य में उसने बहुत से शिव मन्दिर बनवाये थे।

नरसिंहवर्मन द्वितीय—परमेश्वरवर्मन के बाद उसका पुत्र नरसिंहवर्मन द्वितीय राजा हुआ। उसने ६१० से ७१५ ई० तक शासन किया। उसके शासन-काल में देश में शान्ति रहा और कुछ तथा सम्बुद्धि को अभिवृद्धि हुई। कैलाशनाथ मन्दिर का निर्माण उसी के शासन-काल में हुआ था। उसने और कई मन्दिरों का निर्माण करवाया था। नरसिंहवर्मन साहित्य में भी तथा साहित्यकारों का आश्रयदाता था। महाकवि दण्डिन सम्भवतः उस के राजकवि थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय के बाद परमेश्वरवर्मन द्वितीय राजा हुआ परन्तु उसके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है।

नन्दिशर्मन—परमेश्वरवर्मन द्वितीय के कोई सम्बन्ध नहीं था। अतएव उसकी मृत्यु के उपरान्त सिंहासन के लिये चार संघर्ष कारण हो गया। अन्त में सिंहविष्णु के भाई के वंशज दिगम्बरवर्मन का पुत्र नन्दिशर्मन, जो बड़ा लोकप्रिय था, प्रजा द्वारा राजा चुना गया। नन्दिशर्मन के समय में भी चालुक्य-पल्लव संघर्ष चलता रहा। चालुक्य

शास्त्रों के उपदेशों का अध्ययन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध-धर्म पल्लव राज्य में पतनोन्मुख नहीं हुआ था और प्रारम्भिक बौद्ध राजाओं से इसे प्रोत्साहन मिला था। जैन-धर्म को भी कुछ पल्लव राजाओं का आश्रय मिला था। छेन्नसिंग ने बहुत निग्रोधों का उपवेश किया है। पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन प्रथम आरम्भ में जैन था और जैन-धर्म को प्रोत्साहन देता था परन्तु बाद में आचार्य अपर से प्रभावित होकर उसने शैव-मत को स्वीकृत किया।

दक्षिण

के प्रचार

काल में वैष्णव-महात्माओं ने वैष्णव धर्म का भी सूक्ष्म प्रचार किया। इस प्रकार पल्लवों के समय में दक्षिण भारत में ब्राह्मण-धर्म का उत्तरोत्तर विकास होता गया।

साहित्य—पल्लव राजाओं के शासन-काल में साहित्य की भी बड़ी अभिवृद्धि हुई।

पल्लव राजाओं का साहित्य से विशेषानुराग था और तामीळ के स्थान पर वे संस्कृत को ही प्रोत्साहन देते थे। राज्य का आश्रय प्राप्त हो जाने के कारण संस्कृत की बड़ी अभिवृद्धि हुई। थोड़े से अभिलेख को छोड़ कर पल्लव राजाओं के आरम्भ के सभी अभिलेख संस्कृत में हैं। बाद में जब तामीळ का प्रयोग होने लगा तब भी उसका प्रशस्ति-भाग

कव्य-वंश का गीत होता था, वेदाध्ययन के लिये वहाँ जाता था। मधुशामन चौपी गद्य-शैली के प्रारम्भ में कांची आया था। इन दिनों वेदाध्ययन का कार्य देवालयों में होता था जो धनी नागरिकों की सहायता पाते थे। पल्लव राजाओं की राजसभा बड़े-बड़े विद्वानों से भरी रहती थी। पल्लव राजा सिद्धविष्णु ने दक्षिण सत्ताट्ट भाषा को अपनी राज-सभा में आमन्त्रित किया था। अलङ्कार के रचयिता द्वायदन ने पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय की राजसभा को भलीभाँति बताया था। सिद्ध विद्वान् मानवृत्त भी इसी काल की विभूति थे। पल्लव राजा महेन्द्रवर्मन स्वयं एक उच्चकोटि का साहित्यकार था और 'मत्त-चिन्तास प्रहसन' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। कुट्टिमीयमलाई पहाड़ी चट्टान पर सर्गात पर सम्भवतः उसी का एक दिग्दर्शक अङ्कित है। भास की नाटकावलि भी इसी काल की रचना मानी जाती है।

कला—पल्लव काल के राजाओं को मन्दिर-निर्माण का बड़ा अनुराग था। इस काल में भिन्न-भिन्न शैलियों के मन्दिरों का निर्माण हुआ था। पहिली शैली महेन्द्रवर्मन प्रथम की थी। उसने चट्टानों को काटकर गुहा मन्दिर बनवाये थे। यह मन्दिर अपनी सादृश्या से पहचाने जा सकते हैं। इनके बाहर एक प्रांगण होता था और एक आयताकार कमरा होता था जिसमें स्तम्भ लगे होते थे। त्रिचनगपल्ली, पल्लवाम तथा मामन्दूर के मन्दिर इसी शैली में बने हुये हैं। दूसरी शैली के वे मन्दिर हैं जिनका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम महा-मवल ने करवाया था। इस शैली के मन्दिर तीन कोटि में बने हुये हैं। पहिली कोटि में गुहामन्दिर आते हैं। इस कोटि के मन्दिर प्रद्वकोट तथा त्रिचनगपल्ली में पाये जाते हैं।

ज परम्परा को फिर से जीवित किया और तऔर को या जो पल्लवों से या मुहुरेर
मन्तों से धीन कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया।

आदित्य प्रथम—विजयनगर के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम ८७९ ई० में
राजा हुआ। उसने पल्लव राजा अपराजितवर्मन को परास्त कर तोम्हमपल्लम पर अपना
अधिकार स्थापित कर लिया। उसने कंगुदय पर विजय प्राप्त की थी और पश्चिमी गंग
तो राजधानी उरकाह को धीन लिया था। आदित्य शैव था और उसने बहुत से शिव-
मन्दिर बनवाये थे।

परान्तक प्रथम—आदित्य के बाद उसका पुत्र परान्तक गद्दी पर बैठा। उसने ९०७
से ९५३ ई० तक शासन किया। यह एक बुरा योद्धा था और उसने पाल्य राजा राजसिंह
को परास्त कर उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। राजसिंह ने भाग कर सिंहल
द्वीप में शरण ली। परान्तक ने सिंहल पर भी आक्रमण किया, परन्तु उसे सफलता न
मिली। चाचो तथा वैदुम्भो पर भी उसने विजय प्राप्त की थी और चाचो के प्रदेश को उसने
पश्चिमी गंगों को सौंप दिया। उसने पल्लव शांति को समूल नष्ट कर दिया और दक्षिण
में नैलोर तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। परन्तु परान्तक के शासन-काल के अन्तिम
भाग में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से उसका घातक संघर्ष हुआ। कृष्ण ने गंग राजा सुगुप्त
की सहायता से परान्तक को परास्त कर चाचो तथा तऔर पर अपना अधिकार स्थापित
कर लिया और सम्भवतः रामेश्वरम तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली। राष्ट्रकूट राजा की
इस विजय ने चोलों के राज्य को दुर्गम-मन्त्र कर दिया और उन्हें अपनी स्थिति संभालने
में काफी समय लग गया। परान्तक अपने पिता की भाँति परम शैव था और बहुत से
मन्दिरों की स्थापना करवाई थी। ९५३ ई० में परान्तक का परलोकवास हो गया। परान्तक
की मृत्यु के बाद का लगभग तीस वर्ष का इतिहास अन्धकारमय है। इस काल में कई
नाम-मात्र के राजा हुये जिनके काल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है।

राजराज प्रथम—सुन्दरचोल के पुत्र राजराज के सिंहासन पर बैठते ही चोल वंश
के गौरव को पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। राजराज एक महान् विजेता तथा योग्य शासक था।
उसने अपने पूर्वजों के अस्त-व्यस्त राज्य को फिर से सुसंगठित किया और राज्य का परि-
वर्धन किया। सबसे पहिले राजराज का संघर्ष चेर राजा से हुआ। राजराज ने चेरों के
जहाजी घेरे को कन्दलूर में नष्ट कर दिया। इस बाद उसने पाल्य राज्य पर आक्रमण कर
मदुरा पर अपना अधिकार जमा लिया और पाल्य राजा अमर भुजङ्ग को बन्दी बना लिया।
उसने कोदलम तथा कुर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस समय सिंहल द्वीप में मन्वद्दी
बैठी हुई थी। राजराज के जिये यह स्थल अवसर था। उसने सिंहल पर आक्रमण कर
उसके उत्तरी भाग पर विजय कर उसे अपने राज्य का एक प्रान्त बना दिया। इसके बाद
उसने गगवादी तथा कोलम्बपादी पर विजय प्राप्त की। इससे मैसूर का बहुत बड़ा भाग
उसके अधिकार में आ गया। उसके बाद चोल तथा चालुक्य राज्यों में घातक संघर्ष
आरम्भ हुआ। चालुक्य राजा तैलप ने सम्भवतः राजराज को परास्त कर दिया था परन्तु
तैलप का उत्तराधिकारी सम्भाव्य राजराज द्वारा बुरा तरह परास्त किया गया। राजराज
ने रट्टपाद पर अपना अधिकार जमा लिया और चालुक्य राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।
परन्तु सत्ताभ्रम ने शीघ्र ही अपना स्थिति सुधार ली और चाये हुये भूभाग को फिर से
प्राप्त कर लिया। राजराज ने चैली के पूर्वी चालुक्यों पर भी आक्रमण किया था। चालुक्य
राजा शक्तिवर्मन ने चोलों की प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया परन्तु उसका भाई तथा
उत्तराधिकारी विमलादित्य चोलों के सामने टूट-न सका और उसने राजराज की अधी-
नता स्वीकार कर ली। राजराज ने अपनी पुत्री कुष्मन्धा का कियौह विमलादित्य ने कर

हुआ। उसने भी चालुक्यों के साथ युद्ध जारी रखा और चालुक्य राजा सोमेश्वर को
 गया गङ्गदा नदियों के संगम के निकट घुरा तरह परास्त किया। फिर सोमे-
 श्वर उससे छद्मने को न हुआ। सोमेश्वर के पुत्र विक्रमादित्य ने चेंगी में वीर
 के मित्र विजयादित्य सप्तम को राज्य से वंचित कर दिया था। वीर राजेन्द्र ने
 विजयादित्य के युद्ध कर विजयादित्य को चेंगी के राजसिंहासन पर बिठाया। पंडित तथा
 राजाओं को भी वीर राजेन्द्र ने नतमस्तक किया और सिद्धलद्वीप के राजा विजयवर्धन
 को के भंगाने के साथ प्रच्छन्न विच्छन्न कर दिये। गुमात्रा के राजा धीविजय के साथ भी
 राजेन्द्र का संपर्क हुआ था। अब चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वितीय राजा हुआ तब
 ही तथा चालुक्यों में फिर संपर्क हुआ। वीर राजेन्द्र का सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई
 आदित्य से भी संपर्क हुआ परन्तु अन्त में सन्धि हो गई और चोळ राजा ने अपनी
 ग का विवाह चालुक्य राजकुमार के साथ कर दिया। १०० ई० में वीर राजेन्द्र की
 मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अधिराजेन्द्र मही पर बैठा, परन्तु उसका शासन-काल
 एक सिद्ध हुआ और वह मार मारा गया।

— न संती

१ बाद कुलोत्तुङ्ग ने पाण्ड्य, केर
 ला रह थे। मालवा के परमार
 जिज्जु ने कलिंग को भी दो बार जीता था। परन्तु वह ई० १०१५
 कलिंग के समुद्र पार के प्रदेशों पर अपना अधिकार बनाये न रख सका और पूर्वी प्रदेश
 उसके हाथ न निकल गये। विष्णुवर्मन के नेतृत्व में होंयसल भी अभिजाती होते जा रहे
 थे और गंगावादी अथवा दक्षिण मैसूर को कुलोत्तुङ्ग ने जीत लिया। कुलोत्तुङ्ग एक धीरे
 शासक भी था। उसने भूमि की फिर के नाव कराकर कर लगवाये थे। वह परम दय
 परन्तु बड़ा साहित्य था। नेगपट्टम में उसने बीसों को भी दान दिये थे। परन्तु विष्णव
 कापाय रामानुज के साथ उसका व्यवहार अच्छा न था। अतएव रामानुज को होंयसल
 राजा विहिग की शरण लेनी पड़ी थी। कुलोत्तुङ्ग के काल में साहित्य की भी उन्नति हुई।
 'कलिगच्छपदनी' के रचयिता जययोगेन्द्र तथा 'सिन्धुपरिकरम' के माधवकार आदित्य
 स्कंदर इसके विद्वान् साहित्यकार थे। 'नपेरिवापुराणम' का रचयिता सेविचलर भी
 इसी काल का विभूति था। ११२२ ई० कुलोत्तुङ्ग की मृत्यु हो गई।

कुलोत्तुङ्ग के उत्तराधिकारी—कुलोत्तुङ्ग के बाद उसका पुत्र विक्रम चोळ
 त्याग-समुद्र राजा हुआ जो मेगी का मान्यपति था। वह वैष्णव मत का अनुयायी था
 और नये मन्दिरों के बनवाने और पुराने मन्दिरों की मरम्मत कराने में उसने बड़ा उत्साह
 प्रकट किया। कहा जात है कि चापाय रामानुज उसके समय में मैसूर से चोळ राज्य में
 कौट थाये थे। जैन जेयक भावनन्दी उसी के समय में हुये थे विक्रम पास ने १११८ से
 ११३१ ई० तक शासन किया। इसके बाद चोळ-कल अथवा पतन प्रारम्भ हुआ। विक्रम
 के उत्तराधिकारी कुलोत्तुङ्ग द्वितीय (११३१-४० ई०), राजराज द्वितीय (११४०-५२ ई०)
 और राजाधिराज (११५२-६० ई०) बड़े उत्तिहीन राजा थे और साम्राज्य के पतन

को रोक न सके। सीमाकर्षी प्रदेश में अनेक प्रतिद्वन्द्वी भरथी सत्ता स्थापित करने के लिये उदय करे हुये। ह्रासमुद्र का होयसल-वंश एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहा था और उसकी भाक दक्षिण की राजनीति में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। चोल राज्य के अधोनक्ष्य राजा सिंह, पाल्य तथा केरल चोल सत्ता को उत्साह देने का प्रयत्न करने लगे। कुलोचुङ्ग नृवीय (११२८-१२१९ ई०) के समय में भी चोल सामन्तों ने उपद्रव जारी रक्खे। सिंहलद्वीप में उभे युद्ध करना पड़ा जिसमें उसने विजय प्राप्त की। पाण्ड्यों के साथ विरोध का भी उद्ये सामना करना पड़ा और केरल के राजा तथा वेङ्गोर के सम्राट को भी उसने मार भगाया। परन्तु इन सफलताओं के होते हुये भी वह चोल राज्य के पतन को न रोक सका। कुलोचुङ्ग नृवीय के बाद उसका पुत्र राजराज नृवीय शासक हुआ। उसने १२१९ से १२५२ ई० तक शासन किया। उसके राज्य पर पाण्ड्य नरेश भारवर्धन मुन्दर पाण्ड्य प्रथम ने आक्रमण कर दिया और उसको सेनापति तञ्जौर पहुँच गई। विजय हाँकर राजराज को होयसल राजा की सहायता सेना पड़ी क्योंकि वह स्वयम् इतना शक्तिहीन हो गया था कि उसमें पाल्य आक्रमण के रोकने की शक्ति न थी। इसके क्रूरिक सेन्दम गल्लु के विद्रोहो सामान्य कोण्डनेजिग में अनेक उपाधियाँ पारण कर ली की और चोल राजा पर आक्रमण कर उसे बन्दी भी बना लिया था। परन्तु होयसल नरेश ने इससे वैर कर उसे फिर मुक्त करा दिया और उसके राज्य की रक्षा कर दी, परन्तु राजाज शक्ति की मुसीबती का अन्त न हुआ। अब उसमें तथा उसके उत्तराधिकारी राजेन्द्र नृवीय ने और सघन आरम्भ हो गया। गृह-युद्ध से सीमास्त राज्यों को अपने राज्य के परिबधन का अवसर मिल गया और ह्रासमुद्र के होयसल, कारगल के कन्नडतीय तथा मदुरा के पाण्ड्य चोल राज्य की सीमा भंग्य में लग गये। चोल राज्य पर अन्तिम आघात पाण्ड्य राजा जदोवर्धन मुन्दर पाण्ड्य का राजेन्द्र नृवीय के शासन-काल में पड़ा। उसने चोल राज्य के बहुत बड़े भाग पर विजय प्राप्त कर ली और सम्भवतः कर्ची पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और महाराजधिराज की उपाधि पारण की। राजेन्द्र नृवीय राज्य के पतन को रोक न सका और १२६७ ई० तक आन्तरिक कलह, सामन्तों के विद्रोह तथा पाण्ड्य के विकास के कारण चोल शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई और उनके राज्य का अन्त हो गया। अब चोलों के स्थान पर पाण्ड्यों के शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो गई और थोड़े ही दिनों में वह दक्षिण भारत की एक प्रबल शक्ति हो गई।

चोल राज्य-स्थिति—चोल राजाओं का शासन अत्यन्त सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित था। शासन व्यवस्था राजतन्त्रप्रणमक थी और राजा ही शासन का प्रधान होता था। केन्द्रीय शासन की बागदोर स्वयम् राजा के हाथ में होती थी। राजा अपने कर्तव्यों का पालन मन्त्रियों तथा पदाधिकारियों की सहायता से करता था। आलोचनावागन (माइवे-सेक्रेटरी) सदैव राजा के साथ रहता था और राजा की आज्ञाओं को जिल लिया करता था। इसके बाद इन आज्ञाओं पर हस्ताक्षर करा के माइवेट मन्त्री उन्हें राजपदाधिकारियों के पास भेज दिया करता था। दो पदाधिकारियों तथा पाँच अन्य व्यक्तियों के सामने पहिले यह आज्ञाएँ पढ़ी जाती थीं। इसके बाद जिनके सम्मुख में आज्ञाएँ हाती थी उन्हें सूचित कर दिया जाता था। इन आज्ञाओं को प्रत्येक गृह में भेजने के पूर्व स्थानीय गवर्नर उनका निरीक्षण कर लेते थे।

राज्य-विभाजन—चोल शासन व्यवस्था में सम्पूर्ण राज्यम् अथवा राष्ट्रम् कई मण्डलम् में विभक्त रहता था। प्रत्येक मण्डलम् के शासन के लिये एक प्रान्तपति नियुक्त रहता था। कुछ प्रान्तों (मण्डलम्) का शासन राजकुमारों को दिया जाता था और कुछ में उच्च-वर्ग के लोग नियुक्त किये जाते थे। विभिन्न राज्यों के प्रान्तों का प्रान्तपति प्रायः विजित राजा तथा उसके वंशज होते थे। यह लोग चोल राजा को कर देते थे और

राज्यपकटा पकने पर उसकी सहायता करते थे। प्रत्येक व्यवहलम् कई कोट्टम अथवा जिनाहू में विभक्त रहता था। प्रत्येक बलनाहू में कई जिन्ने होते थे। जिन्ने को नाहू कहते थे। प्रत्येक नाहू कुटुम्बों—ग्राम अथवा ग्राम समूहों—का होता था। ग्राम शासन की सब से छोटी इकाई होती थी।

२) समितियाँ—पाखों की शासन व्यवस्था का संचालन समितियों द्वारा होता था। सम्पूर्ण मण्डल अथवा ग्राम के लोगों की एक समिति होती थी यह समिति भूमि-कर में कभी अथवा जमा कर सकती थी। प्रत्येक नाहू अथवा जिन्ने के लिये एक अलग समिति होता थी जो नाहूर कहलाता था। यह समिति सम्पूर्ण जिन्ने से सम्बन्धित प्रश्न तथा कार्यों पर विचार करने के लिये बैठती थी। नगरों के लिये अलग समितियाँ होती थी जो नगरद्वार कहलाता था। यह समिति व्यापार की सुव्यवस्था करती थी। इनके अनिरिक्त स्थानीय शासन के लिये श्रेणियों, पूरा तथा अन्य सस्वार्यें होती थी। प्रत्येक व्यवसाय वाले श्रमण सदस्यों की समिति या बना लेते थे। ग्रामों के लिये या समितियाँ होती थी जो ऊँच कहलाता था। यह गाँव निवासियों की साधारण सभा होती थी। गाँवों की एक और सभा होती थी जिसे महासभा कहते थे। इस सभा के सभी सदस्य ब्राह्मण होते थे। यह सभा ब्राह्मणों के राज्यों का होती थी जिन्हें ब्राह्मण कहते थे। ग्राम समितियों के निरीक्षण के लिये एक सरकारी पदाधिकारी होता था जो अधिकारिन कहलाता था।

समितियों द्वारा एकत्रित किया जाता था। भूमि-कर न देने पर भूमि खान की जाती थी। पुरातन कर वसूल करने में उदारता दिखाई जाती थी। धार्मिक कार्यों के लिये बिना कर्तव्य सरकार की अनुमति के समिति को भूमि बेचने का अधिकार था। समिति रुपये भी जमा करती थी चार दान की भूमि का भी प्रबन्ध करती थी। ग्राम-सभा न्याय का भी काम किया करती थी। मछी के द्वारा संस्कृत तथा तामील दोनों की शिक्षा का प्रबन्ध सभा-का करना पड़ता था। इस बात का टीक एक पता नहीं लग सका है कि सभा में कितने सदस्य होते थे। सभा की बैठक ब्राह्मण अथवा सामाजिक भवन में हुआ करती थी। यदि भवन की सुविधा नहीं होती थी तो वृक्ष के नीचे ही बैठक हो जाता करता थी। ३) राजनिक हित के भिन्न भिन्न कार्यों के लिये अलग-अलग समितियाँ होती थी। इन समितियों के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। निर्वाचन के लिये गाँव पेत्रों में बाँट दिया जाता था जिन्हें कुटुम्ब कहते थे। थोट देने वालों का धार्यता निरिक्त रहती थी। गाँवों का हिसाब कितान बड़ा पक्का रहता था और वेदनाती करने वाला का कमीर दृष्ट दिवा जाता था।

कर के साधन—राज्य की आय का प्रधान साधन भूमि-कर था जो प्रायः उपज का छुट्टा भाग हुआ करता था। अकाल पड़ जान अथवा बाढ़ आने पर कर जमा कर दिया जाता था। कर मुद्रा अथवा अन्न किस भा रूप में दिया जा सकता था। भूमि कर के आंतरिक अर्थ्य कर भी राज्य लेता था जिन मुद्रा, सिक्का कर, कोट्टु कर इत्यादि। इन करों से प्राप्त धन शासन के खजाने, नहरें, सड़क तथा मन्दिर आदि के बनवाने में व्यय किया जाता था। कर मुक्त भूमि को होती थी। समय-समय पर भूमि की नाप की व्यवस्था की जाती थी और भूमि की नाप का नवीरा चिह्न किया जाता था।

४) सैनिक संगठन—जेल राजाओं के पास एक बड़ी ही सुसज्जित तथा सुसंयमित सेवा था। जेलों ने न केवल स्थल-सेवा वरन् नौ सेवा का भी प्रबन्ध किया था। इसी बी-सेवा की सहायता से उन्होंने मलाया द्वीप समूह तथा हिन्द महासागर के अन्य द्वीपों पर

विजय प्राप्त की थी। सोलों की सेना में कई विभाग थे, जैसे तीरन्दाजों की सेना, राक्षकों की सेना, अरवारों/हिणों की सेना, पैदल सेना, हस्त-सेना आदि। सेना विभिन्न स्थानों में रखी जाती थी, जिन्हें कब्जगम करते थे। कुछ सेनापति प्राद्वय से अलग भिराज कहलाते थे।

सिंघाई—चोल राजाओं ने पस्लेवों की भांति सिंघाई की बड़ी बगड़ी मरम्मत की थी। उन्होंने बहुत से कुय तथा लाजाब बनवाये थे और कापेरी तथा अन्य नदियों बांध बनवा कर सिंघाई के लिये नहरें बनवाई थी। राजेन्द्र प्रथम ने अपनी राजधानी निकट एक कृत्रिम जल कुयट बनवाया था जो कोचेरन तथा वेरुतर नदियों के जल से जाता था। इस विशाल काल से कृषकों का बड़ा लाभ होता था।

सड़कों—चोलों ने बहुत बड़ी बड़ी सड़कों का भी निर्माण करवाया था जिस व्यापार तथा आवागमन में बड़ी सुविधा होती थी। सेना के संचालन में भी इन सड़कों से बड़ी सहायता मिलती थी। नदियों को पार करने के लिये पुल बनवाये गये थे।

साहित्य तथा कला—चोलों के काल का सामील साहित्य के पुनर्जागरण का

काल भा कहा जा सकता है। इस काल की साहित्यिक प्रगति का बहुत कुछ अंग साहित्य का मातृ है पुराणों तथा इतिहासों के अध्ययन, प्रतिमाओं तथा मन्दिरों के चित्रों व दृष्टियों की जनता को उत्तर की संस्कृति तथा उनके महाकाव्यों से परिचित करा दिया था। इस काल में काव्यरूप जैसे कवि तथा चारण हुए थे। कला की भी चोलों के समय में बड़ी उन्नति हुई। इस काल के राजाओं ने नगरों का निर्माण कराया था और उन्हें सुन्दर प्रासादों तथा देवालयों से अलंकृत कराया था। इन देवालयों का उच्च शिखर बहुत बड़ा महाकाव्य था। इन देवालयों में प्रायः एक नगर की समस्त जनता तथा समितियों की बैठक हुआ करता थी। इनमें धार्मिक उपदेश हुआ करते थे और जनता की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। यह देवालय सिंघाई के भी केन्द्र हुआ करते थे और इनमें वेद, पुराणों, महाकाव्यों, धर्म-शास्त्रों, ज्योतिष व्याकरण आदि का भी अध्ययन हुआ करता था। राजा, महाराजा तथा देश के धनी-माने लोग इन देवालयों का पर्याप्त धन दान के रूप में दिया करते थे और बसहारी तथा दीन दुखियों की इन देवालयों द्वारा सहायता होती थी। जलस्य के अवसरी पर इन देवालयों में संगीत तथा नृत्य भी हुआ करता था जिससे ये आसौद-मसौद के साधन बन जाते थे। काल मन्दिरों में बहुत बड़े-बड़े विमान बने रहते थे और उनमें बहुत बड़े-बड़े प्राद्वय भी हुआ करते थे। राजा-राज प्रथम का बसवाया हुआ राजराजेश्वर नामक शिव-मन्दिर इस काल की अद्भुत कला है। तमिल तल शङ्कराचार्य चालपुरम में अन्य कई सुन्दर-सुन्दर मन्दिर चोल राजाओं ने बनवाये थे। धातु तथा पत्थर की बना हुई इस काल की मूर्तियाँ भी रक्षायनीय हैं।

धर्म—यद्यपि चोल राजा स्वयम् शैव थे परन्तु उनमें धार्मिक सहिष्णुता तथा दया रहती थी। उदाहरण के लिये यद्यपि राजराज प्रथम स्वयम् शैव था परन्तु उसने विष्णु मन्दिर भी बनवाये थे और उन्हें दान दिया था। कोट्टी के साथ भा बड़ सहानुभूति प्राप्त करता था और नेगपदम में बौद्ध विहारों को उसने दान दिया था। इसी प्रकार जैनों को शान्ति एवं चरण धर्म का पावन करते थे। कुलाचल प्रथम भा शैव मत का अनुयायी था परन्तु उसने भी एक बौद्ध विहार का एक गाँव दान में दिया था। परन्तु यह बड़े धार्मिक की बात है कि वैष्णव आचार्य रामानुज उसने इस पात्र को लगे और उन्हें विष्णु होकर चोल राज्य छोड़ कर मैसूर के होयसल राजा के राज्य में शरण लेने पड़ी। परन्तु विष्णु चोल के काल में ही रामानुजाचार्य को फिर चोल राज्य का धार्मिक मातृ हो गया और मैसूर से तमिल देश को और शान्तिपूर्ण बनाने उपदेश देने लगे और अपने

मत्त का प्रचार करने लगे। वास्तव में इस प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता के द्वारा बहुत कम मिलते हैं जैसा कि कुलाशुभ ने किया था। प्रायः सौव तथा वैष्णव स्वतन्त्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करते थे और मत्तों का प्रचार करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में वैदिक यज्ञ तथा बलिदान का बहुत कम प्रचार था। इस काल में राजाधिराज द्वारा किये गये केवल एक अवसरों पर यज्ञ का उद्देश्य मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो राजा यज्ञ से दान पर अधिक ओर देते थे और मांसों तथा देवालयों की वृद्धि धन दान के रूप में देते थे।

पाण्ड्य-वंश—पाण्ड्य कौन थे? अथवा कथन प्रविष्ट? यदि वे प्रविष्ट थे तो वे दक्षिण के मूल-निवासी रहे होंगे और यदि वे आर्य थे तो उत्तर से दक्षिण की ओर उन्होंने अभिगमन किया होगा। कुछ अनुभूतियों के अनुसार वे कोकड़ के उन तीन भाइयों के वंशज थे जिन्होंने पाण्ड्य, चाल तथा चेर राज्यों की नींव डाली थी। परन्तु कुछ अनुभूतियों के अनुसार वे उत्तरी भारत के उन पाण्डवों का सन्तान है जिनको कथा का महाभारत में वर्णित है। कुछ अनुभूतियों के अनुसार वे चन्द्रवंशी क्षत्रिय थे। इन विभिन्न विचारों से यह अनुमान लगाया जाता है कि पाण्ड्य वास्तव में प्रविष्ट आर्य भारत के मूल निवासी थे, परन्तु जब आर्यों का मुद्र दक्षिण में प्रवेश हुआ और उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म तथा साहित्य का यहाँ पर प्रचार किया तब पाण्डवों ने महाकाव्यी में वर्णित पाण्डवों तथा चन्द्र-वंश से अपने को सम्बन्धित कर दिया।

पाण्ड्यों की भूमि—पाण्डवों का राज्य मुद्र दक्षिण में पूर्वी समुद्र-तट की ओर था। इसका अन्तर्गत राजकुल के मुद्रा, रामनद तथा तिमिरेस्सा के प्रवाह होते थे। मुद्रा पाण्डवों का राजधानी थी जिसे दक्षिण मधुरा भी कहा जाता था। काकड़, जो ताम्रपर्णी नदी के मुहाने पर बसा था, पाण्ड्य-राज्य का प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा नैऋत्याह था। परन्तु कुछ दिना उपरान्त समुद्र तट के रिकतन के कारण इसका गौरव नष्ट हो गया और इसका कुछ मात्र 'र कायल नामक एक दूसरा प्रतिष्ठित नैऋत्याह बन गया, जो व्यापार का प्रधान केन्द्र बन गया।

पाण्ड्यों का इतिहास—पाण्डवों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। व्याकरण-शास्त्रकाराचार्य ने बताया है कि ई० पू० में अथवा सा० पू० में, जो उन्होंने आचार्य पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में लिखा था, पाण्डवों का उल्लेख किया है। महाभारतवासी ने भी 'शमाय' में पाण्ड्य राजधानी की समिवृद्धि तथा उत्तक गौरव का उल्लेख किया है। महाभारत के अनुसार सिंहलद्वीप के राजकुमार विजय ने उत्तक जा के पारनिम्बन के बाद एक पाण्ड्य राजकुमारी के साथ विवाह किया था। आचार्य काट्यय ने अपने 'अथ-शास्त्र' में एक विशेष प्रकार का मुद्रा का उल्लेख किया है जो पाण्ड्य-अवतक कहते थे और जो पाण्ड्य देश के पाण्ड्य-अवत में मिलती थी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी लिखा है कि पाण्ड्य-वन-राष्ट्र का शासन सिद्धो जजाती थी और छः हाथ की अवस्था में सिद्धो के बसा पड़ा हो जाता था। अष्टक के अभिलेखों से मता चलता है कि उत्तक राज्य की दक्षिण सीमा पर पाण्ड्यों का स्वतन्त्र राज्य था। आरवेज-काल के दार्थागुम्का अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग के शारवक्ष राजा ने पाण्ड्य राजा को परास्त कर उससे मोतिपर्व, जवाहरात, हाथी तथा चाँद प्राप्त किये थे। स्ट्रीबो ने भी लिखा है कि लगभग २० ई० पू० में पाण्डवों के राजा थे अथवा राजदूत रोमन सम्राट अगस्टस सीनर के पास भेजा था। तक्षमा ने भी अपने मूलोक्त में पहिलोइ तथा उनकी राजधानी मोदीरा वर्णित मुद्रा का उल्लेख किया है। इस प्रकार पाण्डवों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है परन्तु इनका पूर्वी इतिहास के अन्त तक का इतिहास अन्धकारमय है। संक्षेप साहित्य से भी जो सम्भवतः इसी सम्बन्ध की प्राथमिक शताब्दियों के हैं, पाण्ड्य-वंश के इतिहास पर

भारत का पुरातन इतिहास

१५

प्रमाण हो गया और उसने अपने पिता की हत्या कर डाली। मुन्दर तथा वीर पाण्ड्य की प्रतिद्वन्द्विता ने मुसलमानों को स्वर्ण-युगसर मिल गया। १११०-११ ई० में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण कर ६ मद्रास पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मुन्दर तथा वीर पाण्ड्य को इससे कुछ लाभ न हुआ और वे अपने वैमानिक का फल कुछ दिनों तक वीर भोगते रहे। कुवैर विजयन कुलदेवर तथा पारगल के काश्तियों ने भी इससे पूरा लाभ उठाया और पाण्ड्य राज्य को नष्ट करना आरम्भ किया। इस प्रकार पाण्ड्यों के दूसरे साम्राज्य का अन्त हो गया। मद्रास के मुसलमान शासक ने अपने को दिल्ली से स्वतन्त्र कर दिया। परन्तु यह राज्य केवल १३३५ से १३५० तक स्वतन्त्र रह सका। १३५० में विजयनगर के हिन्दू राजा ने इन मुसलमान राज्य का अन्त कर दिया।

पाण्ड्य शासन व्यवस्था—इस युग के अभिलेखों से पता चलता है कि व्यक्तियों तथा उन ६ सन्तानों के कर्तव्य भला-भाति निश्चित थे। कीर्तव्यों के कर्माहों का निर्णय प्राम सामेतिर्वा ही करती थी। इनके अन्तर्गत होने पर ही राजा अथवा उसके कम बारी हस्तक्षेप करते थे। खानी यात्रो छैनसिंग ने इस प्रदेश के विषय में लिखा है—

“जलवायु आनन्द उष्ण है। लोगों का रङ्ग काला हाता है और वे दृढ़ तथा प्रचुर स्वभाव के होते हैं कुछ सख्ते धर्म का पालन करते हैं अन्य लोग विधर्मी हैं। विद्या अधिक आदर नहीं करते और व्यापारिक लाभ की अधिक चिन्ता करते हैं। कई सी। मान्दर हैं और बहुत स निर्मम भी हैं।” इस शब्द है कि प्राण्य तथा जैन-उपगत दशा में वे परन्तु बौद्ध-धर्म पतनीमुख हो जाता था। अरब व्यापारी मल्लाह तट पर बस थे।

चेर—चेर अथवा केरल लोग द्रविड़ जाति के थे। यह लोग मूलतः तामीळ भाषी थे। परन्तु कालांतर में उन्होंने एक नई भाषा का आविष्कार किया जिसे मल कहते हैं। इनके राज्य में आधुनिक मल्लाबार का जिला तथा द्वावनकोर और कोचिन राज्य सम्मिलित थे। कभी-कभी कांगु प्रदेश भी इसके अन्तर्गत आ जाता था। कन्नूर के राज्य की राजधानी थी। वेरिवर नदी पर स्थित मुन्नोरों एक उपयोगी बन्दरगाह था। यहाँ वे यवनों, यूनानियों तथा रोम-वालों के साथ विस्तृत व्यापार होता था। रोमन व्यापारियों ने तो यहाँ पर अगस्तस का एक मन्दिर भी बनवाया था। यहूदियों का तो उपनिवेश यहाँ बन गया था और चेर राजा ने उन्हें व्यापारिक अधिकार प्रदान किये थे।

चेरों का इतिहास—चेरों के विषय में बहुत कम ज्ञात हो सका है। सबसे पहिले उल्लेख केरल पुत्रों का अष्टोक के दूसरे शिला-लेख में मिलता है। उन दिनों केरल अष्टोक के राज्य के सामान्त राज्यों में से एक द्रविड़ का स्वतन्त्र राज्य था। अन्य पाण्ड्य व चोल थे। टाजेसी ने भी केरलों का उल्लेख किया है परन्तु चेरों का ऐतिहासिक इतिहास अधिक पूर्ण है। चेरों का पहिला इतिहासी राजा सेन्गुत्तु वन था। सफलताओं का बलन “सिलप्पदिकारम्” नामक तामीळ ग्रन्थ में मिलता है। यह ग्रन्थ विजयन पाण्ड्य का समकालीन माना जाता है। सेन्गुत्तु वन एक वीर योद्धा था और के राज्यों के साथ उसने सफलतापूर्वक युद्ध किया था। समुद्री युद्ध में उसने कदम्बा विजयन पाण्ड्य का समकालीन माना जाता है। समुद्री युद्ध में उसने कदम्बा के राज्यों के साथ उसने सफलतापूर्वक युद्ध किया था। समुद्री युद्ध में उसने कदम्बा का विजय प्राप्त की थी। ये स-भक्तः समुद्री दान के वीर परिचामी तट पर अपने कार जमा किया था। कहा जाता है कि उसने दो बार दूसरी भारत पर आक्रमण था और इमाक्षय पर्वत तक के प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर दिया था। पर साथ का सवना अभाव प्रतात होता है। सेन्गुत्तु वन के उत्तराधिकारी

सथा पाण्ड्य राज्यों के साथ संबंध करना पड़ा था। एक बार उमै चंदी भी हो जाता पड़ा था, परन्तु वह निकल भागा था। इसके बाद का कई शताब्दियों का चेरी का इतिहास। अन्धकारपूर्ण है। आठवीं शताब्दी ई० के आरम्भ में फिर प्रकाश मिलता है। इस समय चेर राजा का पक्षव नरेश परमेश्वरवर्मन के साथ संबंध हुआ था। इस शताब्दी के अन्तिम भाग में चेरी को पाण्ड्यों ने कोंगुदेश तथा दक्षिण द्रविड़ों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। परन्तु चेरी का चोलों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार था और इन दोनों राज्यों में वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था। चोल राजा परान्तक प्रथम (९०७-९५६ ई०)। चेर राजकुमारी के साथ विवाह किया। परन्तु दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में चेरी तथा चोलों का सम्बन्ध अच्छा न रहा, क्योंकि चोल राजा राज-राज प्रथम ने चेर राजा को परास्त कर उसके जहाजों बंदों को नष्ट-भष्ट कर दिया। वास्तव में बारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक चोलों का चेरी के ऊपर प्रभुत्व स्थापित रहा। बारहवीं शताब्दी के आरम्भ में जब चोलों का पतन काल था तब और केरल ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया। परन्तु बारहवीं शताब्दी ई० में पाण्ड्यों ने चेरी को अपने अधीन कर लिया। ११० ई० में जब सलिक काफूर ने पाण्ड्यों को परास्त कर दिया तब चेर राजा रविवर्मन कुञ्जरोक्षर ने दक्षिण में अपनी धाक जमा ली। रविवर्मन के बाद चेर-राज का पतन हो गया।

अध्याय ४३

वृहत्तर-भारत

भारत की अनुकूल स्थिति—भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष एक महाद्वीप का अंग है। अनन्तर पृथिवी के देशों के साथ उसका अविवर्धमान होना स्वाभाविक ही है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूर्व तथा पश्चिम में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने में अनुकूल का कार्य करता है। हिन्दू-महासागर में देश का व्यापक विस्तार होने के कारण यह प्राचीन समय में मध्य देशों के सांस्कृतिक के बिहङ्गल मध्य में पड़ता था। अनन्तर पूर्व तथा पश्चिम के देशों के साथ अन्य प्राचीन काल में ही जल तथा स्थल दोनों मार्गों से भारत का सम्बन्ध बहिष्कृत स्थापित हो गया था।

वृहत्तर भारत का अर्थ—भारत की अनुकूल भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप भारतीयों की विदेशों में आवागमन प्रारम्भ हो गया और बड़े साहस तथा उत्साह के साथ भारतीयों ने विदेशों में उपनिवेशों की स्थापना प्रारम्भ की और वहाँ पर जल सम्पत्ता तथा संस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया। इन्हीं उपनिवेशों को वृहत्तर भारत नाम से पुकारा जाता है। इन देशों (वृहत्तर भारत, जो हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहिले भाग के सम्मर्गत मध्य पृथिवी, तिब्बत तथा चीन आदि और दूसरे भाग में हिन्दू चान तथा पूर्वी द्वीप समूह रखे जायेंगे। इस दूसरे वर्ग में चम्पा, कम्बुज, माकाया, जावा, बालिया, स्याम, बर्मा आदि आ जाते हैं। सिङ्गल द्वीप को भी इसी वर्ग में रखना जा सकता है।

वृहत्तर भारत के निर्माता—अब प्रश्न यह उठता है कि इन उपनिवेशों की स्थापना कान्धे ? किन लोगों ने विदेशों में भारतीय सम्पत्ता तथा संस्कृति को प्रचार फैलाई भी उनका लक्ष्य क्या था ? वृहत्तर भारत के निर्माताओं को हम तीन वर्गों में रख सकते हैं अर्थात् व्यापार, उपनिवेश तथा धर्म प्रचारक। भारत का विदेशों के साथ अत्यन्त प्राचीन काल से ही व्यापारिक सम्बन्ध चल रहा था। भारतवासी पश्चिम में सिन्धुद्वीप और पूर्व में चीन के समुद्र तक व्यापार के लिये जाया करते थे। उन दिनों लोगों का ऐसा विश्वास था कि बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में सोने की खानें थी अतएव इस प्रदेश की सुवर्ण भूमि तथा सुवर्ण द्वीप के नामों से पुकारा जाता था। अतएव धन प्राप्त करने की कामना से भारतीय व्यापारी इन देशों को जाया करते थे परन्तु अपनी इस व्यापार यात्रा में भारतीय सम्पत्ता तथा संस्कृति का प्रचार भी वे कभी नहीं चूकते थे। जब वे धनधर तथा असम्पन्न जातियों के सम्पर्क में आते थे तब वे उन्हें अपनी सम्पत्ता तथा संस्कृति से प्रभावित कर दिया करते थे। विदेशों में उपनिवेशों की स्थापना या तो कौशिकेन्द्र तथा अगस्त्य जैसे अधिव्यास तथा मुनियों ने किया था जो विदेशों में अपने आश्रम तथा तपोवन स्थापित कर लिये थे और या तो अश्वि राजकुमारों ने किया था जो विदेशों काक्रमण अथवा अन्य प्रकार की आपत्तियों के कारण देश को छोड़कर विदेशों में चले गये और वहाँ पर अपनी राज्या स्थापित कर स्थायी-रूप से निवास करने लगे। भारतीय धर्माचार्यों ने भारतीय सम्पत्ता तथा संस्कृति को प्रचार के लिये विदेशों में फैलाई थी। इन धर्म-वृत्तों ने लोक-कल्याण की कामना तथा धर्म-प्रचार की भावना से प्रेरित

होकर इस स्थापनीय कार्य को किया था। भारतीय धर्मालोक को खेहर खरि तथा यौद्ध-भिन्नु विदेशों की जड़की जलियों में जाते थे और खोर आपदाओं का सम्मना करके उन्हें सम्प तथा सुस सृज बनाते थे। अशोक की धर्म-विजय की नीति ने विदेशों में भारतीय सम्पता तथा सस्कृति का प्रसार में बड़ा योग दिया। इस प्रकार वृहत्तर, भारत के निर्माण में व्यापारियों, उपनिवेशों तथा धर्म-प्रचारकों का बहुत बड़ा सहयोग था। व्यापारी विदेशों में भारतीय सम्पता तथा सस्कृति का बीज बपन करते थे और उपनिवेश तथा राज्य-संस्थापक उसकी मुरबा तथा सम्बन्धन की व्यवस्था करते थे परन्तु चीन तथा मंगोलिया में धर्म-दूतों ने केवल अपने आत्म बल से धर्मालोक को विकीर्ण किया था। अब इस बात पर विचार किया जायगा कि भारत अत्यन्त प्राचीन काल से किन किन देशों के सम्पर्क में आया और कहीं-कहीं पर भारतीय सम्पता तथा सस्कृति का प्रचार हुआ।

प्रागैतिहासिक काल—सर्व प्रथम हम प्रागैतिहासिक काल पर एक विद्वान दृष्टि डालते और इस बात का सम्बन्ध करेंगे कि इस काल में भारत का किन-किन देशों के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध था।

पाषाण युग में सम्पर्क—अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत का सम्पर्क विदेशों के साथ रहा है। उत्तर-पाषाण काल के जो अवशेष प्राप्त हुये हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिम एशिया, मध्य-एशिया, चीन, हिन्दू-चीन तथा पूर्वी द्वीप-समूह के लोगों के साथ भारतीयों का अनिष्ट सम्बन्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि पाषाण काल में पूर्वी देशों तथा भारत का सम्पर्क अत्यन्त अनिष्ट हो गया था और जल तथा स्थल मार्गों से जाकर हिन्दू-चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह में भारत के लोग बस गये थे।

सिन्धु घाटी की मध्यम क युग में सम्पर्क—इसके बाद जब सिन्धु की घाटी की सम्पत्ता गौरवान्वित थी उन दिनों भारत का मध्य एशिया तथा पारथात्य देशों के साथ बड़ा अनिष्ट सम्बन्ध था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों में जो अवशेष उपलब्ध हुये हैं उनसे यह अनुमान लगाया गया है कि भारत का मल्लिखान, फारस, अरब, मिस्र आदि देशों के साथ बड़ा अनिष्ट सम्बन्ध था।

वैदिक तथा द्रविड़ काल में—चूँकि बहुत से विद्वानों की यह धारणा है कि आर्य तथा द्रविड़ लोग भारत के आदिवासी नहीं थे बल्कि विदेशों से भारत में प्रवेश किया था तबपुत्र यह स्वाभाविक ही है कि अपने मूल-स्थान के प्रदेशों के साथ उनका सम्बन्ध नरक्षय ही बहुत दिनों तक चलता रहा होगा।

ने पश्चिमोत्तर भारत (गन्धार) से निकल कर उत्तर की ओर प्रस्थान किया था और मध्य-एशिया के मध्यस्थ राष्टों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इस प्रकार आर्य सम्पत्ता तथा सस्कृति का प्रचार पश्चिमोत्तर के देशों में हुआ था।

निष्कर्ष—मेसोपोटामिया में प्राप्त शिलालेखों से यह स्पष्ट है कि ईसा के १००० वर्ष पूर्व भारतीय आर्य तथा इनका धर्म यहाँ पहुँच गया था।

प्रचार हुआ था। भारतीय औपधियों तथा दशमलव मिश्र का प्रचार अरबों द्वारा हुआ था।

मध्य एशिया में भारतीय सभ्यता का प्रचार—मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का और अधिक प्रचार हुआ। धर्मोपदेशकों के अतिरिक्त कुषाणों के राजनैतिक आशय के कारण भी मध्य-एशिया में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। कैस्पियन समुद्र से निकल कर चीन की दीवार तक के प्रदेश में बौद्ध-धर्म की एक मात्र सत्ता स्थापित हो गई और प्रागुनिक खोतन के आस-पास बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग बस भी गये। तीसरी शताब्दी ई० तक खोतन बौद्ध-धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। वहाँ पर इतने आधर भारतीय आकर बस गये थे कि यहाँ की राज-भाषा प्राकृत और राज-लिपि खोराष्ट्री हो गई थी और चीन की सीमा तक इसका प्रयोग होता था। पर खोरखे स्टीन के अनुसंधान से इस भूभाग में बहुत से बौद्ध-स्तूप, मठों, बौद्ध-मूर्तियों, ब्राह्मण देवताओं तथा भारतीय

अवशेष रहें होंगे। मध्य एशिया के उत्तरी भाग में कूषा बौद्ध-धर्म का केन्द्र था। इस प्रदेश में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के आलोक के फैलाने का श्रेय कुमारजीव नामक बौद्ध-भिक्षु को है। इस महापुरुष ने कश्मीर के र्याद्ध-भिक्षुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। ३८३ ई० में चीनियों ने कूषा पर आक्रमण कर दिया और कुमारजीव को पकड़ कर चीन ले गये। वहाँ पर वह चीन के राजा का कृपा-पात्र बन गया और ३८ संस्कृत ग्रंथों की चीनी भाषा में अनुवाद किया। कूषा में बौद्ध धर्म का प्रचार था। चौथी शताब्दी ई० में कूषा में बौद्ध-मार्न्दों की संख्या लगभग दस हजार के थी। सातवीं शताब्दी ई० में ह्वेनत्सांग ने भी बौद्ध धर्म का प्राबल्य मध्य एशिया में देखा था। तेरहवीं शताब्दी ई० सुगुल नेता चोगे खाँ बौद्ध-धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार मध्य-एशिया में अत्यन्त प्राचीन काल से हो गया।

चीन में भारतीय सभ्यता का प्रचार—मध्य-एशिया से बौद्ध-धर्म का प्रचार चीन में हो गया। चीन में बौद्ध-धर्म का सदेश ले जाने का श्रेय कश्यप मातङ्ग तथा धरल नामक बौद्ध भिक्षुओं को प्रदान किया जाता है। चीन के सम्राट् मिगटी (५०-७९ ई०) ने इनके लिये राजधानी में दो माँसी नामक बिहार बनवाया था। अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार करने के लिये भारतीय धर्म-दूतों ने बौद्ध-धर्म-ग्रंथों का रूपान्तर करना आरम्भ किया और २१७ ई० तक ४५० ग्रंथों का अनुवाद कर डाला। २९५ ई० तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे-धीरे हुआ परन्तु तीसरी से छठी शताब्दी ई० तक इसका प्रचार बड़ी द्रुतगति से हुआ। बौद्ध-धर्म तथा भारतीय संस्कृति का चीन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अनेकों चीनी महामान्यों ने भयंकर यातनाओं को सहन कर बौद्ध-ग्रंथों की-प्राप्ति तथा बौद्ध-धर्म के अध्ययन के लिये भारत में भ्रमण किया और अपने साथ सहस्रों बौद्ध-ग्रंथों को लै गये जिनका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। चीन विद्वानों ने न केवल स्वयम् संस्कृत तथा प्राकृत का अध्ययन किया वरन् भारतीय पद्धतियों भी चीन ले गये जिन्होंने बौद्ध-ग्रंथों के अनुवाद में योग दिया। सैकड़ों भारतीय विद्वान् चीन में बस गये और इस कार्य में लग गये। चीन तथा भारत के इस धार्मिक सम्पर्क के परिणाम स्वरूप इन दोनों देशों में राजनैतिक तथा व्यवसायिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया और जल तथा रस्स जैसी-साधनों से व्यापार होने लगा। इन सम्बन्धों का सांस्कृतिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का चीन में खूब प्रचार हुआ।

सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। भारत में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कैप-कमोरिन तक जाने के लिये बंदरगाह बने थे। तोलेमी के विवरण से पता चलता है कि पल्लव से जो गंगा के निकट ही था, मल्लया द्वीप तक सीधा सामुद्रिक मार्ग था। 'जातक' तथा 'कथासरित्सागर' आदि ग्रंथों से पता चलता है कि भारतीय व्यापारी सुवर्ण भूमि को प्रायः जाया करते थे। सुवर्ण-भूमि का तात्पर्य पूर्वीय प्रदेशों से था। ऐसी कथाएँ उपलब्ध हैं जिससे पता चलता है कि बहुत से धनिय राजकुमार अपने राज्य के छोड़कर अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिये सुवर्ण भूमि में गये थे। कलत' इन राजकुमारों ने वहाँ पर अपने राज्य स्थापित किये और भारत की राजनैतिक सत्ता का विस्तार किया। दूसरी शताब्दी ई० से आगे हमें ऐ० राज्यों के नाम मिलते हैं जिनके शासकों के भारतीय नाम थे। इन राज्यों का धर्म, इनके सामाजिक रीति-रिवाज, इनकी भाषा तथा इनकी लिपि सभी भारतीय हैं। इससे स्पष्ट है कि ये राज्य भारत के उपनिवेश थे। दूसरी शताब्दी में पाँचवीं शताब्दी ई० तक इन उपनिवेशों की स्थापना हुई थी और मल्लया द्वीप, कम्बोडिया, अरुम और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो तथा बाहो के द्वीपों में ऐसे राज्यों की स्थापना हो गई। इन राज्यों में ब्राह्मण-धर्म का और विशेष कर शैव मत का प्रचार था परन्तु बौद्ध-धर्म से भी यह लोग अनभिज्ञ न थे। इन राज्यों में सस्कृत के अभिलेख प्राप्त हुये हैं जिनसे इनके इतिहास का पता चलता है। लगभग एक सहस्र वर्षों तक भारतीय सस्कृत तथा सम्प्रदाय का प्राधान्य इन प्रदेशों में रहा।

सिंहासन पर बैठा था। वह चम्पा के प्राचीन राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली था। अमरावती, विजय तथा पांडुराज का वह शासक था। वह परम शैव था और भद्रेश्वरनामक शिव-मन्दिर का उसने निर्माण कराया था। उसने चारों दिशों का अधिपत्य किया था। भद्रवर्मा के बाद उसका पुत्र गंगाराज सिंहासन पर बैठा। गंगाराज तथा उसके वंशजों ने लगभग ७५०-ई० तक चम्पा में राज्य किया। इसके बाद चम्पा में एक नये राजवंश का आरम्भ हुआ जिसका सहायक पृथ्वान्धवर्मा था। इस वंश का अन्तिम राजा विक्रान्तवर्मा था। इसके बाद चम्पा में ८०० ई० में भृगुवर्मा का शासन आरम्भ हुआ। इस वंश का प्रवर्तक हर्षवर्मा था। यद्यपि उसका भुक्तान्त बौद्ध-धर्म की ओर था परन्तु शैव धर्म में भी उसका अनुराग था। परमेस्वरवर्मा के समय में अनामियों ने चम्पा पर विजय प्राप्त कर लिया और वने अपने अधिकार में कर लिया। परन्तु कुछ दिनों बाद विजय नामक नगर के भीहरिवर्मा नामक व्यक्ति ने अनामियों को मार भगाया और अपने नये राजवंश की स्थापना की परन्तु अनामियों से निरन्तर संघर्ष चलता रहा। १०५० ई० में जयपरमेस्वरदेव ईश्वरमूर्ति ने अपने एक नये राजवंश की स्थापना की

के रोकने में तथा दक्ष में शान्ति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। राजा हर्षवर्मा अनुप्रायः था। इसके बाद हरिवर्मा के राजवंश का प्रवर्तक योग्य शासक था। उसके वंश का अन्तिम राजा हरिवर्मा शैव पर बैठा था। ११४० ई० में जयहरिवर्मादेव राजा हुआ। उसका पार संघर्ष आरम्भ हुआ। यह सन्दर्भ बहुत होतो तो कभी दूसरे की। बारहवीं

के अनुसार भारत तथा चीन के राजा मल्लया के महाराज का बड़ा आदर-सम्मान करते थे। शैलेन्द्र-वंश के राजा बौद्ध धर्म के महागान्ध सम्प्रदाय के अनुयायी थे और चीन तथा भारत के राजाओं के साथ उनका कूटनैतिक सम्बन्ध था। सम्राट् बालपुत्रदेव ने अपना एक राजपुत्र बगाल के राजा देवपाल के पास भेजा था और उससे प्रार्थना की थी कि नालन्दा में उसके द्वारा बनवाये हुये मठों को देवपाल पॉष गॉव दान में दे। देवपाल ने बालपुत्र देव की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। शैलेन्द्र-वंश के राजाओं ने बहुत से स्तूपों, मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। ग्यारहवीं शताब्दी तक शैलेन्द्र राजाओं ने बड़े सार्व के साथ शासन किया था। इस समय भारत के चोल सम्राट् राजेन्द्र चोल प्रथम ने शैलेन्द्र राज्य पर आक्रमण कर दिया। चोल राजा की विजय प्राप्त हुई और उसने शैलेन्द्र राज्य के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया परन्तु शैलेन्द्रों ने युद्ध बन्द नहीं किया और चोल सत्ता एक शताब्दी से अधिक न चल सकी। परन्तु शैलेन्द्र वंश आठवें शताब्दी तक न चल सका और तेरहवीं शताब्दी में ही उसका अन्त हो गया।

जावा तथा मलक्का में हिन्दू राज्य—शैलेन्द्र-वंश के पतन के उपरान्त जावा के राजवंश का गौरव बढ़ने लगा। जावा में चौथी शताब्दी ई० में ही हिन्दू राज्य की स्थापना हो चुकी थी। परन्तु शैलेन्द्र-वंश ने जावा पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे अपने अधीन कर लिया था। नववीं शताब्दी ई० में जावा ने फिर अपने को स्वतन्त्र कर लिया। तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में सम्राट् विजय ने एक नये राजवंश की स्थापना की और तिष्ठ-विल्व को अपनी राजधानी बनाई। इस राजवंश ने पकोस की जीतना आरम्भ किया और १३६५ ई० तक मालक्का प्रायद्वीप तथा मलक्का द्वीप समूह को अपने अधीन कर लिया।

पन्द्रहवीं शताब्दी ई० के आरम्भ में मलक्का में एक हिन्दू सामन्त ने, जो जावा से भाग कर आया था, हिन्दू राज्य की स्थापना की। योरोहो द्वीपों में यह एक शक्तिशाली राज्य बन गया और मलक्का व्यापारिक केन्द्र बन गया। परन्तु इस वंश के दूसरे राजा ने इस्लाम-धर्म को स्वीकार कर लिया। इसका प्रभाव पकोस के राज्यों पर भी पड़ा और धीरे-धीरे जावा में भी इस्लाम धर्म का प्रवेश आरम्भ हो गया। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में जावा का हिन्दू राजा गरी ने उतार दिया गया। तब से जावा में इस्लाम-धर्म का प्रवेश बढ़ने लगा। यह चाली द्वीप में शरण ली जहाँ अरबों मुसलमानों ने इस्लाम-धर्म का ही प्रचार किया। पहिले यहाँ हिन्दू धर्म ने प्रवेश किया था परन्तु कालान्तर में बौद्ध-धर्म का प्राबल्य हो गया। इस समय भी जावा में सहस्रों मन्दिरों के भग्नावशेष उपलब्ध हैं। भारतीय ग्रन्थों की अनेक प्राचीन लिपियाँ भी उपलब्ध हैं। इस द्वीप में 'रामायण' तथा 'महाभारत' के ग्रन्थ अत्यन्त लोक-प्रिय थे।

बाली तथा सोर्बा में हिन्दू राज्य—बाली द्वीप का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यद्यपि अन्य द्वीपों में इस्लाम ने भारतीय सस्कृति को नष्ट कर दिया है परन्तु बाली में भारतीय सस्कृति अब भी जीवित है। यद्यपि इस द्वीप का ठीक-ठीक पता नहीं है कि कब और किस प्रकार हिन्दुओं ने बाली में अपना राज्य स्थापित किया था परन्तु इतना तो निश्चित है कि छठी तथा सातवीं शताब्दी में वहाँ कैथिडन्य नामक प्रथम राज्य स्थापित किया गया था और बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्राबल्य था। दसवीं सदी में उग्रवेन, वेसा आदि भारतीय नामधारी राजाओं ने वहाँ शासन किया था। जावा के निकटस्थ होने के कारण यह प्रत्यक्ष जावा के अधीन ही था। जब जावा के राजा मुसलमान आक्रमणों

(६) राज्य विस्तार का परिचय—मुद्राओं के प्रचलन से राज्य-विस्तार का भी परिचय प्राप्त होता है। जिस शासक के मुद्राचय में मुद्रायें तैयार की जाती थी उसके राज्य में उसकी मुद्राओं का अनिवार्य रूप में प्रचलन रहता था। इससे उसके राज्य के विस्तार का बोध हो जाता था परन्तु राज्य-विस्तार के ज्ञान का यह भ्रमात्मक साधन है क्योंकि व्यापारिक कार्यों से तथा घा.मे.क. तीर्थों पर एक राजा की मुद्राओं का दूसरे राजा के राज्य में प्राप्त होना स्वाभाविक था। ऐसी स्थिति में राज्य-विस्तार ज्ञान के लिये मुद्राओं पर निर्भर रहना उचित नहीं है परन्तु इनमें आंशिक सहायता अवश्य मिलती है। एक शासकीय मुद्रायें अधिकतर पच्छिमी भारत में उपलब्ध हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि चतुर्थ वंश का शासन भारत के उसी भाग में था। बंगाल में गुप्त सम्राटों की सोने की मुद्रायें प्रचुरता से प्राप्त हुई हैं जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि गुप्त सम्राटों की राज्य-सीमा बंगाल तक विस्तृत थी। तथापि क देरों में उपलब्ध मुद्राओं के अध्ययन से यह आभासित होता है कि गान्धार तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में भारतीय यूनानी तथा म.क. पट्टव शासकों का शासन था।

(७) वंश विशेष के शासकों की संख्या का बोध—मुद्राओं के अध्ययन से किसी वंश के शासकों की संख्या का भी बोध हो जाता है। प्रायः प्रत्येक राजवंश की मुद्रायें अपनी विशेषता रखती हैं। अनपेक्षित कभी किसी राजा की मुद्रा उसी प्रकार की प्राप्त होती है तो उस उसी राज-वंश का मान लिया जाता है।

(८) शासन-पद्धति का बोध—म.क. पट्टव काल में प्रचलित मुद्राओं के अध्ययन से तत्कालीन शासन-पद्धति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन मुद्राओं के लेखों से यह प्रकट होता है कि पट्टव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन किया करते थे।

(९) धार्मिक भावनाओं का बोध—मुद्राओं के अध्ययन से विभिन्न काल में भारत में प्रचलित धार्मिक मतों का बोध हो जाता है। यह मुद्रायें तत्कालीन धार्मिक सम्प्रदाय तथा राजधर्म की ओर इंगित करता है। इन मुद्राओं पर अङ्कित चित्रों तथा वन पर उत्कीर्ण लेखों से तत्कालीन प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायों के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातों का बोध हो जाता है। मुद्राओं के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर-पश्चिमी भारत तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग में शैव मत बहुत समय तक प्रचलित था। मुद्राओं पर देवताओं की मूर्तियों अथवा उनके प्रतीक अङ्कित मिलते हैं जिससे धार्मिक मत का बोध हो जाता है। इसा पूर्व की कई छता वर्षों में प्रचलित मुद्राओं पर शिव का वाहन नाग तथा शैव-चिह्न त्रिशूल की आकृतियाँ अङ्कित मिली हैं जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के उस भाग में शैव सत्तापक्षधर्मी जनता करते थे। इसा पूर्व दूसरी शताब्दी में अश्वमेध, अश्विनी, कैलासी आदि जनपदों की मुद्राओं पर नन्दि की मूर्त तथा पंचाल मुद्राओं पर साधवत् शिखरिण अङ्कित मिलता है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि उत्तर-प्रदेश के मध्य भाग तथा आजका प्रान्त में शैव मत का प्रचलन था। इसा सन् की बीसवीं तथा पैंचवीं शताब्दी में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं पर गणेश अङ्कित मिलता है। इन मुद्राओं पर 'परमभातवत्' राजाओं की उपाधि लिखी मिलती जिससे स्पष्ट है कि वैष्णव धर्म ने राज-धर्म का स्थान ग्रहण कर लिया था।

(१०) आर्थिक दशा का परिचय—मुद्राओं से अनेक दशा का भी बोध होता है। मुद्राओं की आधक्यता से उस काल की व्यापारिक उन्नति का बोध होता है और तथा गुप्त काल में बहुत बड़ी संख्या में मुद्राओं का प्रचलन था। यह मुद्रायें राज्य के तराई-क्षेत्रों के साथ-साथ समृद्धि की ओर इंगित हैं। मुद्राओं की प्राप्ति में सम्मिश्रण शिल्पकारों ने यह कार्य किया है कि वे तो उस धातु का प्रभाव था या विदेश

(३) पशु का माध्यम—अर्थशास्त्र वेत्ताओं का अनुमान है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन की प्रारम्भिक स्थिति वह थी जब वह पशुओं का आखेट किया करता था परन्तु कुछ काल उपरान्त उसने पशुओं की हत्या करने के स्थान पर उपयोगी पशुओं को पालना आरम्भ किया। इस प्रकार पालतू पशुओं का महत्व बढ़ गया और पशु ही विनिमय के साधन बन गये। इतिहासकारों की धारणा है कि भारतवर्ष में जब लोग गाँवों में बस गये और कृषि का कार्य करने लगे तब पशुओं को विनिमय का साधन बना लिया। फलतः गाय, भेड़ तथा बकरियाँ वस्तुओं के बदले में हो जाने लगीं। इस प्रकार एक सामान को दूसरे सामान से सीधे न बदल कर पशुओं के माध्यम द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन होने लगा। वैदिक काल में गाय को ही कय-विक्रय का माध्यम माना गया। अस्तमर जातियों में मछली, तम्बाकू, नारियल आदि को विनिमय का माध्यम बनाया गया था।

(४) धातुओं का माध्यम—कालान्तर में जब मनुष्य समृद्धता के चिह्न पर आगे बढ़ा तब धातुओं को उसने वस्तुओं के कय-विक्रय का माध्यम बना लिया। जिस देश में जिस धातु का वातुष्य था उसी को वहाँ के लोगों ने कय-विक्रय का साधन बना लिया। भारत में गाय तथा घनाक्ष के स्थान पर सोना कय-विक्रय का माध्यम बन गया। कालान्तर में जब सोने का मूल्य बढ़ गया तब सस्ती धातुओं को वस्तुओं के कय-विक्रय का माध्यम बना लिया गया। इस प्रकार सोने के स्थान पर चाँदी और कुछ समय उपरान्त ताम्र का प्रयोग होने लगा। धातु की मुद्रा के प्रयोग से स्वायत्त तथा विनिमय में बड़ी सुविधा होने लगी। जब प्रारम्भ में धातुओं का व्यवहार विनिमय के माध्यम के रूप में आरम्भ हुआ तब सुवर्ण और चाँदी का आकारहीन धातुपिण्ड का प्रयोग आरम्भ हुआ। धातु के प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि उसकी शुद्धता की परीक्षा तथा तौल करने में बड़ा समय लगता था। इस अनुविधा का दूर करने के लिये धातु को मुद्रा का स्वरूप प्रदान किया गया। मुद्राओं की शुद्धता तथा तौल का उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर रख दिया गया। उन पर उस उत्तरदायी अधिकारी के विशेष चिह्न अंकित रहते थे। जब वह अधिकारी ठग्य द्वारा उन पर शुद्धता के चिह्न लगा देता था। तब वे विनिमय के साधन के योग्य समझे जाते थे और धीरे धीरे इनका आकार भी निश्चित कर दिया गया। भारतवर्ष में इस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन ८०० ई० पूर्व से रहा है। धीरे धीरे मुद्राओं की आकृति, चिह्न तथा लेख में उन्नति होती गई और उनमें कला प्रदर्शन बढ़ता गया।

मुद्रा निर्माण करने वाली संस्था—जब प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता था। भारत में मुद्राओं के प्रचार कराने में राजा तथा धार्मिक व्यक्तियों का महत्व दोनों की अभिवृद्धि थी और दोनों ही का इससे फायदा हुआ होता था। व्यापारियों ने इस बात का अनुभव किया था कि व्यापार की सुविधा के लिये शुद्ध धातु तथा मुद्राओं का होना आवश्यक है। अतः व्यापार-मण्डल ने मुद्राओं का निर्माण आरम्भ कर दिया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शासक का मौखिक आदेश तथा उनके अधिकार भी मुद्रा की शुद्धता और मात्रा के लिये आवश्यक था। फलतः राज्य द्वारा ही मुद्रा निर्माण हो गया। कालान्तर में मुद्रा का निर्माण और मुद्रा का निष्काशन राज्य की शक्ति का प्रतीक बन गया।

मुद्रा निर्माण करने वाली संस्था—जब प्रश्न यह उठता है कि मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता था। भारत में मुद्राओं के प्रचार कराने में राजा तथा धार्मिक व्यक्तियों का महत्व दोनों की अभिवृद्धि थी और दोनों ही का इससे फायदा हुआ होता था। व्यापारियों ने इस बात का अनुभव किया था कि व्यापार की सुविधा के लिये शुद्ध धातु तथा मुद्राओं का होना आवश्यक है। अतः व्यापार-मण्डल ने मुद्राओं का निर्माण आरम्भ कर दिया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शासक का मौखिक आदेश तथा उनके अधिकार भी मुद्रा की शुद्धता और मात्रा के लिये आवश्यक था। फलतः राज्य द्वारा ही मुद्रा निर्माण हो गया। कालान्तर में मुद्रा का निर्माण और मुद्रा का निष्काशन राज्य की शक्ति का प्रतीक बन गया।

राज्य के हाथ में आ गई। चन्द्रगुप्त मौर्य ने मुद्रा का एक अलग विभाग बना दिया था और उसका एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था जो कुम्भलाभ्यक्ष कहलाता था। कुम्भलाभ्यक्ष के निरीक्षण तथा नियन्त्रण में सौधीर्णक नामक कर्मचारी टंकसालवर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी की देख रेख में मुद्रा का निर्माण होने लगा। इस प्रकार मुद्रा के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हो गया। जनता भी धान के आकार

की और उसका ध्यान नहीं गया। इसका प्रचलन अशोक के बाद हुआ। उसी वरी राजाओं ने विदेशी मुद्राओं के अनुकरण पर अपनी मुद्रा-नीति आधारित की थी। इन राजाओं ने स्वर्ण का प्रयोग कर मुद्रा में नव-जीवन का सञ्चार कर दिया। कुम्भलाभ्यक्ष ने अपनी मुद्राओं पर उपाधि सहित अपना नाम अंकित कराया। गुप्त सम्राटों ने मुद्राओं से विदेशीयन हटा कर उन्हें भारतीय स्वरूप प्रदान किया। मुद्राओं के प्रचलन का एक मात्र साधक राज्य को प्राप्त था। विद्वानों की यह धारणा है कि कम से कम तीसरी शताब्दी इसवी स मुद्रा के निर्माण तथा प्रचलन का एकाधिकार राज्य को प्राप्त हो गया।

भारतीय मुद्रा की प्राचीनता—यहाँ इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि क्या भारतीय मुद्रा स्वदेशीय रीति से स्वतः उत्पन्न हुई है अथवा किसी अन्य देश की मुद्रा के अनुकरण के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। पहिले इस विषय पर विद्वानों में बड़ा मत-भेद था परन्तु ऐतिहासिक अनुसन्धानों तथा खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर अब यह निर्ववाद सिद्ध कर दिया गया है कि भारतीय मुद्रा

है। प्रथम प्रमाण तो मुद्रा-शास्त्र वेत्ताओं की धारणा है कि वेदों में वांछित निष्क-नामक स्वर्ण पिरस का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। यदि यह धारणा ठीक है तो भारतीय मुद्रा इतनी प्राचीन है जितने कि वेद। संहिता में शतमान तथा कुम्भाल नामक मुद्राओं का नाम उपलब्ध है। यद्यपि कुम्भाल एक प्रकार की तील थी परन्तु कालान्तर में यही मुद्रा का नाम रख दिया गया। इसी प्रकार मासक तथा कर्पाण है जो पहिले तील थे मुद्रा के नाम बन गये। यह सब है कि वेदिक काल में मुहर वाली मुद्राएँ न थीं परन्तु धान-पिरस का प्रयोग मुद्रा के रूप में अवरण होता था।

मासक तथा बीड़ साहित्य में और अधिक मुद्राओं का नाम मिलता है क्योंकि देश की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन भी आरम्भ हो गया। जलक ग्रन्थों में निष्क, शतमान, कुम्भाल, मुचर्षा, कर्पाण आदि के नाम मिलते हैं जो मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते थे। जलक ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्क तथा कर्पाण धारा- सोने तथा ताँबे के सिक्के थे। प्रारम्भिक ग्रन्थों के अतिरिक्त ग्रन्थ ग्रन्थों में भी मुद्राओं का उल्लेख मिलता

का उल्लेख किया है।
पाद, मासक, काकिन
नई मुद्रा का भी उल्लेख
। टकलाकपर की व्यवस्था
र दी गई थी और मुद्रा का एक अलग विभाग बना दिया गया था। उपरोक्त विवरण
। हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में मुद्रा का प्रचलन ८०० ई० पू० से आरम्भ
ने लगा था।

पंचमार्क मुद्रायें—यह मुद्रायें सबसे अधिक प्राचीन हैं। पंचमार्क आश्रम
। इसका अर्थ है और पंच तथा मार्क इन दो शब्दों से बना है। पंचमार्क उन मुद्राओं
में कहते हैं जिन पर प्राचीन काल में चिह्न अथवा चित्र मात्र बना रहता था। इ
मुद्राओं को 'पुराण' अथवा 'धरणा' की संज्ञा दी गई थी। कालान्तर में इन्हें 'कर्णापल'
के नाम से प्रचारित जाने लगा और अन्त में उल्लिखित 'पण' शब्द सम्मिलित होकर इसी व
स्थित रूप है। पहिले 'कर्णापल' शब्द क बनते थे परन्तु कालान्तर में वे राजत के र
हने लगे। छोटी मुद्राओं को 'मासक' की संज्ञा दी गई थी। पंचमार्क मुद्राओं पर साध
रणतया छेक तथा तिथि उल्लिखित नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में यह मतलबाना करि
हैं कि यह मुद्रायें किस वरग की हैं, कब और कहाँ इनका निमाण हुआ। चूँकि पंचमा
मुद्रायें सबसे अधिक प्राचीन हैं अतएव इनका प्रयोग १००० ई० पू० से आरम्भ हो ग
या और १०० ई० पू० अर्थात् सिकन्दर के भारत पर आक्रमण होने के समय तक।
मुद्राओं

की ओर

बनती थी

कालान्तर में १००० ई० पू० से १०० ई० पू० तक
निमाण राज्य के हाथ में चला गया। कीर्तिश्रव के 'अर्थशास्त्र' में दो प्रकार की मुद्रा
का उल्लेख मिलता है अथवा कोष प्रवेश्य जिनका निमाण राजकीय टकसाल में हो
था तथा व्यवहारिकी जिनका जन-साधारण में तो प्रचलन था परन्तु राजकोष में उन
प्रयोग नहीं हो सके थे। मौर्य काल में टकसालों के निरीक्षण के लिये लक्षणावध नाम

अद्वित मिलते हैं। पंचमार्क मुद्राओं को कालानुसार विभक्त करने का भी प्रयास कि
गया है। इन मुद्राओं से राज-वश का भी बोध हो जाता है।

भारत में विदेशी मुद्रायें—भारत का विदेशों के साथ आयात प्राचीन क
से ही सम्बन्ध था। इस व्यापारिक सम्बन्ध के फलस्वरूप निरन्तर विदेशी मुद्राओं
प्रचलन इस देश में होता रहा। इरान के राजा दारवशतु ने जिसका शासन काल - २१
४८५ ई० पू० माना जाता है पंजाब के पकिष्ठम भाग को जीतकर अपने राज्य में मि
लिया। फलतः भारत के इस भाग में ईरानी मुद्रा सिक्कों का प्रयोग आरम्भ
गया। अतएव भारत में सबसे प्राचीन विदेशी मुद्रा सिक्का ही मानी जानी है। ईरा
मुद्रा (सिक्का) भारतीय रीति से निमित्त कराई जाने लगी। इन मुद्राओं के प्रभ
पर राजा की छिद्र की आकृति बना रहती थी और पृष्ठ भाग पर ठप्पा लगाये हुए चि
अंकित रहते थे। सिक्कों तथा पंचमार्क मुद्रा में अन्तर केवल इतना था कि सिक्कों
में शरीरों की छवि में कुछ बिधा रहता था और पंचमार्क मुद्राओं में चिन्हों का प्रय
किया जाता था।

हैं। इनके दो उपविभाग हैं। एक पर सुमेरु पर्वत तथा उज्जैनी का चिह्न है और दूसरे में हस्ति तथा अश्व की आकृतियाँ अंकित हैं। तीसरी शैली मध्य-प्रदेश (चंडा जिले) की है। यह मुद्रायें पोंडोन की बनी हैं। इनके अग्रभाग पर हस्ति की मूर्त तथा एक भाग हर उज्जैनी का चिह्न अंकित मिलता है। चौथी शैली की मुद्रायें मोलवा की हैं। यह मुद्रायें सीसा, पीटीन तथा ताँबे की बनी हैं। इनके अग्रभाग पर हस्ति अथवा घोड़े की मूर्त तथा शृङ्ख भाग पर बोधि चूड़ एवं उज्जैनी का चिह्न अंकित है। पाँचवीं शैली के ये मुद्रायें हैं जो खोलमखोल के तटीय प्रदेश में उपलब्ध हैं। इन मुद्राओं पर भी आकृति अंकित है। इनके अतिरिक्त अनन्तपुर, चित्तलदुर्ग तथा कान्हा प्रदेश आदि राजाओं के सामन्तों द्वारा मुद्रित सोन की मुद्रायें उपलब्ध हैं।

सातवाहन मुद्राओं से उस वंश के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है। मुद्राओं के और सातवाहन शासकों की सूची बनाई जाती है और इस वंश के राजाओं का पता मुद्राओं द्वारा ही लगा है। सातवाहन राजाओं ने अपने सामन्तों को भी मुद्रा चलाने का अधिकार दे दिया था। अतएव इन मुद्राओं से सामन्तों का पता लग जाता है। सातवाहन काल की मुद्राओं की शैली से सातवाहन साम्राज्य सीमा विस्तार का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सातवाहन साम्राज्य की धन सम्पत्ति का भी यह मुद्रायें प्रकाश दाखती हैं।

शक-पट्ट व तथा कुषाण मुद्रायें—मीर्य-साम्राज्य के पतनोन्मुख हो जाने के कारण भारत पर विदेशी आक्रमण आरम्भ हुये और शकों ने उत्तर-पश्चिम के मार्गों से भारत में प्रवेश किया। शक तथा पट्ट व का वृहत् इतिहास नहीं है क्योंकि यह एक ही जाति की दो शाखाएँ हैं। भारत में, शकों का शासन तीन स्थानों में केन्द्राभूत हो गया पहिला उत्तरी पश्चिमी भारत में जिसका मुख्य स्थान गान्धार तथा तक्षशिला था दूसरा मथुरा में और तीसरा पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र, मालवा तथा गुजरात में जहाँ चौथी शताब्दी ईसवी तक चन्द्रगुप्तों का शासन चलता रहा। शक शासकों की मुद्रायें चण्ड तथा महाचण्ड के नाम से उपलब्ध हैं। इन मुद्राओं पर शक सम्बन्ध में तिथियाँ अंकित मिल उपलब्ध हैं। शक शासकों ने यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर ही अपनी मुद्रावर्धिका आधारित की थी और उनकी नील, आकार तथा शैली को अपनाया था। इन मुद्राओं पर आरम्भ में यूनानी भाषा में ही लेख अंकित किये जाये थे परन्तु कुछ दिनों उपरान्त यूनानी लेख समाप्त कर दिये गये। अब शक लोग उत्तर-पश्चिम भारत से गुजरात तथा सौराष्ट्र में पहुँचे तब वहाँ की खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित होने लगे। पश्चिमी भारत सौराष्ट्र से पहुँचे तब वहाँ की खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित होने लगे। पश्चिमी भारत में जनता की लिपि माझी के प्रमुख स्थान दिया गया। अतः खरोष्ठी तथा माझी साक्षरता प्रविष्टा जाने लगी। भाषा प्राकृत थी। भारतीय प्रभाव के कारण खरोष्ठी का और हो गया और माझी ही प्रधान लिपि मान ली गई। बुद्धमन ने अपनी मुद्राओं पर माझी में लेख अंकित करवाये थे। अतएव इसकी मुद्राओं पर माझी के स्थान पर प्राकृत का प्रयोग मिलता है। शक शासकों की मुद्रायें अधिकतर लकड़ की हो होती थी। इन पर केवल धार का भाग अंकित रहता था। शासकों के पूर्व पुँवराजे केच तथा मृगशिरस इन से परिचित होते हैं। फिर पर शाक चिराज होती, कब से बुद्धक तथा गजे से एक चूड़ी की रूपरेखा होती है जो उनके कपड़े के आकार की परिचय देती है। पट्ट व शासकों की मुद्राओं पर यूनानी देवता तथा यूनानी लिपि को प्रधानता है और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि से उपरि बहिर्गता का भाग अंकित है।

कब बुद्धक शासकों ने परम में अपनी शासनस्थान स्थानित की तब उन लोगों के भी कपड़ी मुद्रायें पड़ गई। अतः बुद्धक तथा की मुद्रावर्धिका की कीर इन पर पड़ गई यूनानी कपड़े का परम चिराज इन मुद्राओं का अतिरिक्त भाग अंकित हो गया।

प्रायः राजाओं ने जीव चर्म को स्वीकार कर लिया। फलतः राजा के शिर के स्थान पर शव के बाहन (नन्दी) की आकृति अंकित रहती है। इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर खरो लेपि में राजा का नाम और उसकी पदवी भी अंकित है। कुषाण राजाओं की जो राज मुद्रायें प्राप्त हुई हैं वे मिश्रित धातु की बनी हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राओं के चलाने का प्रथम कुषाण राजा कदफिस द्वितीय को ही प्राप्त है। यह स्वर्ण मुद्रायें केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुगमता के लिये व्यवहृत होती थी। कुषाण वंश का सबसे अधिक प्रभुत्व गाली सखट कनिष्क था। उसकी मुद्राओं के अधिकांश में अमित्रकुण्ड में हवन करते हुए (शानी वेश में राजा की मूर्ति और ईरानी भाषा में उपरधि (शाहानुशाह) के साथ राजा का नाम अंकित है। इनके पृष्ठ भाग में यूनानी देवता, चन्द्रमा, सूर्य, चतुर्भुज शेष की मूर्तियाँ अंकित मिली हैं। चूंकि कनिष्क बौद्ध था अतएव भगवान् बुद्ध की मूर्ति भी उसकी मुद्राओं पर अंकित है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कनिष्क में दक्ष-कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविष्क तथा तृतीय तथा रजत मुद्रायें उपलब्ध हैं। इन मुद्राओं पर भी यूनानी, हिन्दू तथा ईरानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हैं।

गुप्त-कालीन मुद्रायें—गुप्त-काल प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है। देश की आर्थिक स्थिति पर ही मुद्रानीति आधारित की जाती है। गुप्त कालीन मुद्राओं का प्रारम्भ पिछले कुषाण सम्राटों की मुद्राओं के अनुकरण पर किया गया था। परन्तु अचिरात् इस नीति में परिवर्तन आ गया और मुद्राओं का भारतीयकरण आरम्भ हो गया। समुद्रगुप्त की मुद्रायें गरुडभूजांकित हैं जिनमें राजा भारतीय वेश में अस्त्रधारी अथवा किसी कार्य में संलग्न है। गुप्त सम्राटों ने लक्ष्मी देवी को अपनी मुद्राओं में स्थान दिया। कमल को भी उचित स्थान दिया गया जो भारत का आरम्भ प्राचीन चिह्न माना जाता है। विरव के इतिहास में गुप्त सम्राटों ने ही प्रथम बार अपनी सम्पूर्ण भाषा तथा प्राचीन लिपि में मुद्राओं पर छन्द लिखवाये। गुप्त सम्राटों ने विशुद्ध स्वर्ण मुद्रायें निर्मित करवाई थी। परन्तु छन्द गुप्त के शासन काल में मुद्रा की विशुद्धता नष्ट हो गई और मिश्रित धातु की मुद्राओं का निर्माण होने लगा। गुप्त कालीन मुद्राओं विशेष ध्येय तथा विचार को लेकर निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम समुद्रगुप्त से अपनी मुद्राओं पर गरुडभूज की स्थान दिया जो गुप्त काल का राज-चिह्न समझा जाता था। दूसरी प्रकार की मुद्राओं में सम्राट् धनुष बाण तथा परशु लिये युद्ध की मुद्रा में अंकित है। एक मुद्रा पर म्यात्र को हनन करता हुआ धनुष बाण समन्वित प्रदण्डत किया गया है। साम्राज्य विजय कर उससे अश्वमेध यज्ञ किया था जो उसकी अश्वमेध मुद्राओं में स्पष्ट है। जिन मुद्राओं में धीर-बाहन करते हुये राजा की मूर्ति अंकित है उनसे यह आभासित होता है कि देश में शान्ति तथा सुख था। सारांश यह है कि मुद्रायें युद्ध, यज्ञ, शान्ति तथा सुख अथवा युद्ध विजय तथा शान्तिपूर्ण अवस्था को चोतक है। गुप्त कालीन प्रायः सभी सम्राटों की मुद्रायें विशेष अवसर पर निर्मित की गई थीं। चन्द्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी की मुद्रायें राजनैतिक रहस्यपूर्ण हैं और विवाह के सम्मेलन की समझा जाती हैं। कुमारगुप्त की कार्तिकेयान्वित मुद्रायें धार्मिक भावना से सम्बन्धित हैं। गुप्त कालीन मुद्रायें अत्यन्त कलात्मक दृष्टि से बनी हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। इन मुद्राओं में भाव का प्रदर्शन कलात्मक रीति से किया गया है। राज्यलक्ष्मी, सिंह, अश्व, कमल आदि को उनके प्राकृतिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। गुप्त कालीन मुद्राओं पर साहित्य का भी प्रभाव पड़ा है। इन मुद्राओं पर गुप्त-सम्राटों ने संस्कृत में जो उन दिनों राष्ट्र भाषा थी वह केवल जैस अंकित करवाये वरन् छन्द-पर अक्षरों से सुसज्जित। इन लेखों में छन्द के अतिरिक्त काव्य के गुण भी हैं।

(रहित) कहा जाता था। इन गण-राज्यों के सदस्य सम्भवतः विशेषतः तथा गृहपात हो हुआ करते थे जो अपना अध्वर्यु चुन लिया करते थे। जब अध्वर्यु का पद वरानुगत हो जाता था तब वह नृपतन्त्रात्मक व्यवस्था का रूप धारण कर लेता था।

मगध के अधिपति का काल - ६०० से ३५० ई० पू० के काल में मगध तथा कोसल के विस्तृत साम्राज्य थे। यद्यपि इस काल की शासन-पद्धति का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है परन्तु इन्हीं ना तो निश्चित है कि नृपतन्त्रात्मक पद्धति का प्रचार था और राज्य का प्रधान राजा होता था। यद्यपि जिन्ने तथा प्रान्त के शासन का स्वायत्त्य था परन्तु अभी हमका लक्ष्य काज ही था।

मौर्य काल में — मौर्य-काल साम्राज्य-वाद का युग था। इस काल में एक सुवि-
 शासक साम्राज्य की स्थापना हुई। जबतक एक अत्यन्त-सुसंवर्धित तथा सुसंगठित शासन
 व्यवस्था की आवश्यकता की गई और प्रान्त, जिला, नगर तथा ग्राम की शासन व्यवस्था
 का पूर्ण विकास किया गया। राजा का पद वरानुगत हो गया और निर्वाचन पद्धति का
 विलोप हो गया। राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हो गई और वह सेना, शासन तथा
 न्याय सभी क्षेत्रों में स्वयं-प्रधान बन गया। मौर्य यह है कि राज्य की सभी शक्तियाँ
 उसी में केन्द्रित हो गई थी। वैदिक काल की सामंति के विघटन हो जाने के कारण राजा
 की शक्ति और बढ़ गई। मौर्य-काल की शासन पद्धति की एक बहुत बड़ा विशेषता यह है
 कि इस युग में मन्त्रि-परिषद् का व्यवस्थापन हुआ। समिति के अस्तित्व के समाप्त हो
 जाने के कारण मन्त्रि-परिषद् उद्घाटन के ही प्रति उत्तरदायी होती थी। अब राज्य के कार्यों
 में बड़ी वृद्धि हो गई। अतएव मन्त्रियों, विभागों तथा सरकारी कर्मचारियों की संख्या में
 भी बड़ी वृद्धि हो गई और वैय्यिक तथा प्रान्तीय राजकारणों में शासनालयों की स्थापना
 हो गई। अब राज्य का कार्य केवल शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था तक ही सीमित न रह
 गया। बल्कि इस कृषि तथा उद्योग-धर्मों की उन्नति की समुचित व्यवस्था, सामाजिक
 सुधार तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी व्यवस्था करने पड़ती थी। अपनी प्रजा की
 भौतिक तथा नैतिक उन्नति करना राजा का परम धर्म समझा जाता था। विद्यालय-साम्राज्य
 की स्थापना के लिये विद्यालय सेना की भी व्यवस्था करने पड़ी और राज्य की आय का बहुत
 बड़ा भाग सेना पर व्यय किया जाने लगा। राज्य के व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण राज-
 करों में भी वृद्धि हो गई। गुप्त सम्राज्यों की साम्राज्यवादी नीति के परिणाम स्वरूप गण-
 राज्य भ्रष्ट हो गये और नृप-साम्राज्यक व्यवस्था का सर्वत्र कोलकाला हो गया।

विदेशियों के राजत्व काल में — मौर्य-साम्राज्य के पतन-काल में भारत पर
 विदेशियों के आक्रमण आरम्भ हो गये और शक, कुषाण, पट्टन आदि जातियों ने भारत
 के विभिन्न भागों में अपनी राज्य-स्थापना स्थापित की। परन्तु इनकी शासन पद्धति तथा
 मौर्य-कालीन शासन पद्धति में बहुत कम अन्तर था। पूर्ववत् राजा शासन का अधिकार
 बना रहा और उसके अधिकारों में पहिले से भी अधिक वृद्धि हो गई। अब सम्राट्
 महाराज, राजाधिराज, देवगुप्त आदि उपसर्गों से अपने को विभूषित करने लगे और
 स्वयं के अथवा अपने राजा में समझा लिया जाने लगा। शक कुषाण राजाओं ने दे-राज की
 भी प्रथा चलाई जिसने राजा तथा कुषाण समुक्त रूप से शासन करते थे। विदेशियों ने
 भारत में अत्यन्त-उत्तम व्यवस्था का स्थापन किया था। पहिले ही भारत में चरते थे।



केवल दक्षिण भारत में ही रह गई थी जहाँ पर निर्वाचित ग्राम-सभायें हुआ करती थी।

ऊपर प्राचीन भारत की राज-संस्था का सिद्धान्तोक्त किया गया है। अब इस कांक्ष के सिद्धान्तों तथा आदर्शों का निचित परिचय दिया जायगा।

राज्य की उत्पत्ति—राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस प्रश्न के उत्तर में निम्न-भिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था है अर्थात् (१) व्यक्ति विशेष द्वारा राज्य का सूत्रपात, (२) मातृस्य न्याय (३) सतयुग, (४) सामाजिक समझौता, (५) पित्रु समुद्भूत तथा (६) देवा सिद्धान्त। अब इन सिद्धान्तों का अलग-अलग निरलेखण करना आवश्यक है।

(१) व्यक्ति विशेष द्वारा सूत्रपात—इस सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा किसी व्यक्ति विशेष को राजा बनाकर राज्य का सूत्रपात करता है। प्राचीन भारत के लोगों की धारणा थी कि सर्वप्रथम परमात्मा ने मनु को भेजकर राज-संस्था का प्रीतिपाद किया था।

(२) मातृस्य-न्याय—इस सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि मानव-जीवन की एक ऐसी अवस्था थी जब वह आपस में संघर्ष तथा विग्रह किया करते थे और सत्त्व शराजकता का प्रकीर्ण था। इस अवस्था में शक्ति का प्रत्यक्ष था और "जिसकी छाठी उसकी भैंस का" सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित था। इस कुम्भवस्था को हमारे आचार्यों ने 'मातृस्य न्याय' के नाम से पुकारा है अर्थात् वह अवस्था जिसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं अर्थात् सरलतः अशक्तों का विनाश कर देते हैं। मानव जाति को सुरक्षित तथा सुखी बनाने के लिये इस मातृस्य न्याय तथा शराजकता को दूर करना आवश्यक था। यह कार्य दृढनीति की स्थापना करके ही हो सकता था और दृढ नीति की स्थापना राज्य के सूत्र-पात ही हो सकती थी। अतएव मातृस्य न्याय तथा शराजकता को दूर करने की ही आवश्यकता के कारण राज्य का सूत्रपात हुआ। मनुस्मृति में लिखा है, "इस शराजक लोक में जहाँ चारों ओर भय ही भय था सबकी रक्षा के लिये परमात्मा ने राजा को उत्पन्न किया। यदि लोक में दृढ न हो तो सब मज्जा नष्ट हो जाय। पानी की मछलियों के समान अधिक सशक्त अशक्तों को खा जायें।" ऐतरेय ब्राह्मण में भी इस सिद्धान्त की ओर संकेत है जिसमें लिखा है, "देव तथा अमुर इस लोक में परस्पर युद्ध करने लगे। अमुरों ने इस संघर्ष में देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवता कहने लगे शराजकता के कारण ही हम पराजित होते हैं। अतएव हमें किसी को अपना राजा बना लेना चाहिये।" शास्त्र का सिद्धान्त इसी के अनुरूप है।

(३) सत युग का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था सुख तथा शान्तिमय थी। इस अवस्था में लोग धर्मांशुता आचरण करते थे और भैरव गतिविधियों का पालन करते थे। अतएव न राज्य की आवश्यकता थी और न शासक की। परन्तु धीरे-धीरे कुछ कारणों से मनुष्य का चरित्र भ्रष्ट हो गया। अतएव कुछ समय उपरान्त लोगों ने अपनी स्वतन्त्र हृष्टता से इस परिस्थिति का अन्त कर दिया और राज सत्ता के अनुशासन में रहने के लिये दण्ड हो गये। हमारे प्राचीन धर्मग्रंथों में इस सिद्धान्त का अनुमोदन होता है। स्मृतियों में स्वर्ण-युग की ओर संकेत मिलता है। महाभारत के शान्ति पर्व में भी प्रारम्भिक शान्ति तथा सदाचार के सागराज का वर्णन मिलता है। यह सिद्धान्त ह्यूट्टेनबर्ग के दार्शनिक लोक के सिद्धान्त के बिल्कुल अनुरूप है।

(४) सामाजिक समझौता—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई है। इस सिद्धान्त के समर्थक स्वर्ण-युग की कल्पना करते हैं जिसमें

संघ (Federal) तथा समुदात्मक (Composite) राज्यों में भी विभाजित किया जा सकता है। अब इनका अलग-अलग संविष्ट वर्णन कर देना आवश्यक है।

जन-राज्य—प्राचीन भारत में बहुत दिनों तक जन-राज्य (Tribal States) की प्रथा थी क्योंकि विश्वपति, जनपति आदि का और समेत हमें विभिन्न स्थानों पर मिलता है। इसके आंतरिक वट्ट, पुरु, अट्ट तथा तुवट्ट आदि जनों के उल्लेख भी प्रचुरता से किया गया है। राज सूय यज्ञों में कत्ती भी स्थान पर राजा को प्रवेश प्रपवा ज्य का शासक नहीं चारित किया गया है। अतएव यह निश्चय है कि आदि-काल में जन-राज्य की व्यवस्था थी जिसमें राज्य सम्भवतः आधुनिक जिलों से बड़े नहीं होते थे।

प्रादेशिक राज्य—उत्तर वैदिक काल में प्रादेशिक राज्य की भावना का विकास प्रारम्भ हो गया था। इसका प्रथम कारण सम्भवतः राज-घातों की सहस्रकों की तथा विजय-कमना थी। इस व्यवस्था में राजा का विस्तार जन राज्य से कहीं अधिक बढ़ गया। प्राकृतिक बाधों से प्रायः सत्र-दू का समार मंचला पृथ्वा में अधिराज्य के रूप में बसा हुआ जनक जनों के अधिपति के रूप में नहीं। अतएव इसमें भी प्रादेशिक राज्यों का उल्लेख मिलता है।

नृप-सम्राज्य—वैदिक काल में नृप-सम्राज्य की व्यवस्था का अधिक प्रचार था। इसमें एक ही राजा बहुत से राज्यों का शासक होता था। इस व्यवस्था में राजा का विस्तार जन राज्य से कहीं अधिक बढ़ गया। प्राकृतिक बाधों से प्रायः सत्र-दू का समार मंचला पृथ्वा में अधिराज्य के रूप में बसा हुआ जनक जनों के अधिपति के रूप में नहीं। अतएव इसमें भी प्रादेशिक राज्यों का उल्लेख मिलता है।

सम्राज्य—वैदिक काल में सम्राज्य राजाओं की समिति का वर्णन मिलता है। इस बात का भाव उल्लेख मिलता है कि बड़ी बड़ी राजा बन सकते हैं जिसके लिये अन्य राजाओं ने सहमति दे दी हो। इस व्यवस्था में सारा अधिकार उच्च-वर्ग अथवा सामन्तों का एक परम्परा के द्वारा ही रहता था। इससे सभी सदस्य राजा कह जाते थे। इस अर्थ को भी राजा का अर्थ दिया जाता था। इस प्रकार के राज्यों का अस्तित्व कभी शत-वर्षों से ५०० तक बना रहा।

महा-सम्राज्य—विशुद्ध महा-सम्राज्य का सूत्र-ग्रन्थ वैदिक काल से ही हो गया था। पुरोय प्राकृतिक में लिखा है कि हिमाचल के निकट उत्तर कुश तथा उत्तर मद्र आदि जनों में विराट् (राजा रहित) शासन-व्यवस्था प्रचलित थी। इससे यह लोग विराट् आदि नृप-राज्य बन कह जाते थे। सिन्दूर के काल के लेखकों ने भी लिखा है कि इस प्रदेश में महा-सम्राज्य राज्य विद्यमान थे।

द्वै-राज्य—प्राचीन भारत में द्वै-राज्य की भी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में स्वर्ण की भांति दो राजा शासन करते थे। सिन्दूर के समय में पण्डित राजा (सिन्धु) में शूयक तथा कदा राजाओं का संयुक्त शासन था। काटिह के अथ-शास्त्र में भी दो राजाओं की और संकेत है। इस व्यवस्था का उल्लेख किस प्रकार है? इस बात पर प्रकाश डालते हुए श्री अनन्त सदाशिव आलुलकर ने लिखा है, "द्वै-राज्य का सूत्रवाच शब्द इस प्रकार हुआ कि जब दो भाइयों अथवा वृद्धाधिकारियों ने राज्य के विभाजन के बजाय सम्पूर्ण राज्य पर संयुक्त शासन करना ही पसन्द किया हो। अतएव आपसी भावना के कारण दो राजा द्वै-राज्य के शासक आहूत सम्बन्धी राज्य का संयुक्त शासन कर सकते थे। विद्वत् में शूयक द्वारा स्थापित द्वै-राज्य में ऐसा हुआ था। संयुक्त शासन के बाद भी दोनों शासक महत्त्वपूर्ण विषयों पर संयुक्त विचार परामर्श करा करते थे।

जब सयुक्त राज्य के दोनों शासकों में मेल हो रहा था राज (प्राकृत) कहते थे, जब उन राजाओं में मेलना (संस्कृत) या विद्वद् राज (प्राकृत) कहते थे।" द्वै-राज कलह का प्रकोप रहता था। अतएव अय-शास्त्र में इसकी बड़ी निन्दा की गई है।

संघ तथा सम्मिलित राज्य—प्राचीन भारत में संघ तथा सम्मिलित राज्यों की भी व्यवस्था प्रचलित थी। उत्तर-वैदिक काल में कुछ-प्रांचालों ने मिल कर एक राजा के अनुशासन में अपना सम्मिलित राज्य स्थापित कर लिया था। सिकन्दर के आक्रमण का सामना करने के लिये छद्म तथा मालव राजाओं का एक संघ बन गया था जो लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा। यौधेय गण-राज्य भी तीन उप-राज्यों का संघ था। बुद्ध तथा महावीर के समय में क्षत्रियों ने एक बार मल्लों और दूसरी बार विदेहों के साथ संघ बनाया था। संघ राज्यों में केन्द्रीय-सत्ता केवल विदेशी नीति तथा सन्धि-विग्रह पर नियन्त्रण रखती थी। आक्रमण के समय संघ सेना का संचालन एक ही सेनापति के हाथ में रहता था।

एकात्मक राज्य—प्राचीन भारत में प्रायः एकात्मक सरकार की व्यवस्था भी मिलती राजा ही में राज्य की सारी शक्तियाँ केन्द्रीकृत रहती थीं और वही सभी अधिकारों तथा पदों का स्रोत समझा जाता था। मन्त्रिषा तथा राज्य के अन्य पदाधिकारियों सभी अधिकार प्राप्त होते थे और वही के आदेशानुसार उन्हें कार्य करना पड़ता था। ग्राम पंचायत, पौर-जानपद, धर्म, निगम आदि की केन्द्रीय सत्ता के अनुशासन में कार्य करना पड़ता था परन्तु राजा इनके कार्यों में तभी हस्तक्षेप करता था जब वह संस्थाएँ अपनी परम्परा तथा विधान के विरुद्ध कार्य करती थीं।

राज्य के अवयव (संलग्न राज्य)—प्राचीन काल के दार्शनिकों ने राज्य के चार अवयव बतलाये हैं अर्थात् जन-संख्या, निश्चित-भूभाग, सरकार अथवा शासन तथा राज-सत्ता। परन्तु अय-शास्त्र, मनुस्मृति, कामन्दकीय आदि सत्सा प्राचीन काल के ग्रन्थों में राज्य के सात अङ्ग बतलाये गये हैं। इनकी अवयव विराट् विवचना गई है। राज्य के इन सात अङ्गों में स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड तथा निष्ठा आते हैं। अब इनका प्रत्येक-अवयव विवृत-विवृत करने आवश्यक है।

(१) स्वामी—स्वामी का तात्पर्य सवोपरि सत्ता प्राप्त शासक से है। राज्य का वह जिससे सगठन हो उसमें एक अध्वर्य का होना नितांत आवश्यक होता है। स्वामी तात्पर्य राज्य के इसी अध्वर्य से है। नृप-सम्प्रातक व्यवस्था में राजा इस पद पर आता होता है। स्वामी शासन का प्रधान होता है और उसी के नाम से देश का शासन चलता है।

(२) आमात्य—मन्त्री अथवा आमात्य राज्य का एक प्रमुख अङ्ग होता था। आमात्य का कार्य स्वामी को परामर्श देना तथा प्रत्येक कार्य में उसकी सहायता करना होता था राजा को अपने मन्त्रि-मण्डल की सन्त्राष्टि द्वारा राज्य का शासन चलाना पड़ता था।

(३) जनपद—इसका तात्पर्य राज्य के भू-विस्तार तथा वहाँ की जनता से था राज्य के स्वामी को राज्य के अन्तर्गत भूमि तथा वहाँ के निवासियों का भी पूरा-पूरा ज्ञान रहना पड़ता था। जनपद में सम्पत्ति-संरक्षण एवं जन-संख्या-संरक्षण रहता है क्योंकि प्रत्येक परामर्श के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता था।

(४) दुर्ग—राज्य की रक्षा के लिये किले-बंदी की बड़ी आवश्यकता होती थी। दुर्ग राज्य की रक्षा का बहुत बड़ा साधन होता था। प्राचीन काल में इन दुर्गों का बहुत बड़ा निमात्र प्रायः पहाड़ों पर अथवा नदियों के किनारे किया जाता था।

(५) कोष —राज्य के शासन को सुचारु रीति से चलाने के लिये धन की बड़ी आवश्यकता होती है। राज्य विभिन्न प्रकार के करों द्वारा धन संचय करता है। प्राचीन काल में बलि पट्ट-भाग तथा पयस्य दश भाग आदि द्वारा कोष की वृद्धि की जाती थी। देश की रक्षा तथा राज्य के शासन को सुचारु रीति से चलाने के लिये कोष की सदैव आवश्यकता रही है।

(६) द्यूह —द्यूह का तात्पर्य सैनिक शक्ति से है। राज्य की सुरक्षा तथा शान्ति के लिये सेना नितान्त आवश्यक है। अतएव सेना को राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग माना गया है। वास्तव में सेना के बिना राज्य का अस्तित्व ही कठिन है। प्राचीन काल में रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना के प्रधान अङ्ग होते थे।

(७) मित्र—मित्र का तात्पर्य मित्र राज्यों से है। मित्र राज्यों को राज्य के अङ्ग में गणना करना एक विचित्र बात प्रतीत होती है परन्तु आधुनिक युग में यह बात निर्मोह सिद्ध हो गई है कि उपयुक्त मित्रों पर ही राज्य का अस्तित्व निर्भर रहता है। इस विचार के साथ ही सदैव छोटे-छोटे राज्य रहे हैं। इनकी सुरक्षा तभी हो सकती थी जब इनमें शक्ति-सन्तुलन हो और शक्ति-सन्तुलन की सबसे अच्छी विधि यह थी कि राज्यों को मित्र बनाया जाय।

राज्य के लक्ष्य (त्रिवर्ग) —राज्य का निर्माण मनुष्य के कल्याण के लिये होता

..... है। राजा की सर्वांगीण उत्कृष्टि करना राज्य का प्रधान लक्ष्य है। राजा की सर्वांगीण उत्कृष्टि तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति से है। कहर जाता है कि धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही जाती है। अतएव धर्म, अर्थ, या काम का सर्वधर्म राज्य का प्रमुख लक्ष्य बतलाया गया है। धर्म, अर्थ तथा काम को मोटे आँखाया ने त्रिवर्ग के नाम से पुकारा है। अब इनका अलग-अलग विवरण करना आवश्यक है।

(१) धर्म-सम्बन्धन—धर्म का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके गन्तव्य इहलोक की वस्तु परलोक की भी सिद्धि होती है। मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने में भी बड़ा सहायक सिद्ध होता है। अतएव धर्म का सम्बन्ध राज्य का प्रधान लक्ष्य होता है। परन्तु धर्म सर्वधर्म का तात्पर्य किसी सम्प्रदाय अथवा मत विशेष के पक्ष-पात से नहीं है। धर्म सर्वधर्म का तात्पर्य यह है कि सदाचार तथा सुनीति के प्रोत्साहन से जनता में सभी धार्मिक भावना तथा संस्कारों की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया जाय। इस उद्देश्य के लिये राज्य को भिन्न-भिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों को सहायता तथा प्रोत्साहन देना चाहिये; दौलत-दुष्टियों तथा असहायों के लिये भोजन, वस्त्र, औषधि आदि की व्यवस्था करना चाहिये और ज्ञान-विज्ञान को सरक्षण तथा प्रोत्साहन देना चाहिये।

(२) अर्थ-सम्बन्धन—मानव जीवन में अर्थ का भी बहुत बड़ा महत्व है। अतएव धर्म को धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बतलाया है। बिना धर्म के यह जीवन ही व्यर्थ है। धर्म-विहीन मनुष्य इस ससार में कुछ नहीं कर सकता। समाज का सुख तथा शान्ति धर्म पर ही निर्भर है। अतएव धर्म-सर्वधर्म ही राज्य का एक महान् लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये राज्य को कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य की उत्कृष्टि, राष्ट्रीय साधनों का विकास, सिंचाई का प्रबन्ध, बाँध तथा बहरो की आयोजना और जलों के कोटने का सुव्यवस्था करना चाहिये।

(३) काम-संवर्धन—मानव जीवन में काम का भी बहुत बड़ा महत्व है। काम का साधन है इन्द्रियों को समुष्ट करना। राज्य को ऐसी व्यवस्थाएँ करनी चाहिये जिससे प्रजा की विभिन्न इन्द्रियों की तुष्टि हो सके। देश में शांति तथा सुख्यवस्था स्थापित करके प्रत्येक नागरिक को बिना विघ्न-बाधा के जीवन-सुख भोगने का अवसर राज्य को देना चाहिये। राज्य को सशोत, नृत्य, चित्रकला, रथापत्य तथा वास्तु कला को प्रोत्साहन देकर तथा उनका पोषण कर सुकृति तथा सुसंस्कृति का प्रचार करना चाहिये।

सारंग यह है कि प्रजा की भौतिक, ऐक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति राज्य का प्रधान लक्ष्य है। धनार्जन ही राज्य का आन्तम लक्ष्य है क्योंकि

जब वर्ण-व्यवस्था तथा वर्णोपधम धर्म का विकास हुआ तब इनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य हो गया परन्तु इस न समझना चाहिये कि प्राचीन भारत राज्य धर्म निर्गमित (Theocratic) था। राजा धर्म का प्रतिपालक तथा सर्वत्र धर्म था परन्तु वह सभी मतों को समान रीति से देखता था और धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देता था। वह किसी विशेष मत का प्रचारक नहीं था और वह धर्म गुरुता के संकेत प्रकाशित करता था।

राज्य के कार्य—प्राधुनिक काल में राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है अर्थात् आवश्यक तथा अनावश्यक। राज्य के आवश्यक कार्यों में देश का बाह्य आक्रमण र रक्षा करना, आन्तरिक शांति तथा सुख्यवस्था रखना, न्याय की समुचित व्यवस्था करना आदि आता है। राज्य के अनावश्यक अथवा वैवृत्तिक कार्यों में स्वायत्त तथा स्वच्छता की सुव्यवस्था, कृषि, व्यापार तथा उद्योग-धन्यता का विकास, वातावरण का प्रबन्ध, सामाजिक सुधार आदि आता है। काल की गति के साथ-साथ राज्यों के कार्यों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

प्राचीन भारत के प्रारम्भिक काल में राज्य केवल आवश्यक कार्यों को किया करता था। वैदिक काल में राज्य का कार्य बड़ा आक्रमणों से देश की रक्षा करना, आन्तरिक शांति तथा सुख्यवस्था रखना और समाज-व्यवस्था की रक्षा करना होता था। राजा धर्म तथा शांति का सरपक होता था और प्रजा को धर्म-पथ पर चलाने में सहायक रहता था। इस काल में न्याय का कार्य राज्य नहीं करता था। इस कार्य को मान पंचायत ही किया करती थी।

धर्म-धर्म राज्य का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होने लगा और वैदिक काल तथा मौर्यकाल के बीच में राज्य के कार्यों में बड़ा वृद्धि हो गई परन्तु इसके विकास का क्रम ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है।

अथ-शासक तथा महाभारत के अनुसार राज्य के कार्य-क्षेत्र में प्रजा की धार्मिक धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति का सर्वा कार्य आ जाते हैं। इस प्रकार के राज्य के कार्य क्षेत्र में न केवल प्रजा का दैहिक-लौकिक बल्कि पारलौकिक कल्याण भी आ जाता है। फलतः राज्य को मानवार्थ काया का साथ-साथ वैवृत्तिक कार्य भी करने पड़ने लगे। बड़ा आक्रमणों से सुरक्षा, आन्तरिक शांति तथा न्याय की सुव्यवस्था के प्रतिरक्षित राज्य की जनता की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की भी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती थी। राज्य सभी धार्मिक सम्प्रदायों को अपने-अपने पथ पर चलने का मुक्ति प्रदान करता था। साथ, धर्म तथा सद्भाव का राज्य का पूर्ण आशय प्राप्त रहता था। राज्य समाज को उन्नति के मार्ग पर चलाने का वैवृत्तिक प्रयत्न करता था। विद्वानों तथा कलाकारों को राज्य के पूर्ण

दण तथा मोसाहन प्राप्त था और सिवा संस्थाओं को हर प्रकार की सहायता देकर न-विज्ञान की वृद्धि में योग दिया जाता था। दीन-दुग्धियों तथा असहायों की सहायता लिये राज्य को और से धनसाज्जाओं, चिकित्सालयों आदि की व्यवस्था की जाती थी। अकाल, बाढ़, टिड्डी-प्लेग, भूकम्प, महामारी आदि आकस्मिक घटनाओं से पीड़ित लोगों की सहायता को पूरी व्यवस्था राज्य को करनी पड़ती थी। देश की प्राकृतिक सम्पत्ति या साधनों के विकास के लिये जड़ों तथा खानों के विकास को भी पूरी योजना करनी पड़ती थी। कृषि की उत्पत्ति के लिये नहरों तथा बाँध का प्रबन्ध करना पड़ता था। राज्य आरार तथा उद्योगशालाओं को सरसकत तथा मोसाहन प्रदान करता था और व्यापारियों को भोजन लिये प्रजा को रखा करता था। सामाजिक कुरीतियों पर राज्य की कड़ी दृष्टि रहती थी। फलतः मद्रिराज्यों, धन-गृहों तथा गणिकाओं के निरीक्षण तथा नियंत्रण लिये राज्य को और ने कमबल निरूपक किये जाते थे। मौर्य तथा गुप्त काल की सगहिन तथा सुश्रवदिवज शासन-प्रणाली में राज्य उन्नत नवी कार्य करता था। सारांश है कि प्राचीन काल में राज्य के कार्य क्षेत्र में प्रजा की सर्वश्रेष्ठ उन्नति आ जाती थी।

नृप-तन्त्र—प्राचीन भारत में वसति अन्य प्रकार को राज-संस्थाओं भी थी परन्तु अपने अधिक प्रचलित तथा नृप-तन्त्र की ही थी। अतएव इस व्यवस्था सम्बन्धी भिन्न-भिन्न समस्याओं पर विचार कर लेना आवश्यक है।

राज-पद की उत्पत्ति—राजा के पद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस प्रश्न उत्तर में पाँच विभिन्न सिद्धान्तों का अनुमोदन किया जाता है अर्थात् (१) देवी सिद्धान्त (२) ध्रुव सिद्धान्त, (३) समकोट के सिद्धान्त (४) विष्णु प्रधान कृष्ण-पद्धति सिद्धान्त तथा (५) निर्वाण सिद्धान्त। अब इन सिद्धान्तों का अलग-अलग विवरण करना आवश्यक है।

(१) **देवी सिद्धान्त**—इस सिद्धान्त के अनुमोदक डॉ० बरेन्ड नाथ जा का कहना है कि लोगों का विश्वास था कि द्वारा यह अपनी प्रजा की स्वयं रूप से राजा के देवत्व को प्राप्त करने में सक्षम है और प्रजा ने आठों दिशाओं के दिग्गजों के शरीर का अंग लेकर उसके शरीर का निर्माण किया है। विष्णु पुराण तथा भागवत में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राजा के शरीर में अनेक देवता निवास करते हैं। अतएव मादण में तो पूरे पवित्र वर्ग अर्थात् राजपूत को देवत्व प्रदान किया गया है। मादण वर्ग के विचार में केवल अर्द्ध राजा की ही देवत्व प्रदान किया जाता था और यह भी देवता नहीं बरन् केवल नर देवता ही समझा जाता था। डॉ० अन्सले ने अपनी 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति' नामक पुस्तक में लिखा है कि वैदिक काल में राजा में देवत्व की भावना विद्यमान थी। उस काल में राजा का पद पूर्णतः शक्तिशाली था। जहाँ कहीं राजा को देवत्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है वह राज-दरबारियों की कीरी-प्रशस्ति मात्र है। राजा को देवत्व प्रदान करने की भावना का प्राच्य मादण काल में ही दुष्प्रभाव था। बात यह है कि मादण अपने को भूत मानते थे। अतएव अपने विशेषाधिकारों के लक्षण राजा को देवत्व प्रदान करता स्वभाविक ही था। वास्तव में मादणों ने राजा को देवत्व में विभूषित करने का वातावरण ही उत्पन्न कर दिया था। इसके अतिरिक्त अधिकार अन्तर्गत ने राजा तथा देवताओं के विभिन्न कार्यों की समता पर ही बल दिया है और यह नहीं कहा है कि राजा स्वयं देवता है।

एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि उसने अपने पराक्रम से महाक्षत्रप के पद को प्राप्त किया था। जहाँ तक हर्ष के निर्वाचित किये जाने का सम्बन्ध है वा० अकतेकर का कहना है कि हर्ष अपने पैतृक राज्य धानेरवर के लिये नहीं वरन् कन्नौज के मीथरि राज्य के लिये निर्वाचित किया गया था। अतएव वा० अकतेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजा का पद प्राचीन भारत में अनुपस्थित होता था। इस मत का अनुमोदन प्राचीन ग्रन्थों, शिला-लेखों, साक्ष्य-ग्रंथों आदि से प्रचुर मात्रा में होता है।

राजा के लिये आवश्यक गुण—राज-पद के ग्रहण करने के लिये केवल राज-कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं था। उसमें निम्न लिखित गुणों का होना भी आवश्यक समझा जाता था :—

(१) विनय—मनु, युज, कामन्दक आदि नीति-शास्त्रकारों ने राजा के लिये विनय प्राप्ति पर बहुत बल दिया है।

(२) नियमबद्धता—प्राचीन भारत के राजाओं के लिये नियमबद्धता भी एक आवश्यक गुण समझा जाता था। इसका यह तात्पर्य है कि प्राचीन काल में राजा को यही कहाई के साथ सब नियमों का पालन करना पड़ता था।

(३) इन्द्रिय-दमन—राजा के लिये इन्द्रिय-दमन भी एक आवश्यक गुण समझा जाता था। परन्तु इन्द्रिय-दमन का तात्पर्य यह नहीं था कि लौकिक सुखों से वह विमुक्त रहे। इसका तात्पर्य केवल यही था कि राजा में अत्यधिक विकृतिलासिता न होनी चाहिये।

(४) वृद्ध सेवा—राजा के लिये यह आवश्यक समझा जाता था कि वह वृद्धों की सेवा तथा उनके आदर करे और उनके परामर्श से राज-काज को चलावे।

(५) विद्या-प्राप्ति—प्राचीन काल में राजा के लिये यह नितान्त आवश्यक समझा जाता था कि वह विद्या-पसना हो और विद्या की प्राप्ति में लगन रहे। प्रत्येक राजा के लिये यह आवश्यक होता था कि वह त्रयी (वेद), आम्बीकिकी (वर्णन), धाता (धर्म-शास्त्र), दण्डनीति (राजनीति) आदि का विशेष रूप से अध्ययन करे।

(६) धर्म-परायणता—राजा को धर्म परायण भी होना पड़ता था। परन्तु धर्म परायणता का तात्पर्य धर्मापेक्षा अथवा धार्मिक कट्टरता नहीं था। राजा बड़ा सहिष्णु होता था और सभी मतों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान करता था।

(७) कलाओं का ज्ञान—लेखन यक्षा (राजकीय पत्रादि लिखने की कला), रूप (मुद्राओं की कला), गणना (हिसाब-किताब रखने की योग्यता), व्यवहार (न्यायादि करने की योग्यता तथा न्याय के नियम आदि) तथा विधि (राजनियम) आदि का भी ज्ञान राजा को प्राप्त करना पड़ता था।

(८) अन्य गुण—मुसमति, मुनितकाक, सुपरिचायुक्त आदि अन्य गुण भी राजा को प्राप्त करने पड़ते थे।

राजा के कर्तव्य—राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होता था कि वह आन्तरिक शान्ति रखे और बाह्य आक्रमणों से जनता की रक्षा करे। राजा नियम तथा व्यवस्था, परम्परा एवं रूढ़ियों का संरक्षक भी समझा जाता था। न्याय करना भी राजा का परम धर्म समझा जाता था। गम्भीर अभियोगों पर तो राजा स्वयं विचार दिया करता था परन्तु छोटे-छोटे मामलों का विचार देहात में ग्राम पञ्चायतों को दिया करती थी। धर्म की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता था। वैदिक काल से ही राजा धर्म का रक्षक, पोषक तथा सार्वभौम समझा जाता था। विधि-नियमों का पालन राजा का परम धर्म समझा

निजी सम्पत्ति नहीं है वरन् वह प्रजा की धरोहर है और राजा उसे सार्वजनिक हित में ही लगा सकता है। यदि राजा प्रजा की इस सम्पत्ति का दुरुपयोग करता अथवा अपने निजी काम में लगातः तो वह नर्क का भागी समझा जाता था।

(६) प्रजा का प्रभाव—ऊपर जितने नियन्त्रण बतलाये गये हैं वे सब नैतिक

नियन्त्रण हैं जो राजा को श्रेष्ठाचारी तथा निरद्वेष बनने में सर्वथा रोक नहीं सकते थे। अतएव प्राचीन भारत के शासकगणों ने कहा है कि जनता अथवाचारी राजा को चेतावनी दे कि यदि वह प्रजा के हित में शासन नहीं करता तो प्रजा किसी अन्य सुशासित राज्य में चली जायगी। हमारे शासकगणों को यह विश्वास था कि इससे राजा अत्यन्त भयभीत हो जायगा क्योंकि यदि प्रजा ने ऐसा किया तो राज्य के कर में बड़ी कमी हो जायगी। परन्तु यदि प्रजा की इस भयभीती भी राजा सम्मान पर नहीं आता था तब प्रजा उसे गद्दी से उतार कर उसके कुल के किसी अन्य व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा सकती थी। इतना ही नहीं, यदि राजा के सुधारने का कोई अन्य उपाय न रह जाय तो महाभारत में प्रजा को अथवाचारी राजा के बंध कर देने की भी आज्ञा दी गई है। राजा वेष का बंध आपसी में वैजत्य की दुहाई देने पर भी कर दिया था। प्राचीन काल में जब लोक-सेवा में बुद्धि करती थी और सामन्ती की प्रथा थी तब राजा को पदच्युत करना कोई दुष्कर कार्य नहीं होता था।

(७) समिति का प्रभाव—अति प्राचीन वैदिक काल में जब राज्य का विस्तार

पद राजा की श्रेष्ठा पर ही निर्भर रहता था अतएव श्रेष्ठाचारी तथा निरद्वेष राजा की ही क मार्ग पर जाना प्रायः उनकी शक्ति के बाहर हो जाता था।

(८) पुरोहित का प्रभाव—प्राचीन भारत में पुरोहितों का बड़ा आदर-सम्मान होता था। न केवल समाज में वरन् राजनीति में भी वह सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता था। वह राजा का प्रधान मन्त्री होता था और न केवल शासन के कार्यों में वरन् स्वयंसेवा में भी राजा को उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। पुरोहित का समाज तथा राजनीति में इतना अधिक प्रभाव रहता था कि श्रेष्ठाचारी प्रकृति का राजा भी उसके परामर्श की सवधा उपाय नहीं कर सकता था।

(९) स्थानाङ्ग संस्थाएँ—प्राचीन भारत में ग्राम, नगर तथा प्रादेशिक पंचायतों और सभाओं को शासन के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। इन संस्थाओं में जनता का पूरा हाथ रहता था और इन्हीं के माध्यम से राजा प्रजा के सम्पर्क में आता था। राजा चाहे जितने कर लगा देता परन्तु वसूल केवल उसने ही हो सकते थे जिन्हें ग्राम सभायें वसूल

अतएव इन संस्थाओं के प्रति उनकी अत्यन्त शक्ति होती थी। इस प्रकार प्रचलित विवेकीयता की व्यवस्था राजा की निरद्वेषता पर बहुत बड़ा नियन्त्रण रखती थी।

राज्य-राज्य अथवा प्रजा-सन्त्र—कुछ विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन भारत में केवल एक ही प्रकार की राज-संस्था थी और वह गृह-संज्ञात्मक व्यवस्था थी। इन विद्वानों

के विचार में जिन्हें प्रजातन्त्र राज्य समझा जाता है वे वास्तव में जन-राज्य अथवा जाति-राज्य थे परन्तु अब यह धारणा निर्मूल सिद्ध कर दी गई है। अब विद्वानों ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि गण का अर्थ एक विशेष प्रकार की राज्य व्यवस्था है जो नृ-तन्त्र से बिलकुल भिन्न होती है। गण राज्य से वास्तव में ऐसी राज-सत्ता का बोध होता है जिसे नृ-तन्त्र के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता।

इस प्रजा तन्त्र बतलाया है। जो विद्वान् इन गण-राज्यों को प्रजा-तन्त्र अथवा लोक-तन्त्र नहीं मानते वह यह तर्क उपस्थित करते हैं कि इस शासन व्यवस्था में सारे अधिकार साधारण जनता के हाथ में न होकर एक छोटे से उच्च-वर्ग के लोगों के हाथ में होते थे। परन्तु जो विद्वान् इन्हें प्रजा तन्त्र अथवा लोक तन्त्र मानते हैं उनका कहना है कि प्राचीन काल में प्रजा-तन्त्र का यह अर्थ नहीं होता था कि शासन की बागडोर सामान्य जनता के हाथ में हो वरन् लोक तन्त्र का केवल यही तात्पर्य होता था कि शासनाधिकार राज-तन्त्र की भाँति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर एक समूह, गण अथवा परिषद् के हाथ में हो। इस प्रकार प्राचीन काल में सामन्त-तन्त्र, उच्च-जन तन्त्र तथा प्रजा तन्त्र सभी की गणना लोक तन्त्र के अन्तर्गत की जाती थी। अतएव प्राचीन भारत के गण-राज्यों को इस प्रजा-तन्त्र कहना सर्वथा उचित है। प्राचीन भारत के गण-राज्यों में राजनैतिक शक्ति प्रायः क्षत्रियों के ही हाथ में होती थी। अतएव इन्हें प्राचीन प्रज्यों तथा लेखों में गण-राज्य के नाम से पुकारा गया है। प्राचीन भारत में द्रुह, दामणि, पारव, कर्तुवापन, यौधेय, मद्र, मालव, क्षुद्रक, अन्धक-विण्ण, मगध, कोसल, मोरिष, मल्ल, विज्जिबि, विरेह, आदि गण-राज्य विद्यमान थे।

गण-राज्यों की शासन व्यवस्था — जैसा पहिले बतलाया जा चुका है गण राज्य में शासन-सूत्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता था वरन् राज्य का शासन चलाने के लिये एक केंद्रीय समिति होती थी। इस समिति के सदस्य उच्च वर्ग के लोग होते थे। इन लोगों का राजा और इनके पुत्रों की उपराजा की उपाधि प्राप्त रहती थी। समिति की बैठक के लिये एक सभागार अर्थात् सभा-भवन होता था। इसी में समिति के सदस्य एकत्रित होकर राज्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्धि-विग्रह आदि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय देने का अधिकार उच्च-वर्गीय राजाओं को ही होता था जन-साधारण को नहीं। वैसे-वैसे गण-राज्य विस्तृत होने के कारण अनेक प्रांतों में विभक्त रहते थे जिनके शासक सम्भवतः उच्च-वर्ग से ही चुने जाते थे। सारे सारे नगरों में निम्ने सङ्घ गणराज्य समूहों में विभक्त थे। स्थानीय विषयों में इन्हें

केन्द्रीय समिति के सदस्यों का पद आनुवधिक होता था। शासन का सर्वाधिकार में निहित होता था। यह समिति न केवल मन्त्रि मण्डल के सदस्यों को नियुक्त करती थी। पर-राष्ट्र नीति पर समिति का पूरा नियंत्रण था। विग्रह का निर्णय यही संस्था करती थी। समिति की सबसे बड़ी दुरुस्ति कि इसमें दलबन्दी का प्रकोप रहता था।

गण-राज्यों के दैनिक शासन को चलाने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होती थी। परिषद् के सदस्यों की संख्या राज्य के आकार पर निर्भर रहती थी। सम्भवतः मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों को केन्द्रीय समिति के ही सदस्य नियुक्त करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री कुछ प्रतिष्ठित कुलों में से ही चुने जाते थे। कालान्तर में मन्त्रियों का पद वंशानुगत हो गया।

प्रत्येक गण का एक नेता होता था। उसमें बुद्धि, पौरुष, साहस, उत्साह, अनुभव आदि गुण आवश्यक होते थे। गणाध्यक्ष ही मन्त्रि-परिषद् का प्रधान तथा समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। शासन के कार्यों का निरीक्षण करना तथा गण की एकता बनाये रखना उसका प्रधान कार्य होता था। शासन के विभिन्न विभाग विभिन्न मन्त्रियों को सौंप दिये जाते थे जिनकी अधीनता में बहुत से कर्मचारी कार्य करते थे।

गण-राज्यों के विनाश का कारण—डा० काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्त-समय की साम्राज्यवादी नीति को गण राज्यों के विनाश का कारण बतलाया है परन्तु वह अछूतेकर इस मत से सहमत नहीं हैं। आपके विचार में आनुवंशिक प्रथा के कारण गण-राज्यों का पतन हुआ। सम्भवतः राजा के देवाय तथा राज-सम्राट् सरकार की प्रजा विदेशी नीति से भी लोग नृप-सम्राट् की ओर अधिक आकृष्ट हुये हैं।

सभा तथा समिति—वैदिक काल में 'सभा' तथा 'समिति' का बहुत बड़ा

बुद्धिवाचक कहा गया है। 'सभा' तथा

अभिन्न प्रकार से की है। लुब्धिका

इस के लोग सम्मिलित रहते थे

नतानुसार 'सभा' ग्राम-संस्था थी

'समिति' पूरे 'जन' की केन्द्रीय परिषद् थी। द्विजप्रभ के विचार में 'सभा' तथा 'समिति' एक ही थी। 'समिति' एकत्रित व्यक्तियों को कहते थे और 'सभा' उस स्थान को कहते हैं जहाँ यह लोग एकत्रित होते थे। डा० अछूतेकर के विचार में हर ग्राम में जनता की सभा होती थी और राजधानी में सम्पूर्ण राज्य की केन्द्रीय लोक सभा होती थी जिसका नाम 'समिति' था। 'सभा' की विशेषता करते हुये प्रो० अछूतेकर ने लिखा है, "सभा मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्ठी थी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर ग्राम व्यवस्था सम्बन्ध रखने वाले छोटे-मोटे मामलों पर भी इसी में विचार कर लिया जाता था। आपसी झगड़े निपटाना और गाँव की रक्षा का प्रबन्ध करना ही मुख्य विषय थे, पुनः मेघदूत के वर्णन से पता चलता है कि सभा तथा सभापति का न्याय-दान से भी सम्बन्ध था। सम्भव है कि कुछ राज्यों या प्रदेशों में 'सभा' का सम्बन्ध राजा से था। यह सामाजिक गोष्ठी नहीं बल्कि राजनीतिक संस्था रही होगी।"

अथर्ववेद के एक मन्त्र में 'समिति' का उल्लेख सामाजिक अथवा विज्ञान-मण्डल के रूप में किया गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव में यह एक राजनैतिक संस्था थी। इसका स्वरूप केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का सा था। इस संस्था का राज्य में बड़ा प्रभाव था। राज्य में केन्द्रीय शासन तथा सेवा पर समिति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। 'समिति' के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित तथा धनी व्यक्ति होते थे और शा

हुआ करते थे।

इस प्रभाव रहता

र चातक सिद्ध

था। यद्यपि वैदिक काल में 'समिति' का इतना ज़्यादा प्रभाव था परन्तु सद्वि

। पद मन्त्रियों के पद से न्यूनतर होता था। परन्तु सम्भीर दिवस के उत्तर हो जाने के भी मन्त्रियों की भाँति परामर्श के लिये बुलाये जाते थे।

मन्त्रियों का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता था। नई नीति को निश्चित करना, उन्ने कलहापूर्वक कार्यान्वित करना, राज्य के आय-व्यय के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करना या उसका निरोधन करना, राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था करना या पर-राष्ट्र नीति को निश्चित करना आदि सभी कार्य मन्त्रियों के अधिकार के अन्तर्गत थे।

मन्त्रि-परिषद् का कार्य विभिन्न-विभागों में विभजित था। आठवीं शताब्दी ईसवी। आचार्य शुक्र ने इस प्रकार के दस विभागों तथा मन्त्रियों का उल्लेख किया है जिनका विस्तृत परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

(१) पुरोहित—वैदिक काल में पुरोहित को मन्त्रि-परिषद् में सर्वोच्च, स्थान प्राप्त था और वह सम्राट् का प्रधान परामर्शदाता होता था। वास्तव में वह राजा का मुख समझा जाता था और राजा पर उसका बहुत बड़ा नियन्त्रण रहता था। शत्रु के अतिष्ठ गरी अनुष्ठानों का प्रतिभार करना, राज्य का अभ्युदय करना, राज-संन्यास का धर्म तथा धर्मियों को सम्प्रदाय द्वारा पवित्र करना, युद्ध में राजा के साथ जाकर सम्प्रदाय तथा स्तुतियों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके विजय-प्राप्त का प्रयत्न करना आदि वैदिक काल में पुरो-हित के प्रधान कर्तव्य होते थे। वह राज्य, राज्य और विशेषकर नाति-शास्त्र में पारंगत होता था। जब बौद्ध तथा जैन धर्म के विकास के फल स्वरूप यशों का प्रचार कम हो गया तब पुरोहित का भी प्रभाव कम हो गया। गुप्त काल के बाद के कालों में ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में वह मन्त्रियों की सूची से अलग कर दिया गया था। यद्यपि पुरो-हित मान्य-पारम्पर्य का सदस्य नहीं रह गया था परन्तु राजा पर उसका नैतिक प्रभाव कम नहीं हुआ।

(२) प्रतिनिधि—पुरोहित के बाद प्रतिनिधि का नाम आता है। उसका कार्य राजा की अनुपास्थान में उसके नाम में राज-कार्य को चलायाना होता था। माय, सुवराज ही स्वरूप का जान पर इस पद पर नियुक्त किया जाता था। परन्तु विद्वान् प्रातानाधि-गणना मान्य-पारम्पर्य में नहीं करते।

(३) प्रधान—मान्य-पारम्पर्य का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य प्रधान अथवा प्रधानमंत्री होता था। शुक्राचार्य के विचार में वह सर्वोच्च होता था और शासन के प्रत्येक अंग पर उसका दृष्टि रहता थी।

... था। वह युद्ध-सम्प्री होता ...
... करा गया है। मौर्य-काल में वह ...
... के नाम से, कारकीर्ति में 'कपन' ...
... के नाम से और यद्यपि राज्य में 'महाप्रचरद-व्यवस्थापक' के नाम ... पुकारा गया है।
... सचिव की शक्ति का परिचय तथा अन्य-सदस्यों में दृष्टि देना पड़ता था। सेवा के सब ...
... विभागों की समुचित व्यवस्था करना और राज्य के सब दुर्गों में आवश्यकतानुसार सेवा ...
... रचना सचिव का प्रधान कार्य होता था।

(६) माद्विवाक—स्वाय विभाग 'माद्विवाक' की अध्यक्षता में कार्य करता था।

के लिये की गई थी परन्तु उत्तर भारत में भी गुप्त-सम्राटों तथा पाल राजाओं ने नौ सेन की सुव्यवस्था की थी।

न्याय-व्यवस्था—न्याय राज्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है और इस विना राज्य का अस्तित्व सम्भव नहीं रहता। प्राचीन भारत में न्याय का एक अलग विभाग होता था और राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश का पद ग्रहण करता था। उसी समय उपस्थित किये गये अभियोग अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर उसे विचार करना पड़ता था। परन्तु कार्य की अधिकता हो जाने पर वह अपने कार्यों को प्राह्विकाक अर्थात् प्रधान न्यायाधीश को हस्तांतरित कर देता था। राज्य की नीति तथा व्यवस्था के विवेकीकरण की भी और ग्राम तथा नगर पंचायतों की समुचित व्यवस्था की गई थी। पंचायतों को दीवानी के मुकदमों के निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता था। कोई भी ग्रामीण आरम्भ में सीधे सरकारी न्यायालय में अभियोग उपस्थित नहीं कर पाता था। अतएव सरकारी न्यायालय का कार्य भार अपेक्षित इतना होता था। सरकारी

पर नियुक्त किये जाते थे। चीजदारी के छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय पंचायतों में ही जाया करता था परन्तु बड़े-बड़े अभियोगों का निर्णय सरकारी न्यायालयों में ही हुआ करता था। चीजदारी के न्यायालयों के अध्यक्ष सम्भवतः 'दण्डाध्यक्ष' के नाम से पुकारे जाते थे। साधारणतः जुर्माने का ही दण्ड दिया जाता था और कारागार का दण्ड बहुत कम दिया जाता था। जुर्माना पसूल करने वालों को 'दण्डपर्यायिक' कहा जाता था। ग्रामों को रोकने के लिये पुलिस का समुचित व्यवस्था रहती थी। इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी 'चोरदुराधिक' (चोर पकड़ने वाले), तथा 'दण्डपर्यायिक' (चोरों को पकड़ने का कम्पा रखने वाले) होते थे। प्राचीन भारत में चोरियाँ बहुत कम हुआ करती थीं केवल बड़े ही निर्भीक तथा उद्यम शक्ति बहुत तथा सम्पत्ति का अपहरण का तुल्य करते थे। गाँवों की सुरक्षा के लिये गाँवों का मुखिया पूर्ण-रूप से उत्तरदायी होता था। मुखिया की सहायता के लिये गाँवों में स्वयं-सेवक होते थे। यदि स्थानीय कर्मचारी चोरों तथा चकैती के दमन करने में असमर्थ हो जाते थे तो राष्ट्रीय दण्डपर्यायिक तथा सैनिक दण्ड अर्राधिकों को पकड़ने तथा उपद्रव को शान्त करने के लिये भेजा जाता था। वे अपना कर्तव्य से अपद्रव घन की प्रति-पूर्ति अन्ततोगत्वा सरकार को ही करनी पड़ती थी। यदि ग्राम वालों यह न सिद्ध कर पाते थे कि चोर गाँव से भाग गये हैं तो उस गाँव को ही प्रतिपूर्ति करनी पड़ती थी। यदि यह सिद्ध कर लिया जाता था कि चोर किसी अन्य गाँव में शरण ले रहे तो उस गाँव वालों को प्रतिपूर्ति करनी पड़ती थी। यदि चोर निजम अथवा अन्य-प्रदेश में जा छिपते थे तो 'विद्योताध्यक्ष' तथा 'अरण्यध्यक्ष' उन्हें पकड़ना पड़ता था और प्रतिपूर्ति करनी पड़ती थी।

ग्रामस्थानीय शासन—ग्रामस्थानीय शासन व्यवस्था केवल बड़े-बड़े राज्यों में ही होती है। प्राचीन भारत में विद्यास साध्वन की स्थापना मौर्य काल के महाराजा की साक्षात्पराधी साम्राज्य काल में ही की थी। अतएव ग्रामस्थानीय शासन का विशेष महत्त्व था। यह सही लगता है। ग्रामस्थानीय शासन का भार प्रायः राज-कुमारों को ही सौंपा जाता था। राजकुमारों के अभाव में प्राप्त का शासन के लक्षण तथा अनुभव की दृष्टिकोणों को सौंपा जाता था। यह पदाधिकारी म

विश्रुत सेनानायक होते थे। प्रान्तीय शासकों के अधिकार अत्यंत व्यापक होते थे। प्रांत में पूर्ण-रूप में शांति तथा सुव्यवस्था रखना और निरन्तर राज्यों के आक्रमणों से प्रांत की रक्षा

की साधारण नीति का अनुसरण करना पड़ता था जिसका बोध इन्हें समय समय पर राजा द्वारा अथवा विशेष सन्वाद्-वाहकों द्वारा करा दिया जाता था। परन्तु आवागमन के साधनों के अभाव के कारण प्रांतीय शासकों को प्रचुर कार्य-स्वतन्त्रता प्राप्त रहती थी और वे सभी विग्रह भी प्रायः स्वेच्छाचारी निर्णय से ही किया करते थे। प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग सेना भी हुंकार करती थी जो आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सरकार के आदेश से अन्य प्रान्तों में भेजी जा सकती थी। प्रान्तीय शासकों को अपने प्रान्त में न केवल शांति

एकत्रित किये जाते थे और प्रांतीय व्यवस्था निकालने के उपरान्त शेष केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया जाता था। सम्भवतः प्रादेशिक शासक प्रान्तीय शासकों के ही नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य किया करते थे।

प्रादेशिक शासन—प्रांतीय शासन के नीचे प्रादेशिक शासक होता था। इसके अन्तर्गत दो तीन जिले आते थे। गुप्त-काल में हमें 'भुक्ति' कहते थे। विभिन्न राज्यों में यह 'मण्डल', 'राष्ट्र', 'देश' आदि नामों से पुकारा गया है। मौर्य काल में सम्भवतः प्रादेशिक शासन का प्रधान 'राजक' होता था जिस दीवानी, फौजदारी तथा सात सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में प्रादेशिक शासक के अधिकारों में कमी हो गई थी प्रादेशिक शासक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखता था और अपने कार्य में असावधानी करने अथवा राज-मोह का प्रयोजन करने पर वह उन्हें तुरन्त कैद करवा कर राजधानी में उचित दण्ड देने के लिये भेज सकता था। प्रादेशिक शासक के नियंत्रण में एक छोटी सेना भी रहती थी जो युद्ध के

प्रादेशिक शासक सात-
आधिकार प्राप्त होता

का शासन होता था। इसके अन्तर्गत एक सदस्य से दो सदस्य तक गाँव आते थे। निरव का प्रधान मौर्य काल में 'विषयपति' अथवा 'विषयाध्यक्ष' कहलाता था। विषयपति का प्रमुख कार्य जिले में शांति तथा सुव्यवस्था रखना, आक्रमणकारी तथा अप्रिय कर्मियों को दण्डित करना होता था। शांति तथा सुव्यवस्था रखने के लिये विषयपति के पास एक छोटी सेना भी होती थी। विषयपति की अधीनता में बहुत से कर्मचारी कार्य करते थे। प्रत्येक विषय के लिये एक परिषद् होती थी जिसमें १० सदस्य होते थे। यह सदस्य भिन्न भिन्न वर्गों तथा जातियों में से होते थे। परिषद् के अधीनस्थ सदस्य नगरपाली हुआ करते थे। गुप्तकाल विषय-पदार्थ भी हुआ करती थी।

नगरपाली नगरपाली का शासन—विषय-पदार्थ जिले में छोटी शासन की

होता था। यह तहसीलदार आनुवंशिक कर-आर्हक के तहसीलदार के रूप में कार्य करते थे। सम्भवतः प्रत्येक तहसील के लिये एक तहसील-पंचायत भी हुआ करती थी।

पुर शासन—वैदिक काल के नगरों तथा उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें बहुत कम ज्ञान प्राप्त है। वास्तव में वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अतएव उस काल में

को सहायता देने के लिये एक गोष्ठी पंचकुल नामक गैर-सरकारी समिति हुआ करती थी जिसमें सभी अधिपति तथा पृथिवी के प्रतिनिधि रहते थे। कभी-कभी पुर विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता था और प्रत्येक क्षेत्र से इसमें प्रतिनिधि भेजे जाते थे। पंचकुल में केवल पाँच ही नहीं बल्कि इसके अधिक सदस्य रहते थे। इस संस्था की एक कार्य-कारिणी भी होती थी। कार्य-कारिणी के सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न पुरों में भिन्न-भिन्न होती थी। पुर की कार्य-कारिणी का एक कार्योक्त होता था जिसमें स्थायी वेतन

हुआ करती थी। ग्राम-सभा अथवा पञ्चायत को ग्राम-प्रबन्ध के लिये पूर्ण-रूप में उत्तरदायी होना पड़ता था। केन्द्रीय सरकार को केवल स.धारण निरीक्षण तथा नियन्त्रण का अधिकार था।

श्राय-व्यय—प्राचीन भारत में कोष राज्य का एक अविच्छिन्न अङ्ग समझा जाता

था। पचपि पड़िले भूमि-कर अनाज के ही रूप में दिया जाता था परन्तु कालान्तर में नकद रुपया भी दिया जाने लगा। भूमि-कर निश्चित समय पर न दिये जाने पर भूमि बेच भी दी जाती थी। कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य तथा व्यापार भी राज्य की भाव का महत्वपूर्ण साधन होता था। व्यापारियों को नगर अथवा गाँव में आने वाली पस्तुओं पर चुंगी देनी पड़ती थी। यह कर भी पैसा अथवा पदार्थों के रूप में लिया जाता था। चुंगी के अतिरिक्त नदी के पार जाने वाले यात्री, माल, पशु तथा गावियों पर नाव-कर भी लगता था। व्यापारियों की चुंगी के अतिरिक्त भीर भी बहुत से कर देने पड़ते थे। विभिन्न उद्योग-धर्मों के कराने वालों तथा माहूँ, धोबी, गड़ई, कुन्हार

था। युद्ध काल में प्रतिद्वन्द्वी राज्यों में वातायात बन्द हो जाता था। प्राचीन भारत में विदेशों में दूत भेजने की भी व्यवस्था थी। यह दूत तीन धेणी के होते थे अर्थात् 'निस्पृष्टार्थ', 'परिमिताय' तथा 'शासनहार'। 'निस्पृष्टार्थ' उस दूत को कहते थे जिसे अपने राज्य के सभी विवाद-ग्रस्त प्रश्नों के निर्णय का अधिकार होता था। 'परिमिताय' दूत यह होता था जो अपने राज्य द्वारा दिये गये निर्देश के बाहर नहीं जा सकता था और 'शासनहार' दूत केवल अपने राज्य द्वारा दिये गये सन्देश को दे सकता था और उसका उत्तर ला सकता था। दूत एक प्रकार से भेदिया का कार्य करता था। आजकल की भांति प्राचीन काल में भी दूत अल्पसंख्यक आता था। युद्ध छिड़ जाने पर भी दूत तथा उसके साथी अल्पसंख्यक होते थे। परन्तु अनुचित आचरण करने पर उसे विरूप कर भधवा छोड़े में दाग कर निचाला जा सकता था। पर-राष्ट्रों के भेदों को जानने लिये गुप्त चरों का भी प्रयोग किया जाता था। यह गुप्त-चर धार्मिक, सन्यासियों, व्यापारियों आदि के वेश में कार्य किया करते थे। वैश्यायें तथा नृत्यकियाँ भी इस कार्य में बड़ी सहायता पहुँचाया करती थीं।

(१२) वारह पचार के पुत्र—हमारे चर्माचार्यों ने ११ प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है। इनके विषय में आगे बतलाया जायगा।

(१३) स्त्रियाँ का आदर-पूर्ण स्थान—प्राचीन भारत में स्त्रियों को बड़ा सम्मान-पूर्ण स्थान प्राप्त था। इसका विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा।

(१४) अस्पृशता—हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलंक अस्पृशता है। इसका विरोध आगे किया जायगा।

(१५) उदारता तथा प्रगतिशीलता—प्राचीन भारतीय समाज की व्यवस्था बड़ी उदार थी और उसमें बड़ी प्रगतिशीलता थी।

जब प्राचीन भारतीय समाज की उपरोक्त विशेषताओं का विस्तृत विरोध किया जायगा।

(१) वर्ण-व्यवस्था—वर्ण का सामाजिक अर्थ होता है रंग। अतएव वास्तव में प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का आधार रंग-भेद था। इस काल के भारतीय रंग के आधार पर दो भागों में विभक्त किये जा सकते थे अर्थात् मीर-वर्ण के तथा रयाम-वर्ण के। मीर-वर्ण के लोगों ने अपने को आर्य और रयाम वर्ण वालों को अनार्य अथवा द्रव्य कहना आरम्भ किया। इस प्रकार भारतीय समाज आर्यों तथा अनार्यों इन दो वर्णों में विभक्त हो गया। परन्तु समाज का यह विभाजन वैज्ञानिक था क्योंकि वर्ण अथवा रंग पर जलवायु तथा सस्य का प्रभाव पड़ता है। फलतः कालान्तर में यह वर्ण-व्यवस्था जिसका मूलधार रङ्ग था समस्त हो गई। परन्तु यह एक नये रूप में प्रतिष्ठित हुई जिसका मूलधार कर्म था। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का मूलधार कर्म ही माना गया है। 'वेद सूक्त' में समाज को पुरुष का रूपक दे दिया गया है और माह्वय, शत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का क्रम उस समाज की पुत्र का मुँह, हाथ, जघन तथा चरण माना है। वर्ण का यह विभाजन वैज्ञानिक था क्योंकि इसका आधार 'अर्थ शास्त्र' का कर्म-विभाजन सिद्धांत था। जिस प्रकार शरीर के कार्य की सुव्यवस्था तथा सुचारु रीति से चलाने के लिये माह्वय, शत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के निश्चित कर्षों का सम्पादन तथा उनमें समन्वय एवं सहयोग आवश्यक है उसी प्रकार समाज को भी सुव्यवस्थित तथा सुसंरक्षित रखने के लिये माह्वय, शत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का अपने-अपने निश्चित कार्यों का करना आवश्यक है और उनमें सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता है क्योंकि एक के बिना दूसरा जीवन नहीं रह सकता और न चलना उचित कर सकता है। जब कर्म-व्यवस्था का आधार था तब इसमें अतिशयता का सर्वथा अभाव था और अन्तर्जातीय वर्ण-व्यवस्था का आधार कर्म अथवा व्यवसाय व्यापकता तथा महत्-शास्यता रही है और

सकती है। वास्तव में इस व्यवस्था से व्यक्ति तथा समाज दोनों का उचित तथा उन्नत विकास हो सकता है। अब इन चारों आशयों का संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक है।

ब्रह्मचर्य—यह जीवन की प्रारम्भिक अवस्था थी। यह विद्याभ्ययन का काल होता था। इसका प्रारम्भ उपनयन संस्कार के बाद होता था। इस विद्याभ्ययन के काल में ब्रह्मचारी को अपने गुरु के आश्रम में निवास करना पड़ता था और वहाँ पर अत्यन्त सरल, पवित्र तथा सदाचरण का जीवन व्यतीत करना पड़ता था और पुरुषार्थ मन से दूरीकरण में संलग्न रहना पड़ता था। इस अवस्था में ब्रह्मचारी अपने धार्मिक प्रश्नों का अध्ययन करके अपने को श्रद्धाश्रु में मुक्त करता था। अपनी परम्परा तथा संस्कृति का उसे यथुचित ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। इससे सम्बन्ध तथा संस्कृति की निरन्तरता आवश्यकमात्र हो जाती थी।

गृहस्थ—लगभग १२ वर्ष के अध्ययन तथा ज्ञानार्जन के उपरान्त ब्रह्मचारी का समावर्तन (बरसौटना) होता था। अब वह अपना विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस अवस्था में वह गन्तव्य उत्पन्न करके पितृ-श्राद्ध से उन्मुक्त होता था। दम्पतीप्राप्ति कर तथा धर्म संस्कारों में संलग्न रह कर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करता था। इस अवस्था में वह अपनी विभिन्न इन्द्रियों को संतुष्ट करता था जिससे बिराह के लिये मार्ग स्वच्छ हो जाता। गृहस्थ को स्वामी, समाज-रक्षक तथा इन्द्रिय-निग्रही बनना पड़ता था। अतिथि साकार उसका प्रमुख कर्तव्य होता था।

वानप्रस्थ—गृहस्थ आश्रम में तब तक रहना पड़ता था जब तक बाल रवेत-वर्ण न हो जाय और मुख पर भुरियाँ न पड़ जायें। इसके बाद वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। धर्म तथा काम की इच्छा को पूर्ण करने के उपरान्त गृह को त्याग कर वनों अथवा पर्वतों की शरण में जाकर आश्रम में अपनी स्त्री के साथ सादा जीवन व्यतीत करना, भिक्षाग्रहण करना तथा वेदा और उपनिषदों का अध्ययन करना वानप्रस्थाश्रमी का कर्तव्य होता था। यह करके इस अवस्था में वह अपने को वैश्व धर्म में मुक्त करता था। इस अवस्था में ब्रह्मचर्यावस्था के प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान का क्रियात्मक रूप में अनुभव करना पड़ता था। यह शास्त्राध्ययन तथा आत्म चिन्तन का काल होता था और अपने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का दान वह समाज को करता था। इस प्रकार समाज के ज्ञान वृद्धि में वह योग देता था। जिस समाज ने उसे शिक्षा दी थी उसे नूतन ज्ञान प्रदान कर वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता था।

सन्यास—वानप्रस्थाश्रम के उपरान्त संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होना पड़ता था। इस अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता था और परिभाजक का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास किया जाता था। यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था होती थी। परन्तु समाज भय का भी कार्य करना पड़ता था और भूम-भूम कर सत्य सिद्धान्त का प्रचार तथा समाज की दुष्टियों को दूर करना पड़ता था।

व्याश्रम का महत्व—व्याश्रम अवस्था पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर हमें इसकी उपयोगिता तथा महत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। (१) यह व्यवस्था व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिये कल्याणकारी थी क्योंकि इससे दोनों के विकास तथा सम्बर्धन में योग मिलता था। (२) इस व्यवस्था ने धर्म, धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती थी। (३) यह व्यवस्था पारम्परिक संस्था के न्यूनतम मात्रा में कर देती थी। (४) इस व्यवस्था ने भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण तथा सम्बर्धन में बड़ा योग दिया। (५) व्यक्ति तथा समाज के विकास में बिना किसी प्रकार का गतिरोध किये इस जीवन का स्थगित प्राप्त हुआ था।

(१६) अन्त्येष्टि—यह मनुष्य का अन्तिम संस्कार है। देहावसान हो जाने पर शव को जला कर यह संस्कार किया जाता है।

(४) तीन ऋण—हमारे धर्माचार्यों ने तीन प्रकार के ऋणों का उल्लेख किया है अर्थात् पितृ-ऋण, अपि-ऋण तथा देव-ऋण। इन ऋणों से मुक्ति पाना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म होता था।

(१) पितृ ऋण—सन्तान की उत्पत्ति करके तथा उसे शिक्षित एवं योग्य बना कर इस ऋण से मुक्ति मिल सकती थी।

(२) अपि ऋण—इस ऋण का सम्बन्ध समाज से होता था। वह ऋण स्वाध्यायन द्वारा चुकाया जा सकता था। गृहस्थ न केवल स्वाध्यायन से ज्ञान की वृद्धि करता था बल्कि उसे गुरुकुलों की सहायता भी करनी पड़नी थी।

(३) देव-ऋण—इस ऋण का सम्बन्ध भी समाज से ही होता था और यशस्विता करके इस ऋण से मनुष्य मुक्त होता था।

(५) पञ्च महायज्ञ—मनु जी ने पाँच महायज्ञों का उल्लेख किया है अर्थात् ब्रह्म-यज्ञ, पितृ-यज्ञ, भूत-यज्ञ तथा नृ-यज्ञ।

(१) ब्रह्म-यज्ञ—इस यज्ञ का तात्पर्य यह था कि वेदों के अध्ययन-अभ्यास द्वारा सदैव ज्ञानार्जन में संलग्न रहना चाहिये। इससे भौतिक तथा समाज दोनों का कल्याण होता है।

(२) पितृ-यज्ञ—साधारणतया इस यज्ञ का यह तात्पर्य है कि तपश्च आदि द्वारा भूत-पितरों को संतुष्ट करना चाहिये परन्तु इसका यह भी तात्पर्य लगाया जाता है कि हमें कम करने चाहिये जिससे परिवार के व्योमूढ तथा शान-भूद्ध सदस्यों को सम्मोह हो सके।

(३) देव-यज्ञ—सृष्टिकारों ने हवन को देव-यज्ञ के नाम से पुकारा है। हवन का वायु शुद्ध हो जाती है। अतएव दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है।

(४) भूत-यज्ञ—सृष्टिकारों ने इसे अन्नैरयदेव के नाम से भी पुकारा है। यति का यह तात्पर्य है कि जो कुछ भोजन बना हो उसमें से थोड़ा सा लेकर पाछ्याह्ना के अग्नि में डाल देना चाहिये और इसके बाद दास, भाल, रोरी, शाक आदि लेकर १ भाल भूमि पर रख कर कुत्ते, चित्ती, कौड़े आदि को दे देना चाहिये। इस यज्ञ का यह तात्पर्य है कि जो निराहार हैं उनकी सहायता करनी चाहिये।

(५) नृ-यज्ञ—हमारे अतिथि-यज्ञ भी कहते हैं। इस यज्ञ द्वारा अतिथियों की यथेष्ट विधि सेवा की जाती थी। अतिथि यही कहा जाता था जो पूर्ण विद्वान्, परोपकारी, धार्मिक तथा निष्कपट हो।

(६) यम-नियम—पारिवारिक जीवन में यम तथा नियम के पालन पर बहुत बल दिया जाता था क्योंकि इनका पालन पारिवारिक तथा वैयक्तिक, कल्याण के लिए निताम्न आवश्यक समझा जाता था। हमारे महापुरुषों ने निम्न लिखित यम तथा नियम का उल्लेख किया है—

यम—(१) मद्राचर्य, (२) वषा, (३) चम्रा, (४) चान, (५) सत्य, (६) नम्रता, (७) अहिंसा, (८) शीरी का त्याग, (९) मधुर स्वभाव तथा (१०) इन्द्रियमन।

नियम—(१) श्रान, (२) मीन, (३) उपवास, (४) यज्ञ, (५) स्वाध्याय, (६) इन्द्रिय-निग्रह, (७) गुरु-सेवा, (८) शौच, (९) अन्नोप तथा (१०) अग्र्याज

राजस तथा पैशाच। प्राज्ञ विवाह में कन्या को सुन्दर वस्त्र पहिना कर और उसकी पूजा करके किसी अतिशयवान् घर की अपनी घर बुलाकर कन्या का विवाह कर दिया जाता था। देव-विवाह में ब्रह्माभूषण से सुसज्जित कन्या को जिस समय यज्ञ किया जा रहा है अथ अधिक अपनी कार्य करता हो उस समय अधिक को दे दिया जाता था। भार्य-विवाह में घर से एक या दो बैल लेकर यज्ञ विधि कन्या दान किया जाता था। प्राजापत्य विवाह में "दोनों एक साथ धर्माचरण करो" इन वचनों को कह करके पूजा करके कन्या-दान किया जाता था। आशुर विवाह में सम्बन्धियों को गया-शक्ति धन देकर अपनी-स्वतन्त्र हस्त्र से कन्या प्राप्त की जाती थी। गन्धर्व विवाह में कन्या तथा वर की अपनी अपनी स्वतन्त्र हस्त्र से ससग होता था। राजस विवाह उसे कहते हैं जिसमें मार पीट तथा अन्न भक्षण करके रोगी हुई कन्या को बलात् घर से भगा ले जाया जाय। प्रसूत अथवा प्रसूत कन्या से एकान्त में प्रियुज निमित्त जो विवाह किया जाता है उसे पैशाच विवाह कहते हैं। विवाहों की इस-वहु रूपता से भी प्राचीन भारत की सामाजिक उदारता का हमें परिचय मिलता है। विवाह के कुछ निश्चित नियम थे जिनका पालन करना सबके लिये आवश्यक होता था। परन्तु इन नियमों के उल्लंघन हो जाने पर भी लोग समाज से बाह्य न नहीं होते थे।

(११) नियोग — प्राचीन भारत में नियोग की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार पति क मर जाने, विरक्त चले जाने, अपुंसक अथवा रोगग्रस्त होने पर निस्सन्तान स्त्री को वह अधिकार होता था कि वह किसी धर्मनिष्ठ विद्वान् तथा योग्य व्यक्ति से संभोग कर सन्तान प्राप्त करे। इस प्रकार जो पुत्र उत्पन्न होने थे वे 'वैत्रज' कहलाते थे। पारिवारिक जीवन की शृङ्खला को बनाये रखने तथा नैसर्गिक जनन-शक्ति के विकास के लिये नियोग की प्रथा जिन लक्ष्यों के लिये आवश्यक समझी जाती थी।

(१२) बारह प्रकार के पुत्र—हमारे स्मृति-कारों ने बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया है अथान्, जीम, वैत्रज, दत्तक, कुंभज, गृहोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोद, कीनक, पौनर्भव, स्वयदत्त तथा शौद्र। अपनी स्त्री से अपने संगम द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र कीनक कहलाता था। स्त्र, नपुंसक, रोगी आदि की पत्नी से नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र वैत्रज कहलाता था।

पुत्र कहलाता था। पुत्र कहलाता था। पुत्र कहलाता था। 'गृहोत्पन्न' कहलाता था और उसी का पुत्र कहलाता था जिसकी पत्नी से उत्पन्न होता था। माता पिता अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र स्वीकार कर लेने पर वह 'अपविद्ध' पुत्र कहलाता था। पिता के घर कन्या विरकर जो पुत्र उत्पन्न करती थी वह 'कानीन' पुत्र कहलाता था। ज्ञान अथवा अनज्ञान में जिस गर्भवती स्त्री का विवाह हो जाता था उस पुत्र कहलाता था। जिसे पुत्र बनाने की हस्त्र से माता पिता से उत्पन्न होता था। परित्यक्ता अथवा विधवा स्त्री को उत्पन्न करती थी वह 'पौनर्भव' पुत्र कहलाता था।

अपविद्ध माता-पिता द्वारा त्यागा हुआ बालक को उत्पन्न करती थी वह 'शौद्र' कहलाता था। इन विभिन्न पुत्रों के नाम, इस निम्न पर पड़ते हैं कि प्राचीन काल का समाज पि-

विवाह भी किया करते थे। इसी प्रकार भोजन के सम्बन्ध में भी कई प्राचीन और शूद्र भोजनादि बना सकता था। शूद्र का यशोपवीत संस्कार भी हो सकता था कि महाभारत के शान्ति-पर्व में लिखा है कि "शूद्र स्वयं जनेऊ धारण करके पात्र सक्त है।" परन्तु कालांतर में शूद्रों की स्थिति बिगड़ती गई और वे घृणा में देखे जाने लगे। सर्व-प्रथम शूद्रों में सत् तथा असत् शूद्र का भेद हो गया और शूद्रों की गद्ग धारणा हो गई कि केवल सत् शूद्र ही यज्ञ के अधिकारी हैं और असत् शूद्र ही विभेद हो गया ऐसा प्रतीत हो

वे। जो शूद्र गन्दे काम करने लगें। समाज की घृणा इनके प्रति बढ़ने लगी और इनकी दशा उत्तर-काल में भारतीय समाज लगभग नष्ट हो गया और पतनोन्मुख हो गया। भारत में समाज को उन्नत बनाने के लिये अन्वयजो ने दशा का सुधार होना चाहिये।

(१५) मनोविनोद के साधन—यद्यपि प्राचीन काल में भारतीयों का दृष्टि-आव्याप्तिक था परन्तु सामाजिक जीवन के सुखम सुखों से उन्होंने अपने को बहित नहीं रखा था वरन् जीवन को सुखी बनाने के लिये उनके मनोविनोद के अनेक साधन थे। नाटक, संगीत, वाद्य, नृत्य, कथा, कविता-पाठ, समाज तथा गोप्य, राज-सभा, महिम्निक मनोविनोद, उद्यान यात्रा, जल-क्रोडा, शूगवा, घूल कावा, इन्द्रजाल (असम्भव सम्भव दिखाना), मक्लपुत्र, पारिवारिक उत्सव, वसन्तःपर्व आदि मनोविनोद के मुख्य साधन थे। शिशुओं के विशेष प्रकार के मनोविनोद होते थे। घूलकावा आदि प्रसिद्ध थे। शिशुओं के विशेष प्रकार के मनोविनोद होते थे। घूलकावा आदि प्रसिद्ध थे। शिशुओं के विशेष प्रकार के मनोविनोद होते थे। घूलकावा आदि प्रसिद्ध थे।

अबसों पर लोगों में बड़ा उत्साह रहता था। इस पर एक विद्वान दृष्टि कर

(१) सामाजिक उदारता तथा प्रगतिशीलता—ऊपर प्राचीन भारत के सामाजिक सङ्गठन की संक्षिप्त विवरण दी गई है। इस पर एक विद्वान दृष्टि कर से यह स्पष्ट रूप से परिचायित होने लगता है कि प्राचीन भारतीय समाज बड़ा ही उदार तथा प्रगति-शील था। व्यक्ति तथा समाज में पूरा सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित किया गया था और व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास की समुचित योजनाएँ की गईं। समाज एक बन्धन-मात्र न था वरन् वह व्यक्ति के पुरातन विकास का साधन। समाज में विचार स्वातन्त्र्य के लिये पूरा स्थान था और नव-नव विचारों तथा परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया जाता था। प्राचीन काल के हिन्दू समाज की बड़ी विशेषताएँ प्रगतिशीलता तथा समता थीं। समाज में सभी के लिये स्थान था। निवोग, अनुग्रह, प्रतिशोध तथा अन्वय प्रकार के विचार तथा विभिन्न प्रकार के पुत्रों की मात्स्यता समाज की उदारता तथा स्वातन्त्र्य दृष्टि-कोण के अन्तर्गत समाज है। इसी गुण के व

अध्याय ४७

प्राचीन भारत का आर्थिक जीवन

आर्थिक जीवन का महत्त्व—कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि प्राचीन तत्वाध्यात्मिकता को जीवन का सर्वोच्च सम्पन्नता था और लौकिक तथा व्यवहारिक ज्ञान की ओर सदैव सर्वथा उदासीन रहता था क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि सारा जगत् मय है और परम सुख का प्राप्ति परलोक में ही हो सकती है। अतएव सांसारिक इच्छाओं में न पड़कर परलोक के सुधारणों का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु यह धारणा गलत तथा निराधार प्रतीत होती है। वास्तव में मानव-जीवन की मर्यादायुक्त उत्पत्ति प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति की मूलधार थी। वर्ग-बन्धुत्व अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिमय विधिवत् चरित्रपूर्ण पहिचान किया जा चुका है। इसी वर्ग-बन्धुत्व का एक संरक्षक कर्तव्य होता था। धर्म, अर्थ तथा काम में पूर्ण सामंजस्य तथा समन्वय प्राप्त करना पड़ता था। इन तीनों में किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी क्योंकि जीवन पूर्ण हो जाता और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता था। तीनों में समन्वय स्थापित कर और तीनों को प्राप्ति करने में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। अतएव मोक्ष ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य था और धर्म, अर्थ तथा काम सभी प्राप्ति के साधन मात्र थे। धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिये वर्णाश्रम व्यवस्था (गृहस्थ, वानप्रस्थ सम्प्रदाय) की व्यवस्था की गई थी। संशय यह है कि प्राचीन ज्ञान-धर्म-अर्थ-काम-व्यवस्था किसी भी समय में प्राचीन भारत के जीवन का लक्ष्य रही थी। परन्तु धर्म को ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य नहीं समझा जाता था बल्कि यह जीवन का अन्तिम लक्ष्य था। गृहस्थ जीवन का प्रधान लक्ष्य होता था। समाज तथा व्यक्तियों के आर्थिक विकास का पूरा उत्तरदायित्व गृहस्थों पर ही रहता था परन्तु अर्थ का संबंध धर्म द्वारा किया जाता था, अर्थ का धर्म द्वारा नहीं। इसका अतिरिक्त अर्थ का संबंध समाज के कल्याण के लिये किया जाता था वैयक्तिक भोग विकास के लिये नहीं। संशय यह है कि हमारे सच में समाज निहित था और लोक-कल्याण को हम सदापरि रक्षते थे। आर्थिक जीवन को सुचारु रीति से संचालित करने के लिये ही वर्ग-व्यवस्था की गई थी और समाज के आर्थिक विकास का पूरा भार वर्गों के ऊपर छोड़ दिया गया था जो भिन्न-भिन्न व्यवसायों द्वारा समाज को धन-सम्पन्न बनाने रखने का प्रयत्न करते थे। अब प्राचीन भारत के भिन्न-भिन्न व्यवसायों का विस्तार प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

कृषि—अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। अतएव प्राचीन भारत के लोगों का जीवन का मुख्य साधन कृषि था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाईयों से भी यही पता चलता है कि सिन्धु घाटी की संस्कृति के युग में भी भारतीयों का प्रधान व्यवसाय कृषि ही था। वैदिक काल में भी भारतीयों को जीवन का प्रधान साधन कृषि ही थी और कृषि-कर्म को अत्यन्त वरिष्ठ माना जाता था। महाभारत काल में कृषि को राजकीय सहाय्य प्राप्त थी। राज्य की ओर से सिन्धु के लिये जलवायु का प्रबंध किया जाता था। कृषि की उत्पत्ति को राजा अपना परम धर्म समझता था। जातों में

सामूहिक रूप करने का उल्लेख मिलता है। सबके गेठ साथ-साथ जोते जाने से घोर सारी लोग मिलकर सिंघाई के जिये सोते तथा नाखें बचाते थे। गविं भा के गेठों की सुरक्षा के लिये एक ही बाड़ा होता था। गेठों पर लोगों का सामूहिक अधिकार होता था और कोई गेठ बेचा नहीं जा सकता था। मौर्य-कालीन सम्राट भी कृषि की घोर विशेष रूप से ध्यान देते थे और सिंघाई की राइ की घोर से बड़ी मन्दिर व्यवस्था की गई थी। किसानों को अन्य प्रकार की भी सहायता दी जाती थी। भूमि कृषि करने वालों को समझी जाती थी और उनमें घीनी नहीं जा सकती थी। मौर्य-काल के बाद भी कृषि ही लोगों की जीवनिका का प्रधान साधन था और राज्य को घोर से किसानों को हर प्रकार की सहायता तथा सरक्षण प्रदान किया जाता था।

पशु पालन—कृषि-प्रधान देश में पशु-पालन का व्यवसाय स्वाभाविक ही होता है। अतएव प्राचीन काल में पशु पालन भारतीयों का मूल्य प्रमुख व्यवसाय था और पशु की संरक्षा से ही लोगों की धन-संग्रहता का ध्यान किया जाता था। पशुओं में गाय का सबसे अधिक महत्व था जब बड़े चारों की दृष्टि से देखा जाता था। सिन्धु घाटी का सम्भवतः के युग में ही भारतीयों को पशु पालन का बड़ा चाव था और यहाँ से पशु विशेषों को भी भेजे जाते थे। वैदिक काल में भी भारतीयों को पशु-पालन का बड़ा चाव था वैदिक अधियों ने "अध्वन्याः द्वि गोः" कहा है अर्थात् गाय को मानना नहीं चाहिये। उपनिषद् काल में आध्वन्यासियों के यहाँ गायों के मुख्य दुधा करते थे जिन्हें

के पशुओं के अलग-अलग समूह होते थे। मौर्य काल में पशु-पालन महावर्ण विज्ञान सम्बन्ध जाता था और राजकुमारों को भी इस विज्ञान का अध्ययन करना पड़ता था। राज्य की घोर से गाय, बैल, घोड़े तथा हाथियों के निरीक्षण के लिये क्रम से गी-अपव, अपव के निरीक्षण में रहते थे। पशुओं की जन्मता भी गाय, भेड़, इन पशुओं से न केवल अन्न-प्रारंभ से लाभ उठाया जाता था। अतएव प्राचीन भारत में पशु-पालन राज्य तथा जनता दोनों की आय का बहुत बड़ा साधन था।

उद्यान—प्राचीन भारत में उद्यान खाना भी लोगों का एक व्यवसाय था। सिन्धु घाटी के लोगों को उद्यानों में फल-फूल उगाये का बड़ा चाव था क्योंकि यहाँ की खुदाइयों से खजूर के बीज, नाव, नारियल तथा अनार के बीज मिले हैं। वैदिक काल के आयः को भी फलों के खाने का बड़ा चाव था। इन्हें वनों से पर्याप्त मात्रा में मधुर फल प्राप्त हो जाता करते थे। मुनियों के आश्रमों में कन्द, मूल, फल-फूल का बाहुल्य रहता था। महाकाव्यों में आश्रमों के ऐसे उपवनों का विस्तृत वर्णन है। पुराणों में भी पुण्य के लिये उपवनों के उगावने का आदेश दिया गया है। आश्रमों के अतिरिक्त नगरों तथा गाँवों के निकट भी उपवन उगावने जाते थे। मौर्य तथा गुप्त-कालीन राजाओं को भी उपवन लगवाने का बड़ा चाव था। इन उपवनों में मोर, हंस तथा अन्य पक्षी पाये जाते थे। गुप्त काल में ही प्रायः प्रत्येक घर के पास एक उपवन होता था। कालिदास ने अपनी रचनाओं में उपवनों का सुन्दर वर्णन किया है। मौर्य तथा गुप्त कालीन सम्राटों ने

सदस्यों के द्वारा वृद्धों के छगलाने की व्यवस्था की थी। उद्यान-शास्त्र का प्रामाणिक विवरण हमें श्रावह मिहिर के वृहत्संहिता नामक ग्रन्थ के वृक्षयुवेद के अध्याय में मिलता है। छेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीयों को उपवन लगाने का बड़ा चाव था। सारांश यह है कि प्राचीन भारतीयों के आर्थिक जीवन पर उपवनों तथा उद्यानों का भी बहुत बड़ा प्रभाव था।

ज्यापार—अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीयों का आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार अत्यन्त उन्नत दशा में था। इक्षुपा तथा मोहेनजोदड़ो की खुदाइयों में यह पता

चालू के आला से १०००-१२०० ई. पू. तक का है। यह पता है कि भारतीयों का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट है कि भारतीयों का विश्वों के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा होगा। श्रमवेद में एशियों का भी उल्लेख किया गया है जो बड़े ही धन-लोभुप तथा क्रूर होते थे, जो व्यापार करते थे और मिनका परिचामी एशिया के किर्गिस्थियन्स के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। बौद्ध आतकों से भी हमें ज्ञात होता है कि भारत का आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार उन्नत दशा में था। उत्तर भारत

उत्तर पश्चिम के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था। भद्रकाल

से शासित करने के लिये राजमग की मध्य व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी और उनकी सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का उपर रहता था।

अन्य उद्योग-धन्धे—प्राचीन भारत में दस्तकारों का काम भी उन्नत दशा में था। श्रमवेद में अनेक स्थानों पर कटाई तथा बुनाई का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त रथ बनाने के लिये विभिन्न धातुओं की गलाने, धातु-वस्तु बनाने, अस्त्र-शस्त्र बनाने, गृह-निर्माण, पोत आदि के बनाने तथा अन्य प्रकार के भी उद्योग धन्धों का उल्लेख मिलता है। रथकार, तथा, कालाज, कम्पकर, मलिकार, धनुष्कर, रथसज, सुगयु हस्तिप, अरवप गापाल, अजपाल; सुराकर आदि का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है। बौद्ध-काल में भी दस्तकारी तथा विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों की आर्थिक-विकास उन्नति हुई थी। माग काल में भी लुहार, बटु, छाहार, सोनार, राजगीर, आदि का उल्लेख मिलता है। कीटिक्य ने निम्न-निम्न व्यवसायों तथा उद्योग-धन्धों के संगठन की विधि तथा कर-नीति का वर्णन किया है। उद्योग-धन्धों को दो भागों में विभक्त किया है अर्थात् राज्य द्वारा संचालित एवं निष्प्रभत्त तथा अर सरकार। प्रथम कोटि में खेती, वन्य-निर्माण, मत्स्य आदि आते, और द्वितीय अर्थात् मध्य प्रकार के उद्योग-धन्धे आते। उद्योग-धन्धों को राज्य की सह-वृत्त तथा सह-वृत्त प्रभत्त था। न्यून काल

साधन थे। व्यक्तिगत तथा सामू-
 के परिणाम स्वरूप देश धन-धान्य
 राज सुख तथा सन्तोष का जीवन
 , राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में
 ॥ अतएव व्यक्तियों तथा समाज के
 प्राचीन भारतीयों का आर्थिक जीवन

ने था कि उसमें संघर्ष की बहुत कम सम्भावना रहती थी। ध की प्रचुरता
 साहित्य तथा कला का चूहान्त विकास हो सका था। वू कि दैनिक आवश्यक-
 र्ति सरलता से हो जाया करती था। अतएव जीवन की गम्भीर सपस्या में के
 के लिये भी यथासं समय तथा अवसर प्राप्त हो जाया करता था। इसी से दर्शन

अध्याय ४८

प्राचीन भारत में शिक्षा

शिक्षा का महत्त्व—प्राचीन भारत में शिक्षा को बहुत बड़ा महत्त्व दिया था। मनुष्य के सार्वभौम विकास, राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण तथा जातीय उत्थान के लिये शिक्षा नितान्त आवश्यक समझी जाती थी। फलतः जीवन में सर्वप्रथम शिक्षा को ही प्रदान किया गया था। सम्पूर्ण जीवन के लिये जिन चार आश्रम व्यवस्था की गई थी उनमें सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम या जो विद्याध्ययन के लिये तैयार किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि सामारिक जीवन में प्रवेश करने के पूर्व वैदिक विकास आवश्यक समझा जाता था। यही कारण था कि पितृ-श्रद्धा तथा ऋण के साथ साथ ऋषि-श्रद्धा की कल्पना की गई थी जिससे केवल विद्याभ्यास ही मुक्ति मिल सकती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का इतना बड़ा महत्त्व था कि राजा का राजा से भी अधिक आदर होता था। शिक्षा के भार को उठाने वाले ब्राह्मण समाज ने सर्व भेद स्थान प्रदान किया था और राज्य तथा समाज दोनों से उन्हें प्रकाश की सुविधाय तथा सहायता प्राप्त होती थी। यही कारण था कि प्राचीन भारत में शिक्षा-केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ था जिनमें सहस्रों विद्यार्थी शान्तिपूर्वक रूप से केवल मौखिक शिक्षा द्वारा ही सैकड़ों वर्षों तक भारतीय आचार्यों ने अपने वाङ्मय सुरक्षित रखा था और उसका परवर्धन किया था। हमारे प्राचीन काल के आचार्य अपने अनवरत प्रयास तथा प्रतिभा के बल से दशन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैद्यकशास्त्र आदि शास्त्रों में ऐसे मौलिक ग्रन्थों की रचना की थी जिन पर हमारा देश भी गौरव करता है। शिक्षा की निम्नलिखित उपयोगिता है—

ज्योतिष का साधन—वैदिक काल से ही शिक्षा को ज्योतिष एवं प्रकाश का साधन माना जाता था। एक मनाषी ने लिखा है, “ज्ञान त्वांयं मनुजस्य नेत्रं” अर्थात् मनुष्य का ज्ञान नेत्र है जो उसका पथ-प्रदर्शन करता है और उसे भ्रमोद्धारिक की प्रदान करता है। महाभारत के अनुसार “नास्ति विद्यासमं यदुर्नास्ति सत्यसमं वा अभास्यं विद्या के समान न कोई नेत्र है और सत्य के समान न कोई तपः”, विद्या का ही वह-ज्ञान मनुष्य का पथ-प्रदर्शन करती है चरन् यह परमार्थ की ओर भी प्रेरित करती है क्योंकि “सा विद्या या मुक्तये” अर्थात् विद्या वह है जो मुक्ति दिलावे। भौतिक दृष्टि-काय से विद्या सार्वभौमिक विकास तथा सौख्य का साधन है। यह अन्धकार से प्रकाश में लाती है और सत्य तथा धर्म का विचार करती है। शिक्षा से बुद्धि, शक्ति तथा कोशिक विकास होता है क्योंकि “बुद्धिरस्य बलं यस्य” अर्थात् जिसके बुद्धि है उसका बल भी है। विद्या की उपयोगिता को प्रदर्शित करते हुये एक मनीषी ने लिखा है “मातृवै रक्षति पितृवै हिते नियुक्ते कान्तेव चारि रमयत्पत्नीयं लेदम्। लक्ष्मीं ततो विवर्तति धादधु क्रीतं किं न साधयति कुरुलदेव विद्या ।” अर्थात् विद्या माता की भाँति रक्षा करती है, पिता की भाँति हित में लगाये देती है और परी की भाँति शोक के दूर का आनन्द एवं सुख देती है। यह धन देती है और दुराचारों में कोपों को फैलाव देती है। कुरुलता की भाँति शिथिल कण्ड कण्ड करती करती है। “विद्या बन्धुर्वनो विदेशं गच्छति” अर्थात् विदेश जाने पर विद्या बन्धुजन का कार्य करती है। “विद्या ददाति विद्वत्प्राप्तये” अर्थात् प्राप्ति, पात्राक-द्वन्द्वमाप्ति धनार्थं तथा सुखम्, अर्थात् विद्या

विनय रेती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन मिलता है और धन ही से धर्म होता है तथा सुख मिलता है। इस प्रकार विद्या भीतिक तथा आध्यात्मिक सुखों का साधन है और इससे दोनों ओरों का कल्याण होता है।

विद्या का साधन—विद्या से जो ज्योति प्राप्त होती है उससे सार्वभौम विकास का मार्ग परिष्कृत हो जाता है। बुद्धि के कारण ही तो मनुष्य पशुओं से उच्चतर माना जाता है। ननु हरि ने नातिष्ठक में लिखा है “विद्या विहीनः पशुः” अर्थात् बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान है। अतएव बिना विद्या के यह जीवन हो स्यात् है। उचित शिक्षा के बिना मनुष्य भी शूद्र ही रहता है क्योंकि “जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। विद्यायां याति विजयं प्रभिः धीमये उच्यते।” अर्थात् जन्म से शूद्र होता है, संस्कार से द्विज कहा जाता है, विद्या से विजय का प्राप्त होता है और लोगों से अभिप्रेत कहलाता है। इस प्रकार प्राचीन काल में हमारे मनोपियों की यह धारणा थी कि विद्या मनुष्य का विकास कर उसे पूर्णता प्रदान करती है।

विभिन्न गुणों का विकास—शिक्षा से जीवन में बहुत बड़ा परिपक्वता आता है। इससे मनुष्य में स्वच्छता तथा आचार व्यवहार का चिह्नता आ जाती है जिससे समाज में आदर्शोप स्थान प्राप्त होता है। शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर अन्य लोगों के दृष्टिकोण का समझने की क्षमता प्रदान करती है। इससे बुद्धि का कुशाग्रता प्राप्त होती है, बोधगम्यता की अभिवृद्धि होती है और विश्वनामक प्रतिभा का विकास होता है। शिक्षा के न केवल बौद्धिक बल की अभिवृद्धि होती है वरन् इससे नैतिक बल का भी विकास होता है और सार्वजनिक प्रयोजनों से आत्म-रक्षा होती है। शिक्षा से शारीरिक विकास में भी योग मिलता है। प्राचीन काल में प्राणायाम तथा सूत्र नमस्कार शिक्षा का अभिन्न अंग माना जाता था। इन आचारों का स्वास्थ्य पर आश्रित लाभदायक प्रभाव पड़ता था। शिक्षा जैविकी की समस्या का सुझावती है। सारांश यह है कि शिक्षा मानव-जावन के सार्वभौम विकास में सहायक सिद्ध होती है। अतएव इसका मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्त्व है।

प्राचीन शिक्षा की विशेषतायें—प्राचीन काल की शिक्षा पर एक विद्वान रवि कासन पर इसमें निम्नलिखित विशेषतायें परिलक्षित होती हैं—

(१) गुरु गृह में अध्ययन—प्राचीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि गुरु-गृह ही विद्यालय होता था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था और विद्यार्थी जावन पर्यन्त वहीं निवास करता था। गुरु ही उसका संरक्षक होता था और उसके आज्ञा तथा वस्त्र ही पूरा व्यवस्था करता था।

(२) सदाचार का आधार पर गुरुकुल में प्रवेश—प्राचीन शिक्षा की दूसरी विशेषता यह थी कि गुरु-गृह में विद्याभ्यास का प्रारम्भ केवल नैतिक बल तथा सदाचार के आधार पर होता था। संदर्भ आचरण वाले विद्याभ्यास के लिये गुरु-कुल में काई स्थान न था।

(३) ब्रह्मचर्य जीवन अनिवार्य—प्राचीन शिक्षा की तीसरी विशेषता यह थी कि ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य होता था। विद्यार्थी का धारण संपूर्ण विद्यार्थी जीवन में अविवर्धित रहना पड़ता था। अर्थात् विद्यार्थी स्वयं भी विद्याभ्यास कर सकते थे परन्तु गुरु के आश्रम में रहना विधि था।

(४) गुरु-सेवा—प्राचीन शिक्षा की चौथी विशेषता गुरु-सेवा थी। गुरु की सेवा करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य समझा जाता था। गुरु के गृह कार्य का भार प्रायः विद्यार्थी पर ही रहता था। यह मनसा बाधा कल्याण से गुरु भक्त होता था और उसकी

[illegible][illegible]

मिदा विद्यालय—राज्य सरकार के मिदा विद्यालय विधि अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत है। राज्य विद्यालय विभागों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के मिदा विद्यालय चलाए जा रहे हैं।

[illegible]

(२) मर्यादित व्यापकता—वर्षाव काट में शिक्षा को समाज के सम्मुख का सामना करना पड़ा था। अतएव इस बात पर बल दिया जाता था कि शिक्षा के मात्र मर्यादित क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षा के अधिकारी होते थे वे निराली शक्ती के साथ या समाज के अनुसार शिक्षित किये जाते थे। इसी कल्प की पूर्तता के लिये उपनयन संस्कार की-पुर्वक सभी के लिये अनिवार्य कर दिया गया था। आधुनिक शिक्षा में गुण, होन का एक मात्र साधन शिक्षा प्राप्त करना था। इसलिये इसी विषय पर परीक्षा है कि शिक्षा का रूप आवश्यक व्यापक था।

(३) विनय तथा परिश्रम पर बल—वाचीन काल में शिक्षा का तात्पर्य सिद्ध हो रहा था कि वाछाभ्यास पर अनुशासन एवं विनय तथा परिश्रमशीलता का हुना आवश्यक समझा जाता था। पण्डित नैतिक अथवा मानसिक दुर्बलता वाले व्यक्ति के लिये प्राथमिक शिक्षा विधान में कोई स्थान न था। विद्यार्थी का महाशय का पालन करना पड़ता था। विद्यार्थी जीवन एक प्रकार का उपवास का काल था और उसमें सुख के लिये कोई स्थान न था क्योंकि “मुद्याधन-कृतो विद्या नास्ति विद्यार्थनः सुखम्।”

(४) विवाह का निषेध—माथीन भारत में सिपा का एकपद भी सिद्धान्त था कि
महा काज में विधायी का प्रविष्टाहित रहना चाहिये और मद्रास का राजन करना
चाहिये। विधायी में मानातक लक्ष, कालाचारिक लक्षों प्रकट की परिणता वांछनीय थी।

(क) उचित समय पर विद्यार्थ्य—प्राचीन काल में उचित समय पर शिक्षा के

आरम्भ करने का विधान था। अतएव पाँच वृ. वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार करके शिक्षा आरम्भ कर दी जाती थी। ब्राह्मणकाल में मन्त्रिक, क्षत्रीय तथा ग्रहणशील रहता है। अतएव शिक्षा का कार्य सुलभ हो जाता है। श्वशुर से हमारे आचार्यों ने कहा था, “माता शत्रुः पिता वैरो बालो यमन पाठितः”।

(६) शिक्षा वैयक्तिक—प्राचीन काल में सामूहिक शिक्षा का अधिक प्रचार न था। अतएव प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता था। फलतः विद्यार्थी के सम्पूर्ण अन्तर्हित गुणों के विकास की सम्भावना रहती थी।

(७) मनोवैज्ञानिक शिक्षा—प्राचीन काल की शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्त पर आधारित थी। विद्यार्थी को शारीरिक दृष्टि देना पाप समझा जाता था। आरस्तार, मनु, गौतम, विष्णु आदि सभी आचार्यों ने शारीरिक दृष्टि का निषेध किया है। यदि साधारण दृष्टि का आदेश भी दिया गया है तो उसे अन्तिम उपाय बताया गया है।

(८) स्वभाव के निर्माण का महत्त्व—प्राचीन काल की शिक्षा को एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि विद्यार्थियों में अच्छी-बुरी आदतों के टाटने का प्रयत्न किया जाता था। चूंकि विद्यार्थी घरने गुरु के साथ संपर्क में रहता था अतएव इसमें अच्छी आदतों का भीरोपण करना गुरु के लिये सुलभ होता था। अच्छी आदतों के फलस्वरूप विद्यार्थियों के व्यक्ति के विकास में बड़ी सहायता मिलती थी।

(९) विद्यार्थी का सहयोग—प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के सहयोग को बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया था। विद्यार्थी का शिक्षा सु हाना और ज्ञानार्जन में प्रयत्नशील होना नितांत आवश्यक समझा जाता था।

(१०) सहवास तथा अनुकरणशीलता का महत्त्व—प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात का अनुभव किया था कि विद्यार्थी के चरित्र के निर्माण तथा उसकी योग्यता के विकास में सहवास तथा अनुकरणशीलता का बहुत बड़ा महत्त्व है। मन्द बुद्धि का विद्यार्थी भी कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी के संपर्क में रह कर उन्नति कर सकता है।

(११) अध्ययन का निरन्तरता—प्राचीन काल में अध्ययन की निरन्तरता पर भी बड़ा बल दिया जाता था। प्रत्येक स्नातक का यह कर्तव्य था कि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन करे जिससे जो कुछ उसने शिक्षालय में अर्जन किया है उसका विस्मरण न हो सके।

(१२) जीवन्तोपयोगिता—प्राचीन काल की शिक्षा कोरी पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं होती थी बल्कि व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक भी होती थी। यह भाषी अरबन के लिये उपयोगी सिद्ध होती थी।

शिक्षारम्भ—जब यह बताया जा चुका है कि प्राचीन भारत में सम्पूर्ण समाज को शिक्षित बनाने के लिये मध्यवर्षाभ्रम की व्यवस्था की गई थी। मध्यवर्ष का शान्दिक अर्थ होता है वेद का अध्ययन अर्थात् मध्यवर्षाभ्रम का आरम्भ वेदाध्ययन के आरम्भ से होता था। मध्यवर्ष आभ्रम का आरम्भ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन का शान्दिक अर्थ होता है समीप जाना। इस संस्कार द्वारा बालक गुरु के समीप जाकर विद्याध्ययन के लिये उसका शिष्य बनता था। उपनयन संस्कार के उपरान्त मध्यवर्षी गुरु से विद्याध्ययन करता था।

शिक्षा का ध्येय—प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति का पूर्ण-रूप से विश्लेषण करने के पूरे ही शिक्षा के ध्येय पर विचार कर लेना आवश्यक है। प्राचीन शिक्षा के ये प्रधान लक्ष्य बताये जाते हैं अर्थात् चरित्र निर्माण, व्यक्ति के विकास, नागरिक

एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध तथा प्राचीन संस्कृति का संरक्षण। अब इनका प्रत्यक्ष अन्तर्गत बनाना उचित होगा।

(१) चरित्र-निर्माण—मानव जीवन में चरित्र का बहुत बड़ा महत्व है। चरित्र पर ही उसका उत्थान तथा पतन निर्भर रहता है। चरित्र के नष्ट हो जाने पर उसका सवस्व विनष्ट समझा जाता है। अतएव प्राचीन भारत में चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रधान लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आचार्य का अर्थ ही होता है आचार का निर्माता। अतएव गुरुचारी का चरित्र निर्माण आचार्य का प्रधान कर्तव्य होता था। चरित्र को उत्तम बनाने के लिये ही गुरुचर्यावस्था में संयम, सादगी तथा सचरित्रता पर बल दिया जाता था। विदेशी यात्रियों ने इन गुरुचर्यावस्था के चरित्र की मुक्त-कण्ठ में जो प्रशंसा की है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि चरित्र-निर्माण के लक्ष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो चुकी थी।

(२) व्यक्तित्व का विकास—शिक्षा का दूसरा लक्ष्य गुरुचारी के व्यक्तित्व का विकास होता था। गुरु के यहाँ गुरुचारी को अपने मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये पूर्ण अवसर प्राप्त होता था। गुरु का यह कर्तव्य होता था कि वह अपने शिष्य में आत्म सम्मान, आत्म विश्वास तथा आत्म-संयम की भावना उत्पन्न करे। उसे इस बात का ज्ञान कराया जाता था कि वह अपनी जाति तथा सम्पत्ति का संरक्षक है और उसकी जाति का उद्धारन उसके कर्तव्य पर ही निर्भर है। गुरुचारी में उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य-पालन की भावना को जागृत किया जाता था। अतएव व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास होता जाता था।

(३) नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध—शिक्षा का तीसरा श्रेष्ठ नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना था। गुरुचारी को इस बात का ध्यान दिलाया जाता था कि समाज का उसके ऊपर प्रभाव है जिससे वह समानता-प्राप्त तथा उत्तम शिक्षा द्वारा ही उत्थान हो सकता है। उसे यह शिक्षा दी जाती थी कि अपने उपाजित धन को उसे निजी भोग-विलास में नहीं बरत लेना किन्तु समाज में लगाना है।

(४) प्राचीन संस्कृति का संरक्षण—प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा लक्ष्य था प्राचीन सम्पत्ति तथा संस्कृति का संरक्षण। इस लक्ष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। यह प्राचीन काल के आचार्यों तथा गुरुचारियों के ही प्रभाव का फल है कि हमारा वैदिक काल का सम्पूर्ण वाङ्मय सुरक्षित रहा है। गुरु-शिष्य परम्परा ने हमारी संस्कृति की निरन्तरता को सुनिश्चित बना दिया है।

(५) पवित्रता तथा धार्मिकता का समावेश—प्राचीन काल में भारतीयों के जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व था और शिक्षा का प्रथम प्राधान्य ही धर्म का रहे। अतएव शिक्षा का सकेन्द्रित लक्ष्य विद्यार्थियों में पवित्रता तथा धार्मिकता की भावना को उत्पन्न करना था।

(६) सामाजिक नीति तथा मुख की अभिवृद्धि—समाज में कार्य-क्षमता तथा उत्थान उत्पन्न करना और समाज का पारमार्थिक जीवन सुखी बनाना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। शिक्षा द्वारा न केवल बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न किया जाता था बल्कि धार्मिक तथा सामाजिक शिक्षा भी दी जाती थी।

निष्कर्ष—हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसने जीवन की ओर विद्यार्थी को उसमें श्रेष्ठ भावों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नैतिक, मानसिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक सभी प्रकार के विकास के प्रति उसका दृष्टि में अन्तर्गत था और उसकी प्रशंसा की है। यह पद्धति आज भी शिक्षा, समाज,

पूर्वजों तथा परम्परागत संस्कृति के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है और हमें उनका किस प्रकार गलत करना चाहिये। यद्यपि इस पद्धति में धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी परन्तु अन्य आवश्यक शास्त्रों का भी उल्लेख नहीं की जाती थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति का लक्ष्य न केवल सामाजिक बल्कि मानव तथा संस्कृत पाशों बनाना था। सारांश यह है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास प्राचीन शिक्षा का प्रधान लक्ष्य था।

गुरुकुल पद्धति—प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रकार के लिये गुरुकुल पद्धति प्रचलित था। विद्यार्थी शिक्षा काल में अपने गुरु के यहाँ रहते थे। इसी से उन्हें अन्तेर्दासी कहा गया है। विद्यार्थियों का अपने गुरु के आश्रम में निवास करना कई कारणों से वांछनीय समझा जाता था। सर्वप्रथम तो गुरु के वैयक्तिक निरीक्षण तथा नियन्त्रण में शिक्षा का कार्य सुचारु तथा सफल रूप में हो जाता था। दूसरे राजपुत्रों में अहङ्कार नहीं आने पाता था, उनमें आत्म-ज्ञान आ जाता था और समाज का अनुभव प्राप्त हो जाता था। गुरुकुलों में अन्ध-कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अतएव जो विद्यार्थी हमें प्रविष्ट होते थे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही समाप्त हो जाया करती थी और वे प्रायः १६ वर्ष की अवस्था में ही आने पर गुरुकुल में प्रवेश करते थे। गुरु का आश्रम प्रायः उसी गाँव अपने गुरु के स्थित रहता था जहाँ वे निवास करते थे। परन्तु कभी-कभी गाँवों तथा नगरों की भीड़ भाड़ तथा शोभ गुल से मुक्त रहने के लिये वह आश्रम निकट वनों-शैलियों में कर दिये जाते थे। उसने शान्ति तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के वातावरण में सुन्दर रूप में शिक्षा का कार्य हो सके।

आचार्य के कर्तव्य—आचार्य ने यह आशा की जाती थी कि उसमें अन्ध-कोटि का वैयक्तिक बल, आचरण की सम्यक्ता, मानसिक प्रतिभा तथा आध्यात्मिकता होगी। आचार्य का यह परम धर्म होता था कि वह सत्य की विधिवत् विवेचना अपने शिष्यों को करे और कि उसने स्वयम् देखा तथा अनुभव किया है और अपने विद्यार्थियों से कुछ सिखाये। आचार्य को चाहिये कि वह बड़ी ही बुद्धिमत्ता तथा कीदृश के साथ अपने शिष्यों को पढ़ाये।

प्रह्वारी के कर्तव्य—विद्यार्थ्यकाल में प्रह्वारी को अनेक नियमों का पालन करना पड़ता था। प्रह्वारी को अपने सामने सरल जीवन तथा अन्ध-विचार का आदर्श रखना पड़ता था अतएव उसका भोजन सादा होता था। मोम-मरिचा का सेवन सर्वथा वर्जित था। प्रह्वारी के लक्ष भी अत्यन्त सादे होते थे और उपानह तथा पर्यङ्ग का प्रयोग वर्जित था। अन्ध-प्रातः काल सुबोध से पूर्व उठना पड़ता था और बड़ी ही तन्मयता विनम्रता, शुद्धता तथा आत्म-नियन्त्रण के साथ अध्ययन में लग्न हो जाना पड़ता था। काग-वेष्टा, बहुल भोजन, स्नान-निद्रा, स्वल्प-आहार तथा स्नायुग यह विद्यार्थी के गौ-लक्षण बतलावे गये हैं। कहीं-कहीं इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि प्रह्वारी का जीवन वृत्ति भिन्न हो। भिक्षा के नियम का उद्देश्य प्रह्वारी को नष्ट बनाना तथा इस बात का ज्ञान प्राप्त कराना था कि वह समाज की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहा है और समाज का उसके ऊपर प्रभाव हो रहा है जिसे गुरुद्वाराश्रम में प्रवेश करने पर उसे सुझाना होगा। भिक्षा-पद्धति से एक वह भी लाभ होता, था कि धनी निर्धन सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। भिक्षा-पद्धति केवल निर्धन विद्यार्थियों को ही करना पड़ता था। भिक्षा-पद्धति समाज की भी कर्तव्य की चेतव्यता प्रिय जाती थी। प्रह्वारी को भिक्षा देना प्रायेः गुरुद्वारा कर्तव्य होता था परन्तु प्रह्वारी अपनी आचर्यकता से अधिक भिक्षा नहीं ले सकता था।

गुरु तथा शिष्य का सम्बन्ध—प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति की एक बड़ी बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु-शिष्य सम्बन्ध में आध्यात्मिक सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता था। गुरु शिष्य

गुरु के घर में उसके परिवार के सदस्य की भांति रहता था। गुरु अपने पुत्र की भांति उसे रखता था और उसका पालन-पोषण करता था। गुरु अपने शिष्य के न केवल अध्ययन की पन् उसके भोजन, वस्त्र, औषधि आदि की भी मुख्यवस्था किया करता था। शिष्य के रूप हो जाने पर गुरु उनकी परिचर्या भी किया करते। शिष्य भी अपने गुरु को देव-मुन्य मानता था और देवता की ही भांति उसकी प्रतिष्ठा तथा आराधना किया करता था। शिष्य का आदर्श यह था कि वह पुत्र, दास तथा प्राणी की भांति अपने गुरु की सेवा करे। इस सेवा के अतिरिक्त शिष्य के समाप्त हो जाने पर शिष्य को गुरु-दत्तिया भी देनी पड़ती थी।

शिष्या-काल—प्राचीन काल में शिष्य का कार्य बर्षा ऋतु के आरम्भ हो जाने पर साधन के महोत्सव में "भाषणी" अनुष्ठान के उपरान्त आरम्भ होता था और वीष ऋषय आद्य के महोत्सव में "उत्सर्जन" अनुष्ठान करके समाप्त किया जाता था। आरम्भ में अध्ययन की वार्षिक अवधि केवल १ महोत्सव की होती थी परन्तु ३यों-३यों पाठ्य विषयों में वृद्धि होती

पाठ्य-क्रम—प्राचीन काल में मुख्य पाठ्य विषय वेद-मन्त्र, इतिहास, पुराण तथा वीर पुरुषों की प्रशस्तिपर्य होती थी। उत्तर-वैदिक तथा ब्राह्मण काल में ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी पाठ्य-क्रम में रख लिया गया था। उपनिषद् तथा सूत्र-संग्रह वेदांग के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गणित, ज्योतिष, खगोल-विद्या, सप्त-विद्या वैदिक खनिज विद्या, तक शास्त्र, मन्त्र-विद्या, भूत-विद्या, राजनीति, नीति-शास्त्र आदि व अध्ययन होने लगा। जातकों से पता चलता है कि चरित्र तथा ब्राह्मण युवकों की तथा अक्षरह शिष्टों का अध्ययन करते थे। अतएव यह स्पष्ट है कि व्यवसायिकों की अपेक्षा नहीं की जाती थी। उससे उत्तर वेदों की लोक-प्रियता बढ़ती गई और अन्य योगी शास्त्रों का अध्ययन बढ़ने लगा।

पाठ्य-विधि तथा परीक्षाएँ—प्राचीन काल में बहुत दिनों तक लेखन का अधिक प्रचार न था। लेखन-कला के प्रचार हो जाने पर भी मुख्य कला के प्रचार न होने के कारण ग्रन्थों का सर्वथा अभाव था। अतएव प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति मौखिक होती थी। गुरु-मुख से पाठ को अवधारण करके विद्यार्थी उसके पुनरावृत्ति करते थे और उसे कथन करने का प्रयत्न करते थे। इस पद्धति में स्मरण शक्ति, कथन करने की समझ बढ़ी सहायक सिद्ध होती थी। परन्तु यह कोई रम्य विधि थी। आचार्य पहिले विषय का विवरण तथा सम्बन्ध बोध करा देते थे और फिर कथन करने का प्रयत्न करते थे। गुरु प्रायः विद्यार्थी को अलग-अलग पढ़ाते थे, जो पाठ सुनते थे और उसकी भूलों को ठीक करते थे। अतएव गुरु अपने प्रायः विद्यार्थी विधिक ध्यान दे सकता था। परन्तु ऐसी पद्धति में प्रायः गुरु के पास १-२० अधिक विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाते थे। गुरु को सचाने विद्यार्थियों से भी अध्ययन कार्य में सहायता मिलती थी और गुरु की अनुपस्थिति में उसके प्रभाव की पूर्ण सेवा विद्यार्थी ही करते थे। शिष्य प्रश्नोत्तर तथा चर्चा-लाप की पद्धति से ही जाती थी। प्रत्येक विद्यार्थी के विचार, विवेक तथा मनन शक्ति का पूर्ण विकास होता था और उस तात्कालिक बन जाने की सम्भावना रहती थी। इस पद्धति में वाक्य-गुण आदि सभी शक्तियों का विकास होता था। इस अवस्था में परीक्षा न थी। प्रतिदिन गुरु तथा पाठ आरम्भ करने व

हिले हो विद्युत् पाठ की शैक्षिक परीक्षा के लिये करता था और पूर्ण रूप से सन्नद्ध हो जाने पर ही गया पाठ आरम्भ करता था। इस दैनिक परीक्षा का वार्षिक परीक्षा से कहीं अधिक महत्व समझा जाता था। अगस्त्य वार्षिक परीक्षा की कोई व्यवस्था न थी। शिक्षा समाप्त हो जाने पर समावर्तन से पूर्व शिष्यों को विद्वत् परिषद् में उपस्थित किया जाता। जहाँ उनसे कुछ धरन पूछ लिये जाते थे।

शिक्षा केन्द्र—यद्यपि अत्यन्त प्राचीनतम काल में 'गुरुकुलों' में ही शिक्षा प्रदान दी जाती थी परन्तु जो आचार्य अपनी उत्कृष्ट विद्वत्ता तथा पाठप्रणाली के लिये सुविशाल हैं उनके पास दूर-दूर से आकर शिष्याधीन प्रवर्तित होने लगे। फलतः ऐसी "गुरुकुल" प्रस्थान्तर से बढ़े-बढ़ विरव-विद्यालयों में परिवर्तित हो गये। अथ प्राचीन भारत के प्रमुख विरव-विद्यालयों का संक्षेप परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

तक्षशिला—यह प्राचीन भारत का सबसे अधिक प्राचीन तथा विभूत शिक्षा-केन्द्र था। यह नगर पारश्वनाथ में स्थित है। सातवीं शताब्दी ई० पू० तक में यह एक प्रसिद्ध विद्यापीठ था जहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी आनाजाने के लिये आया करते थे। तक्षशिला आयुक्त का काल के विरव-विद्यालयों का आदि न था। उसके शिक्षक न तो किसी राष्ट्रीयता के नियन्त्रण में थे और न वहाँ का कोई राज्यक्रम तथा शिक्षा-काल ही निश्चित था। न इसमें परीक्षाओं की व्यवस्था या आय न उपार्जित दी जाती थी। यह केवल एक सुप्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र था जहाँ विभूत गुरुगुरु विद्वान् रुढ़ा करते थे। इनका न किसी काल में सम्बन्ध रहता था और न यह बतन भोगी होते थे। इनके परिचय में आशुत होकर दूर-दूर से विद्वान् आनाजाने के लिये इनके पास आया करते थे। तक्षशिला साहित्यिक तथा उपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा का केन्द्र था। वहाँ पर तीनो देशों तथा १० राज्यों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा-शिक्षा में विद्यक तथा अनुभवका प्रमुख थे। विद्यार्थी प्रायः १५-१६ वर्ष का आयु में वहाँ आते थे और ६ से ८ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करके वापस आते-जाते थे।

नालन्दा—प्राचीन काल में शिक्षा का दूसरा सुविशाल केन्द्र नागार्जुन का विरव-विद्यालय था जो पटना के दक्षिण पश्चिम में ४० मील की दूरी पर स्थित था। इसका स्थापक पर्वनाथ शताब्दी के मध्य में उदार गुप्त सम्राट की राजशासता के कारण हुआ था। शताब्दीय अर्थात् कुमार गुप्त प्रथम ने एक महार बनवा कर नागार्जुन की नाव दाखी थी। सम्राट के सरचरण में नागार्जुन की उत्सृष्ट उन्नति होती गई और कालान्तर में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा तथा संस्कृति का केन्द्र हो गया। न केवल भारत के कोन-कोने से बरन् मध्य-एशिया, चीन, कोरिया, जावा आदि देशों से भी विद्वान् शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ आने लगे। विद्यालयों के निवास करने के लिये विहार बन थे। नागार्जुन महा-यान बौद्ध विरव-विद्यालय था। अगस्त्य इसके सभी विद्यार्थी बौद्ध भिक्षु होते थे और इन विरव-विद्यालय में प्रवेश करने वालों की संख्या अनन्त हो जाती थी। अतः प्रवेश प्रवेश के नियम बड़े बड़े थे। भगवत्, अन्नपाक, गुह्यमात, स्थिरमति, शास्त्रभट्ट, धर्म कीर्त, पद्म सम्भव आदि हुए विरव-विद्यालय के विभूत अध्यापक थे। शिक्षक, तथा विद्यार्थियों का मिलकर इनकी संख्या १,००० थी जिसमें अध्यापकों की संख्या १,५०० थी। विरव-विद्यालय का प्रमुख पदाधिकारियों की एक शृङ्खला द्वारा होता था। विरव-विद्यालय का प्रधान कुलपति कहलाता था। कुलपति के नीचे पाठक होता था। विरव-विद्यालय के पास एक अत्यन्त विशाल पुस्तकालय था जो 'भगवत्' कहलाता था। यह पुस्तकालय तीन भवनों में स्थित था जो हस्तोपनिषद्, श्रौतसूत्र तथा खरजक कहलाते थे। नागार्जुन को सम्राट तथा जनता दोनों से आर्थिक सहायता प्राप्त थी। इस विरव-विद्यालय

गया था। साहित्य, दर्शन, व्याकरण कला आदि सभी विषयों को प्रोत्साहन मिलता था और यहाँ से भारतीय धर्मपदेशक विदेशों में जाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार करने थे। यह विभूत विश्वविद्यालय तेरहवीं शताब्दी में विदेशियों के आक्रमण द्वारा नष्ट कर दिया गया।

वल्लभी—यह विश्वविद्यालय काठियावाड़ में आधुनिक वला नामक स्थान पर स्थित था। इसका उत्कर्ष काल सातवीं शताब्दी माना गया है। इसमें नालन्दा के ही स्तर की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर विद्वान् उच्च शिक्षा को पूर्ण करने के लिये जाया करते थे। सौराष्ट्र के मौर्य राजाओं का आश्रय इस विश्व-विद्यालय को प्राप्त था। इसमें प्रधानतः वैश्वार्थ बौद्ध सम्प्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय के पास भी बौद्ध बौद्ध पुस्तकालय था।

वनारस—हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थस्थान होने के कारण बनारस संस्कृत पण्डितों का बहुत बड़ा केन्द्र था। तक्षशिला के बाद ही इसका विकास हुआ था। यहाँ पर ब्राह्मण-शिक्षा का प्राबल्य था।

विक्रमशिला—यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में स्थित था। इसकी स्थापना मगध के पाल-वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। चार शताब्दियों तक यह पूर्वी भारत का प्रमुख शिक्षा-केन्द्र बना रहा। तिब्बत के साथ इसका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था और तिब्बत से आने वाले विद्यार्थियों के लिये यहाँ पर एक विरोध धर्मशाला की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से आचार्य लोग तिब्बत जाया करते थे और तिब्बती ग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद किया करते थे। विक्रमशिला एक अत्यन्त सुसंगठित तथा व्यवस्थित विश्व-विद्यालय था और इसमें व्याकरण, दर्शन, न्याय, तन्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी।

आदान्तपुरी—इस विश्वविद्यालय की स्थापना आठवीं शताब्दी के मध्य में पाल-वंश के राजा गणपति ने की थी। पाल राजाओं के आश्रय तथा संरक्षण में इसकी अभिवृद्धि हुई थी। यह विश्वविद्यालय पश्चिमपुत्र के निकट स्थित था और इसके विद्यार्थियों की संख्या लगभग एक सहस्र के था। इसमें तान्त्रिक विद्या का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता था।

मिथिला—अत्यन्त प्राचीन काल से मिथिला (बिहार) ब्राह्मणों की शिक्षा का केन्द्र रहा है। राजा जनक के काल में यहाँ पारमिक शास्त्रार्थ हुआ करते थे और देश के विभिन्न भागों से आकर विद्वान् विद्वान् इन शास्त्रार्थों में भाग लिया करते थे। बौद्ध युग में भी मिथिला ने इस परम्परा का निर्वन्ध किया और विभूत विद्वानों तथा परिश्रमियों को प्रोत्साहित किया। इसके उपरान्त भी मिथिला शिक्षा का केन्द्र बना रहा। साहित्य तथा कला के व्यापक-व्यापक विज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता था।

निरुद्ध—प्राचीन विश्व-विद्यालयों में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के संरक्षण परिरक्षण तथा प्रचार में बड़ा योग दिया था। व्याकरण, दर्शन तथा कला की इन विद्यालयों ने इस प्रकार उन्नति की। यह विश्वविद्यालय अत्यन्त प्राचीन केन्द्र बन गये थे जब कि विभिन्न देशों में विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा करने का अवसर प्राप्त करते थे। इन विश्व-विद्यालयों से भारतीय सभ्यता के विदेशों में जाकर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार किया करने के और इस प्रकार भारत का विदेशों के साथ आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित कर दिया। इस प्रकार यह एक अत्यन्त बड़ा योगदान इन विश्वविद्यालयों ने भारत के संस्कृति को दे दिया है। यह महत्त्वपूर्ण अनुदान दिया था।

धार्मिक शिक्षा—प्राचीन भारत में बौद्ध तथा पारमिक शिक्षा के धार्मिक

व्यावहारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यवसाय धर्म, पूजा, निगम आदि में संगठित हो गये थे और व्यवसाय धानुबशिक हो गये थे। इस कारण पिता ही अपने पुत्र का शिक्षक होता था और कौशल वशानुगत हो जाता था। भी-कभी कुशल कलाकारों के यहाँ लोग शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे और उस जगह में सिद्ध हुस्त हो जाने पर स्वतन्त्र रूप से अपनी जीविका में संलग्न हो जाया करते थे।

प्राचीन काल से ही व्यापारिक

व्यापार विकास हो चुका था।

विभिन्न शास्त्र के अध्ययन के

लिए प्राचीन काल से ही व्यापारिक शिक्षा की विशेषज्ञता पर बल दिया जाता था। और-कार के कार्य में विद्यार्थियों को सिद्ध हुस्त बनाने का प्रयत्न किया जाता था। कभी-कभी चिकित्सा की शैक्षणिक संस्थाओं से औपचारिक सम्बन्धित कर दिये जाते थे जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा दी जा सके। चिकित्सा के छात्रों को उन्हें कपड़े बनाने के और लोह-सेवा के भाव विद्यार्थियों में जागृत करने का प्रयत्न किया जाता था। न केवल मनुष्यों वरन् पशु चिकित्सा की भी शिक्षा अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में दी जाती थी। सालिहोत्र के इसका जन्मदाता माना जाता है। पाण्डव कथु मकुल तथा सहदेव पशु-चिकित्सा में अत्यन्त प्रवीण थे। पशु-चिकित्सा की शिक्षा भी वैदिक काल से दी जाती थी। सम्भवतः इसके लिये कालेज नहीं होते थे।

(२) सैनिक शिक्षा—प्राचीन भारत में सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। इसे यशुवेद की सहाय दी गई थी। सैनिक शिक्षा प्रायः राजाओं को दी दी जाती थी क्योंकि राजा ही शासन चलाते थे और देश की सुरक्षा तथा आन्तरिक शांति एवं सुख-व्यवस्था का भार उनकी पर रहता था। साम्राज्य भी सैनिक शिक्षा के अधिकारी थे परन्तु युद्धों को इससे बर्चित रखा गया था। सैनिक शिक्षा की व्यवस्था राजा की ओर से तथा व्यक्तिगत रूप में भी की जाती थी। प्रत्येक गाँव में शिक्षण शिविर होते थे जहाँ ग्रामीणों का शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित केन्द्र भी होते थे जहाँ सैनिक शिक्षा दी जाती थी।

(३) व्यापार की शिक्षा—व्यापार वैश्यों का मुख्य व्यवसाय था। अतएव उन्हें व्यापार की शिक्षा प्राप्त करना पड़ता था। विभिन्न वस्तुओं के गुणों का ज्ञान प्राप्त करना नितान्त आवश्यक समझा जाता था। उन्हें उन स्थानों से भी अवगत होना पड़ता था जहाँ पर विभिन्न प्रकार का वस्तुओं का उत्पादन होता था। उन मार्गों का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था जिन के द्वारा वस्तुएँ जाई जा सकती थीं। विभिन्न स्थानों के लोगों की आवश्यकताओं से भी अवगत रहना पड़ता था। मेलों तथा तीर्थ स्थानों का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था क्योंकि इससे व्यापार में बड़ी सहायता मिलती थी। विभिन्न देशों तथा प्रान्तों में वस्तुओं के सापेक्षित मूल्य का भी ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य समझा जाता था। व्यवसायिक शिक्षा प्रायः कुटुम्ब में ही बुढ़-जनो द्वारा दी जाती थी क्योंकि व्यवसाय धानुबशिक हो गया था। जाति-वर्ण ने व्यवसायिक शिक्षा में बड़ा योग दिया।

(४) ललित तथा हुस्त-कला की शिक्षा—अत्यन्त प्राचीन काल से ही भारत में ललित कला तथा हुस्त कला की शिक्षा की व्यवस्था रही है। नृत्य, संगीत, चित्र कला वास्तु कला, शिल्प-कला, काष्ठ-कला तथा विभिन्न धातुओं से नाना-प्रकार के वस्तुओं के बनाने की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में हुस्त-कला तथा कृत्रिम विज्ञान को बड़े भार में ध्यान से देखा जाता था। उपरोक्त कलाओं की शिक्षा वैश्यों तथा युद्धों

थीविरन् विद्यार्थी किसी ऐसे व्यक्ति के शिष्य बन जाते थे जो इन कुराखों में रहता था। इन कुराखों का ज्ञान भी आनुवंशिक हो गया था। अतएव इनकी शिक्षा कुटुम्ब में ही मिलती थी।

प्राचीन शिक्षा की सफलता तथा विफलता—ऊपर प्राचीन शिक्षा पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर इसकी सफलताएँ तथा विफलताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। इसकी सफलता बड़ा उच्च कोटि की थी। यद्यपि इस काल में धर्म तथा दर्शन के अध्ययन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था परन्तु गणित, उद्योग, व्याकरण, कानून, राजनीति आदि के भी अध्ययन की व्यवस्था करके

का श्रेष्ठ इसी को प्राप्त है परन्तु प्राचीन शिक्षा पद्धति में कुछ दुर्बलताएँ भी थीं। ब्राह्मण शिक्षा-पद्धति में जाति भेद के कारण शिक्षा में समीक्षता का कोई भी और युक्त शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिये गये थे। जैसे जैसे जाति के सम्बन्ध जटिल होते गए थे, वैसे-वैसे सम्बन्ध, वैश्य की धार्मिकता तथा बौद्धिक शिक्षा से वंचित हो गये। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों तक ही सीमित रह गया। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय देश के अल्प संख्यक वर्ग थे जो उच्च-शिक्षा प्राप्त करने का प्राधिकार रखते थे। कलतः देश की सामान्य जनता अज्ञानता के अन्धकार में पड़ी रह गई। केवल बौद्ध तथा जैन मतों में ही जाति-भेद न था और समासाधारण को, जो प्रतिभा तथा मनोवृत्ति रखते थे, शिक्षा प्राप्त हो सकती थी। बौद्ध धिगुप्तों ने ही गाँवों में सर्व-साधारण की प्रारम्भिक शिक्षा का उपरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। स्मृतिपत्रों के अनुसार ब्राह्मण ही शिक्षक होता था परन्तु सभी सामान्य लोगों को शिक्षा देने की आज्ञा उसे नहीं प्राप्त होती थी। प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक बहुत बड़ा दोष यह था कि चूंकि ब्राह्मण तथा बौद्ध दोनों ही शिक्षा-व्यवस्थाओं में धार्मिक तथा दार्शनिक शिक्षाएँ ही जाती थीं अतएव औद्योगिक शिक्षा को बड़ी उचित उठानो पड़ी और ऐसी शिक्षा देव समझे जाने लगी। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष यह भी था कि उसमें रुढ़िवादित्व भी और विचार-स्वतन्त्रता के लिये बहुत कम स्थान रहता था। धर्म-प्रभावित शिक्षा का एक ही दोष जाना स्वाभाविक होता है। यद्यप वैदिक काल में शिक्षा का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था परन्तु उपरान्त के भी वैश्यों तथा शूद्रों की भाँति इस अधिकार से वंचित होती गई और कालान्तर में अज्ञानता तथा निरक्षरता का प्रचलन हो गई। प्राचीन शिक्षा-पद्धति में सरलता के अध्ययन का प्रधानता को मान लिया गया था। अतएव प्राकृत को बड़ी उचित उठानो पड़ी।

निष्कर्ष—ऊपर प्राचीन शिक्षा पद्धति के गुण-दोष का विवेचन किया गया है। अनेक दोषों के होते हुए भी इस शिक्षा के अत्यन्त बड़ा ही उपेक्षित को और इसकी सफलता स्वीकार्य थी। गुण तथा शिक्षा के सम्बन्ध का उपर-आदर्श, विद्यार्थियों का सदाचार तथा साधारण और सम्बन्धशीलता का उच्च दर्जा है। धर्म तथा सरलता का संरक्षण, शान्त, परिपूर्ण तथा प्रसन्न इस शिक्षा पद्धति का स्वाभाविक लक्ष्य था। आज के जमाने में भी प्राचीन शिक्षा-पद्धति के अनेक आदर्श अनुभवी हैं। इसका जहाँ का उपयोग हो सकेगा है।

प्राचीन भारत की संस्कृति तथा कला

संस्कृति के दो रूप हैं। एक आत्मगत और दूसरा समाजगत—आत्मगत संस्कृति के वैचारिक, आस्थाक, आध्यात्मिक विकास के माधन, साहित्य, कला, धर्म, दशन आदि आते हैं। समाजगत साधनों में समाज व्यवस्था के आचार नीति, आचार, आचार तथा राजनैतिक समाज व्यवस्था आदि आते हैं। इन पर एक एक क उम्मेद विचार अधिक उपयुक्त होगा।

साहित्य—भारतीय साहित्य परम्परा भिन्न प्रकार की है। पश्चिम में साहित्य (अथ तथा विकास केवल ऐहिक और भौतिक रूप में मिलता है; जब कि भारत में साहित्य का प्रथम उद्गार प्राणिकान्त के प्रति सहानुभूति तथा जीवनधर्म से आध्यात्मिक वि अनुपपन्न करना और आध्यात्मिक प्रेरणा से अनुप्राणित है। योरोप में प्राचीन युनान में इसी कारण से शोकान्त नाटकों का अधिक बोलबाला है। वह साहाय्य १५ है। प्रेम और परिश्रम के परिणाम वहाँ सदा के लिए शान्त हो जाने में और महामत्ता के आग बुझ जाने में होती है जब कि भारतीय साहित्य में विलापन ही होती है। पुराणोत्तरकाल में मेघदूत या उत्तरागम तैम्री रचनार्थे छोड़ दें तो आर्य प्राचीन साहित्य आत्मावाद से भरा हुआ है। उसमें की और पुरुष के मिलन

.....

और नदी विरहमित्र, सखाद, पुद्वर उर्वशी सखाद, दुमयन्ती सखाद आदि। आर्य धर्मवेद में कुछ गद्य भी पाया हुआ है। महाकाव्य में तो कम-काव्य का सामान्य रूप आर्यवक उपनिषद् में गद्यज्ञान का निचोड़ है। कहा गया है कि वेद वेद : जिनका रूप उपनिषद् है और जिसका अर्थवत् गीता है। दो ही उपनिषद् प्राचीन में से अटाराह ही प्राचीन माने जाते हैं। सहित ये धृति कहलाती हैं क्योंकि माय्य है कि यह पीछे से वेद अमवान् से सुने गये हैं। उन पर की, टीकायें स्मृति कथं हैं। महाकाव्य ग्रन्थ महाकाव्यों द्वारा रचे गए हैं जब कि आर्यवक उपनिषद् पत्रिप और कालों द्वारा भी। गार्गी, वाचक, नवी, मीरी, आदयो, ज.वाला आदि छियाँ भी इन : बाद विवाद में भाग लेती हैं। वेदान्त, उपवेद और सूत्रों में ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वाक्य आनुवेद, धनुर्विद्या, गिर्यशास्त्र और विभिन्न विधियों की पद्धतियाँ दो हैं। पौराणिक का सूत्र और पत्रिपत्रि का महाकाव्य और योग सूत्र, धर्मशास्त्र का निषादि इसी प्राचीन संस्कृति साहित्य का भाग है। जिन वेदों में गोप्य चराने वाले पूजक

है उसके कारण समाधान साधने की निपटवारी, धि, प्राणायाम आचार विधियों में हो जाती है।

न्याय वैरोपिक हेतु और कारण की सीमाया में पर्याप्त सूझना से आगे बढ़े परन्तु तर्क जाल में वे उलझ गए और इस जगत् और उसमें के दुख के कारणों का वे भी समाधान न दे सके। कर्मवाद में उन्हें अपना सन्तोष खोजना पड़ा। धीरे धीरे दार्शनिकों ने इस नुसलता को पकड़ा और ईश्वरत्व का खंडन किया जिसका और करारा जवाब बादरायण के ब्रह्म सूत्रों के टोकाकार भी सफर ने दिया। आध्यात्मिक चिन्तन में ब्रह्म सूत्रों की यह सीमाया और उस पर सफर रामानुज के माध्य भारतीय दर्शन की एक समृद्ध निधि है। यद्यपि सफर की भी अपने आध्यात्मवाद में माया उत्पत्ति घटाना कठिन हो गया और सीला आदि शक्तों का सहारा उन्हें लेना पड़ा फिर भी वेदान्त की इस उद्यता तक बाद के दार्शनिक न पहुँच सके। कर्म का इतिहास हमसे भिन्न बहुत दुःखपूर्ण रहा क्योंकि उसमें उसके प्रचारकों की भगवता भी आ गई और उसके कारण रक्तपात भी हुआ। विदेशियों के धर्म को आत्मज्ञान न कर सकने के कारण कड़वा भी बड़ी, फिर भी अपनी मानवतावादी साधना की चार्ज का साक्ष्य समझीत हुआ होती गई। कथार, दास, नानक, आखबार शैव तथा बंगाल के बाउल दास और महाराष्ट्र के बाबरि साधुओं ने धर्मोपेक्षा पाज्यक का बड़े शक्तों में विरोध किया। कर्म कायद की जड़ता का दम्भ खोद दिया और धर्म के सच्चे, पर हितकारी कर, को अविविध प्रदाहित रखा।

भारत में धर्म और दर्शन ताने से बने की तरह एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। कर्म जहाँ एक ओर आदि मानव की भय, कीतुल्य, शासन आदि प्रतियों पर आधारित भावना प्रग्य ही है वही दूसरी ओर उसमें बड़े-बड़े ऊँचे और बड़े-बड़े प्रादुर्ग पुरुषों की तथा हुतात्मा (शहीद) की निर्माण किया है। दर्शन जो कि कवज विद्वान वर्ग तक सीमित रहता है, लोक धर्म सोकाचार में बहुत भाग लेता रहा। हमारे यहाँ एक दोष जो धर्म में उत्पन्न हो गया वह यह कि धर्म व्यक्तिगत वस्तु न रह कर समाज के गठन का अन्न और नीति और सनाधार का निर्णायक बन गया। परिणाम यह हुआ कि वर्ण-भेद ही धर्म का आधार बन गया। गाँधी की वर्तन न युग में जो हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिये आंदोलन अलग करके खड़ा पड़ा तथा राजनीति में परिमणित जातियों को तथा दलितों के अल्प-संख्यक मतगणना की जो समस्या निर्मित हुई, उसका सूत्र कारण वही धार्मिक कट्टरता थी। इसी कट्टरता ने गाँधी जी की हत्या जैसे निर्मम घणित कार्य को घटित किया और दर्शन को केवल सङ्घित आचार मान्यताओं की रुढ़िवादिता से नष्ट कर दिया। जहाँ रवीन्द्र की गीताज्ञति में निष्ठा है कि वे निष्ठा के लिए

जो उस स्वर्ग में राशि न पैकी हमारे दुःख के मान देने का

विश्वास आध्यात्मिक उन्नति में साधक है। विचार या मनन करने का काम हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। सब का देह किसी से भी नहीं छिपा है।

भक्त की अपेक्षा शारवत सत्य का अनुसारी होना ही ठीक है। जहाँ प्रायेण व्यक्ति स्वतंत्र विचार करता है वहाँ तत्पर अनिवार्य है। संघर्षों में भारत भी प्राचीन समय से अभी तक संघर्ष में है। एक समस्या दूसरे का सुझाव और दूसरे का सुझाव तीसरे के लिए पड़ेगा।

को ज

भारत

कर

रहो है। आज या

सं

महा

नदी की सम्पत्ता कितनी विकासत था।

बलन—कैसे, ठीक हीर की मूर्तियों, हाथी दाँत और विभिन्न रत्नों से जड़ित

किलोने, बीजार आगुल दराते हैं कि उस समय सम्पत्ता का विकास कितना हो चुका था।

वसके प्रभाव पाये गए कई उन जगहों में नाबन्दा, राजगृह, सारनाथ, सर्पि आदि

स्थानों में बौध, बिहार, स्तूप-मूर्तियों आदि है, जिनसे प्राचीन शिवर कला और वास्तु

कला का परिचय मिलता है। गीतमेघर से बाहुबली और म्हालिपर के किले में जाड़ीए

विशाल जैन मूर्तियों से कराकर बहुत सुषम छोटी-छोटी सुष मूर्तियों का प्राचीन मूर्ति-

कला के सुन्दर प्रमाण मिलते हैं। इसमें अधिकतर देवताओं, राजाओं तथा मन्दिर और

महलों के लिए आवश्यक अलंकरण योग्य अस्त्राओं या हंस माळा और कमल आदि

की बेलों के उत्कीर्ण स्तम्भ, टेलिंग आदि प्राप्त हुए हैं। इस शिवर की विशेषता न केवल

उसके सुकोमल अंकन में है, जो कि यूनानी शिवर में भी मिल जाता है, परन्तु उसकी

भव्य कल्पना और रम्य रचना में है। जैसे कि सारनाथ में प्राप्त होने वाला अशोक स्तम्भ

और बुद्ध की मूर्ति या मथुरा सम्राज्य की कनिष्क की मूर्ति आदि इस बात के प्रमाण

हैं कि विशाल का सम्भव सुषम साजैसा भारतीय शिवरकारों ने किया है, शायद ही

अन्यत्र कहीं मिलता हो। गुप्त काल मीर-काल के विकास के प्रभाव यह कला बहुत

कुछ कम होती गई। विदेशी आक्रमकों ने मूर्ति-भजन आरम्भ कर दिया था और फिर

अमरावती और हजौरा की कैलास जैसी रचनाएँ इस देश में बन सकी।

स्थापत्य—भित्तु और काँचीवरम के मन्दिर, उनके आभरणक शिवर, बीलों के

बिहार और गुफाओं में उत्कीर्ण, संधारण आदि प्राचीन स्थापत्य के ऐसे नमूने हैं जिन्हें

हम कभी नहीं भुला सकते।

सुशिक्षित आक्रमकों ने यद्यपि मूर्ति-कला को उनके धार्मिक सम्प्रविश्वास के कारण

प्रोत्साहन नहीं दिया तथापि स्थापत्य की भी प्रगति में बहुत बड़ा योगदान किया।

पद्मान, और गुणकाल के जो बड़े-बड़े महल और मस्तबिदे, किले और प्राचावे, मोना

और बुद्ध आदि उपकरण हैं वे इसके साक्षी हैं। गोवकुण्ड के महल, माधवगढ़ के

कमलरी के महल, कतहपुर सीकरी का गुलाम्द प्राच का, चावरे का ताज महल, देहली में

किता आदि कई उदाहरण सारे देश भर में फैले हुए हैं। भारतीय कला का जोर यहाँ

कलकत्त और मूल रूप का—निर्वाहोपति मूर्तिमयी के स्थापत्य का महत्व उसकी

विशाल और साज रचना, विशाल गुम्बद और उसी मीनारे आकारगामी कनारों तथा

अन्य शक्ति से आच्छादित मुरद शिवर नियोजन में निहित है। अहरेज के आने के

बाद उनकी रचित इति के कारण शिवर और स्थापत्य दोनों ही कलाओं का सर्वाधिक

हास हुआ।

पाटीटेस्ट के मस्तिष्कों से निर्मित गृह निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री भी विदेशों
माने खमी और बजाय संगमरमर और सज्ज मृत्ता के सीमेंट और कंक्रीट में और उससे
भहे दीन के लहरदार चरों ने सारे देश को असुन्दर बना दिया । मछीनवाली सम्पत्ता
उद्घात से प्राचीन शिखर का सौकुमार्य दूटकर बिखर गया । सौन्दर्य का स्थान उपयोग-
ता ने ले लिया ।

चित्रकला के क्षेत्र में यद्यपि बहुत प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते फिर भी अजन्ता और
1 के गुहा मण्डल और उनमें अंकित भित्ति चित्र इस बात के साक्ष्य हैं कि, रेशा और
में अपनी प्रतिमा का परिचय तात्कालीन कलाकारों ने कितनी विधिधिता और सूक्ष्मता
प्राप्त दिया है न केवल उनकी रङ्गयोजना बहुत सुन्दर और रसानुकूल है धरन् विविध
र के आकार अंकित करने में उनकी श्रुति का क प्ररिचय स्पष्ट होता है । मध्य युग
गण-नागनियों के जो चित्र राजस्थानी पहाड़ियों और कोमा शैलियों में मिलते हैं उन
फारसी नरकाओं (मुस्लिमों) का प्रभाव स्पष्ट है । फिर भी प्राकृतिक चरों की पृष्ठ
में पर जैसी बारीक कलायें हून् छोटे-छोटे चित्रों में मिलती हैं उसकी तुलना अन्यत्र
तना कठिन है । चित्रकला की यह परम्परा आधुनिक काल तक जीवित है । बंगाल
कलाशाळा ने प्राचीन अजन्ता आदि के भित्ति चित्रों की शैली का पुनर्विकसन किया
। देहातों में प्रचलित घरों पर अंकित किये जाने वाले चित्र छपाई और कठ छपाई
दु भास्कर हैं तथा अन्य प्रकार की चित्र कला की पद्धतियों की पुनर्जीवित किया और
नेत्र काकु, नन्दलाल बसु, अस्मिता कुमार दलधर, देवी प्रसाद श्रीधरी, जामिनीराय
दि इसी पैर परम्परा के आधुनिक उपहार हैं । परिचामी चित्रकला का भी प्रभाव
। ये चित्रकारों पर पड़े बिना न रहा और बम्बई, गुजरात तथा पञ्जाब के चित्रकारों पर
उनका व्यापक प्रभाव पड़ा । कुछ लोगों ने उल्टे ओं का र्यों अनुकरण कर में प्रवृत्त किया,

पनी रखा कर सकी। यद्यपि इसने खरने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता दृष्टि की परन्तु इसने कभी भी अपने मूल आदर्शों को नहीं रखा।

(६) सहिष्णुता—भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उदारता तथा सहिष्णुता है। इसकी व्यापार-शिक्षा दृष्टिकोण की व्यापकता रही है। हमारे श्रमियों ने हमारी संस्कृति के जन्मदाता तथा परिपोषक थे हमारे दृष्टिकोण को सकीर्ण न होने दिया। उनका उपदेश था कि “एक सहिष्णु बहुधा चरन्ति” अर्थात् ईश्वर एक है उसे लोग

... ही इस देश में सदैव ...
... र-स्वरूप ही इस देश में ...
... का प्रतिपादन होता ...
... हा। हमारे मनोपियों ने विश्व-वस्तुत्व की भावना से प्रेरित होकर ही कहा था, “अथ नेजः परोवेधि ययना सद्युपेतसाम् उदार अजितानाम् तु सद्युपैव कुटुम्बकम्” अर्थात् यह ...
... है, यह हमारे का है, ऐसा विचार मुख्य लोग करते हैं। उदार अजित वालों के लिये

... “सह ...
... तथा “असह्यम् जगत्” की पूत विचार-धारा के निर्मल श्रोत में भार-
... गीय जनता की अवगाहित करा कर सहिष्णुता का स्वयं वातावरण प्रस्तुत कर दिया ...
... है। इस पवित्र भूमि में धर्म के नाम पर कयाचार तथा रक्षापात नहीं हुआ। सभी को ...
... विचार स्वतन्त्रता रही है और यही कारण है कि हिन्दू धर्म की इतनी शाखाएँ, ...
... तथा मठाशाखें विद्यमान हैं। यद्यपि भारतीयों ने अपनी सम्पदा तथा संस्कृति का ...
... विदेशों में भी किया था परन्तु करवाले के बख से नहीं बरन् धर्म तथा सद्भावना ...
... के बल से।

(७) ग्रहणशीलता—भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता इसकी ग्रहणशीलता ...
... क्षमता थी। यही कारण था ...
... रत में प्रवेश किया उन सबका ...
... भारतीयों ने निःसंकोच ग्रहण ...
... शीयों का शिक्षागत ग्रहण तथा

... उसमें धर्म, अर्थ, काम तथा ...
... मोक्ष को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य बताया गया था। धर्म, अर्थ, तथा काम में पूर्ण ...
... सामञ्जस्य स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार धार्मिक, मानसिक तथा ...
... व्यावहारिक दोनों प्रकार के विकास पर पूरा बल दिया जाकर आर्थिक तथा धार्मिक ...
... विकास के लिये प्रसन्न तथा गृहस्थाश्रम और व्यावहारिक विकास के लिये वृद्धाश्रम ...
... तथा सम्पादाश्रम का व्यवस्था की गई थी। सारांश यह है कि स्वर्णि तथा समाज के सर्वो-
... होय विकास की समुचित व्यवस्था प्राचीन भारत में की गई थी।

(८) संचरणशीलता—भारतीय संस्कृति की एक यह भी विशेषता है कि यह बड़ी ...
... ...
... ...

✓ (१०) प्रचार की भावना—प्राचीन काल के भारतीयों में अपनी संस्कृति के विदेशों में प्रचार करने का अद्भुत उत्साह था। इसी से भारतीय संस्कृति का पृथिवी के अधिकांश भाग में प्रचार हो सका था और भारत को जगद्गुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी। सबसे बड़ी रत्नाघनीय बात तो यह है कि इस कार्य का सम्पादन भ्रम तथा सद्भावना द्वारा किया गया था।

उपसंहार—अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति का उत्तरोत्तर विकास होता गया और गुप्त काल तक उसने पूरान्त उन्नति प्राप्त की।

तथा अस्तित्व को सुरक्षित रखता परन्तु उसे अग्रणी का स्थान न प्राप्त रहा। अब स्वतन्त्र भारत के अनुकूल वातावरण में उसके उत्थान का पुनः प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में बड़ी सतर्कता तथा सावधानी की आवश्यकता है। हमें अपनी प्राचीन उदारता सहिष्णुता, प्रहणशीलता आदि का आश्रय करना होगा और संकीर्ण एवं अनुदार भावों को त्यागना पड़ेगा। हमें मिथ्याभिमान तथा अश्व-विश्वासों के बन्धन से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। अस्पृश्यता जैसे कलहों को धोना और स्त्रियों के उत्थान की पूरी व्यवस्था करनी होगी। चरित्र-निर्माण तथा कर्म-योग की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अध्यात्मवाद तथा प्रकृतिवाद में पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना होगा या यों कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ तथा काम में फिर सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है और विज्ञान के नये चमत्कारों से लाभ उठाकर देश के मस्त्रक को उन्नत करना है।

अध्याय ५०

प्राचीन भारत के स्मारक चिह्न

प्राचीन भारत यदा ही मध्य तथा समृद्धिवाली देश था। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त मनुष्य अपनी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयत्न करता है। मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कलाओं द्वारा होती है कलायें भाषात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती हैं। प्राचीन भारत का दृष्टिकोण प्रधानतः मानसिक तथा भाषात्मिक था। अतएव इस युग में कलाओं की बड़ी उन्नति हुई। भारतीय सिविलीज ने सिविल कला की बड़ी उन्नति की। अनेक मन्दिरों, भवनों, स्तंभों तथा स्तूपों का निर्माण हुआ। इनमें से अधिकांश लुप्त-प्राय हो गये परन्तु कुछ स्मारक चिह्न अब भी विद्यमान हैं। इन्हीं का संक्षिप्त विवरण हम अध्याय में किया आया।

ऐतिहासिक युग—इस युग के कला-कौशल को पकड़ करने वाले थे स्मारक चिह्न उपलब्ध हो सके हैं उनसे यह निश्चित होता है कि उस समय की कारीगरी को प्रकार की थी। पहिली की हम पायाल युग के अवसरों की ओर की, तथा दूसरी को मोहनजोदड़ों तथा कुछ अन्य स्थानों से प्राप्त सुवर्ण, इमारती, प्रतिमाओं एवं ताँबे व काँसे के हथियारों आदि की धेनी में रख सकते हैं। मोहनजोदड़ों की सर्वोत्कृष्ट कला सुवर्णों की नक्काशी तथा बेक, मैस व जंगली सोँव इत्यादि जानवरों को चित्रित करने में प्रस्तुत हुई है। इन सब को देखकर यही कहना पड़ता है कि यह कुछ दिशाओं में 'हेलेनिक' कला की टाकर की है। इन्हे देखकर कोई एकएक यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ये पूर्व ऐतिहासिक युग की है।

मौर्य-काल (कला का प्रारम्भिक युग)—मोहनजोदड़ों व हवपा के अव-
शेषों को २००० ई० पू० का अनुमान किया है। उसके परचाद् के लगभग १००० वर्षों का हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिलता जिस पर कोई विचार निर्धारित किया जा सके। ऐतिहासिक युग के कुछ अवशेष मिलते हैं जो अनुमानतः ५०० ई० पू० के हैं। वष करी-
गरी के स्मारक चिह्न पहले पहल मौर्य-वंशीय प्रतापी सचाद् प्रशोक के समय के उपलब्ध हैं। उनसे भारतीय कला की प्रवृत्ति का सही भाँति अनुसन्धान किया जा सकता है।
प्रशोक-कालीन कला का सुन्दरतम नमूना कोस पत्थर के स्तंभों के निर्माण में है जिस पर उसकी आशय खुदी हुई हैं। प्रशोक स्तंभ पत्थर के टुकड़े के सटीरों का बना है जिसके मस्तक पर पत्थर का दूसरा टुकड़ा स्थित है। उस पर बड़ी ही सुन्दर कारिगरी की गई है। मस्तक के चारों ओर एक या अधिक जानवर बने हुये हैं। यह मस्तक एक चौकीर पत्थर के टुकड़े पर आधारित रहता है, उस पर प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। पत्थर के

✓ (१०) प्रचार की भावना—प्राचीन काल के भारतीयों में अप-
में प्रचार करने का अद्भुत उत्साह था। इसी से भारतीय संस्कृति
काय भाग में प्रचार हो सका था और भारत को जगद्गुरु की उ-
सयसे बड़ी श्लाघनीय बात तो यह है कि इस कार्य का सम्पादन
द्वारा किया गया था।

उपसंहार—अपनी अद्भुत विशेषताओं के कारण प्राचीन

संस्कृति, प्रहृष्टता आदि का आलिंगन करना होगा और
भावों को त्यागना पड़ेगा। हमें मिथ्याभिमान तथा अश्व-विश्वासों
को मुक्त करना पड़ेगा। अस्पृश्यता जैसे कलहों को धोना और
पूरी व्यवस्था करना होगी। चरित्र-निर्माण तथा कर्म-योग की ओर
देना होगा। अध्यात्मवाद तथा प्रकृतिवाद में पूर्ण सामंजस्य स्था-
पित कर सकते हैं कि धर्म, अर्थ तथा काम में फिर सामंजस्य
आवश्यकता है और विज्ञान के नये सम-कारों से लाभ उठाकर देण
करना है।

। अथ जो इसी समय राजा
 जग नहीं लगा है। एक
 नाना दुस्तर था। चित्रण
 का की दीवारों पर चित्रित
 है। इनमें अधिकोश नष्ट
 हो चुके हैं। साइगिरिया नामक स्थान के चित्र भी अजन्ता के चित्रों के ही समान हैं
 और अनेकानुसृत रचित अवस्था में हैं।

शिखर कला की सुलना में गुप्त-काल की वास्तुकला उतनी उन्नत नहीं
 है। देवगढ़ के मन्दिर की हों भाँति माँची का मन्दिर भी बहुत छोटा है। इस समय के
 मन्दिरों के अवशेष और भी अन्य स्थानों में पाये गये हैं उनकी दीवारों में शिखर का
 प्रभु बहुत बारीकी से किरा गया है। विस्मयदेह इस युग में कुछ बड़े मन्दिरों का
 निर्माण भी हुआ पर वे सब निलम्ब भग्नावस्था में हैं। ऊँचे ऊँचे शिखर-युक्त मन्दिरों
 का निर्माण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। फिर भी उसके बिम्ब कहीं-कहीं प्रकटित
 हो चुके थे। गुप्त नरेशों के भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्कों में भी भारतीय कला-कीर्ति
 का परम उत्कर्ष प्रत्यक्ष होती है।

मध्य काल (६०० ई०—१२०० ई०)—गुप्त-काल के बाद यः शताब्दियों

परिशिष्ट

ऋग्वेद का काल — ऋग्वेद की विधि के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मत-भेद

३११. काल २५००० ई० पू० सम्भवतः
 ऋग्वेद प्राचीन काल में अर्थात् लाखों वर्ष पूर्व अथवा २५००० ई० पू० सम्भवतः
 यथा का कोई रूप ही न था और मनुष्य को उस अग्नि तक का ज्ञान न था जिसे
 वेद में देवताओं का पुरोहित माना गया है। दूसरी कटिनाई यह है कि ऋग्वेद की
 भाषा की दृष्टि से भी ऋग्वेद प्राचीन अथवा अत्यन्त निकट काल में नहीं रह सकते।
 वस्तु प्राचीन काल तथा आज की भाषाओं में जो अन्तर होना चाहिये वह ऋग्वेद
 में पर्याप्त कालीन उपनिषद् अथवा काव्य की भाषाओं में नहीं मिलता। २५००० ई०
 में तो पता नहीं मनुष्य बोखला भी था अथवा नहीं। यदि ऋग्वेद की भाषा को २५०००
 पू० मान भी लिया जाय तो ब्राह्मणों, उपनिषदों तथा काव्यों की भाषा तक पहुँचने पर
 का रूप इतना परिवर्तित हो जाना चाहिये था कि मनुष्य की कल्पना में भी वह न
 सके। यदि ऋग्वेद का काल २५००० ई० पू० के लगभग रहलें तो इसका तात्पर्य

विद्वानों का मत

प्राथमिक बौद्ध साहित्य में कितनी शताब्दियों का अन्तर पड़ा होगा। उपनिषद् काळ का निर्धारण सर राधा कृष्णन् ने ११०० ई० पू० और प्रा० रामानुज ने लगभग १२०० ई० पू० रखा है। साहाय्य ग्रन्थों की रचना वेदों की व्याख्या करने के लिये की गई थी। वेदों के अर्थ के व्यापक होने में अनेक शताब्दियों व्यतीत हो गई होगी। साहाय्य-ग्रन्थों का रचना काळ लगभग ११०० ई० पू० माना गया है। यदि अथर्ववेद के प्राचीन स्तरों का रचना काळ प्राथमिक साहाय्य काळ से बहुत आगे की ओर चला जाए तो अथर्ववेद के प्राचीन भागों का रचना लगभग २००० ई० पू० की होती है। यह ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद को गणना बहुत दिनों तक वेदों में नहीं होता था। इसी से वेद त्रयी कहलाते थे। अतएव अथर्ववेद तथा श्रौत के मध्य में पर्याप्त अन्तर रहा होगा। अतः श्रौत का काळ ३००० ई० पू० रचना अनुचित न होगा।

इसानी भाषों की धर्म पुस्तक
आरण्यक; उपनिषद्, वेदाङ्ग,
संस्कृत व्यान में रचित हुये आरण्यक का काळ ज्ञात कल्पनाकाळ पूर्व में और न समिकट परवात् काळ में रचना आदि है। अतएव उस समय में हा लगभग ३००० ई० पू० के रचना आशयतः होगा।

(७) अथर्ववेद कितना व्यक्ति विरचित की रचना नहीं है बल्कि यह एकत्रित संहिता है और इसका स्तर भिन्न-भिन्न समय में निम्नित हुये हैं। ये स्तर इतनी बड़ा संहिता में लगभग पन्द्रह शताब्दियों में निम्नित हुये होंगे और यदि इस संहिता का सम्पादन १५५० ई० पू० के लगभग आसन्न ने किया अतएव अथर्ववेद के स्तर का निर्माण तब तक समाप्त हो चुका रहा होगा। अतः यदि अथर्ववेद के प्राथमिक सम्प्रदायों का रचना काळ पन्द्रह शताब्दी पूर्व अर्थात् लगभग ३००० ई० पू० मान लें तो इसमें कोई असुविधा न होगी।

(८) हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों और मध्य-पूर्व एशिया की पुरातत्व सम्प्रदायों सुनाई से प्राप्त सामग्री से भी अथर्ववेद के काळ के निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। सिन्धु-नदी की सभ्यता सर्व-सम्प्रति से दक्षिण सभ्यता मान ली गई है। इस सभ्यता का प्रसार काळ लगभग २५५० ई० पू० और २०५० ई० पू० के मध्य रखा गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ३००० ई० पू० के लगभग आर्यों ने भारत में प्रवेश करके दो तान सी बपों के अवसर पर 'सर्व' के उपरान्त २००० ई० पू० के लगभग द्रविड़ों की इस अकुल्य नागरिक सभ्यता का विनाश कर दिया। इस प्रकार अथर्ववेद का काळ ३००० ई० पू० के निकट ही निश्चित होता है।

सुमेर का सभ्यता जिसके अवशेष दक्षिण ईरान में प्राप्त हुये हैं दक्षिण सभ्यता से बहुत कुछ मिलती जुलती है। सुमेर सभ्यता से अमुरी का समय लगभग ३००० ई० पू० में आरम्भ हुआ और धीरे-धीरे अमुरी ने उस सभ्यता का विनाश कर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसा समय आर्यों ने सिन्धु की घाटी में मोहनजोदड़ों सभ्यता का विनाश किया था। सम्भवतः अमुरी भी बाद में आने वाले आर्यों के एक दल रहे क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार देव तथा अमुरी एक ही पिता के पुत्र थे। अरवप के दो पार्श्वों थीं दिति तथा अदिति। दिति से देव तथा अदिति से आदित्य अर्थात् देवता उत्पन्न हुये। इस प्रकार अथर्ववेद का रचना काळ ३००० ई० पू० के निकट ही निकलता है।

महाभारत की तिथि—महाभारत की युद्ध-कथा की तिथि पर विद्वानों में बड़ा मत भेद है। कुछ विद्वानों ने इसे ३१०२ ई० पू० में निर्धारित किया है, कुछ वर्षों शताब्दी ई० पू० और कुछ ने १४०० ई० पू० के लगभग अंकित है।

महाभारत की तिथि जिन प्रमाणों से ३१०२ ई० पू० के लगभग आंकी गई है उनका आधार ज्योतिष सम्बन्धी अनवृत्त है। महाभारत में कई स्थानों पर यह उल्लिखित मिलता है कि कलियुग का प्रारम्भ इस युद्ध के अवसर पर हुआ अथवा युधिष्ठिर के सिंहासनाभ्युदय होने अथवा आकृष्य के निघन के उपरान्त। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने महाभारत युद्ध का काल ३००० ई० पू० अङ्कित किया है। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि सच प्रथम ज्योतिषविदाचार्य बराहमिहिर ने कालयुग के प्रारम्भ की तिथि ३१०१ ई० पू० मानी थी। इस धारणा में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि बराहमिहिर के पूर्व ज्योतिषविदों में कलियुग की इस प्रारम्भिक तिथि के सम्बन्ध में कोई अनुभूति नहीं है। क्या कारण है कि भारतीय ज्योतिषविदों की अनुभूति में बराहमिहिर के पौहल एक बार भी नहीं इस तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। इस तिथि की स्वीकार करने दूसरी कठिनाई यह होती है कि बराहमिहिर पौषवां शताब्द्यानु गुरु-काल की विभूति थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाभारत युद्ध के समय अथवा कलियुग की शिष्टाय की गणना प्रथम बार ३५०० वर्ष उपरान्त हुई भार गुरुक घटना से सहस्राब्दियों बाद हुआ था। इसके अतिरिक्त बराहमिहिर यह कल्पना करते हैं कि महाभारत का युद्ध अवश्य किसी ऐसे काल में हुआ होगा, जब प्रहो तथा वज्रपां का युद्ध अनुकरणी होगा अथवा उस प्रलयद्वार सहार का परिघटन सम्भव नहीं। बराहमिहिर की यह कल्पना कि महाभारत की युद्ध-घटना किसी ग्रह-दृष्टा-वरोप के कलस्वरूप हुई होगी अत्यन्त वायव्य तथा भ्रम-मूलक है। अतएव महाभारत की तिथि ३११ अमान्य है। एक बात और ध्यान देने की यह है कि पुराण एक स्वर से परिचित तथा नन्द के राज्या-रोहण में केवल एक सहस्र वर्षों का अन्तर बताते हैं। फलतः यह युद्ध लगभग १५०० ई० पू० के सन्निध होना चाहिये क्योंकि नन्द का काल सभी प्रमाणों से चौथी शती ई० पू० निश्चित तथा सप्रामाण्य हो गया है। पुराणों के इस प्रमाण की उपेक्षा करके ३१०१ ई० पू० महाभारत के युद्ध को मानना मनुष्य असंगत है। पुराण हमारी ऐतिहासिक अनुभूतियों के आकर तथा रचक हैं। अतएव उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं।

साहित्य की गुरु वंशावली का आधार लेकर भी राय चौधरी ने महाभारत का काल १०५० वर्षी शती के मध्य में निर्धारित किया है। इस तिथि के समर्थन में नन्द लिखित कि उपलब्ध किय गये हैं :—

(१) गौतम बुद्ध के समकालीन व्यक्तियों में आश्वलायन तथा शांखायन गुरु सूत्रों के रचयिता थे। अतएव उनका समय प्रायः ५५० ई० पू० हुआ।

(२) गुरु-सूत्र के रचयिता शांखायन तथा आश्वलायन-परम्परा के रचयिता गुणाक्य शांखायन सम्भवतः एक ही व्यक्ति हैं। यह गुणाक्य शांखायन कहल कापातिक शांखायन था। अतएव इसका काल भी लगभग ५०० ई० पू० के निश्चित होता है।

(३) यदि यह मान भी लिया जाय कि यह दोनों ग्रन्थकार एक ही व्यक्ति न थे। फिर भी कम से कम गुणाक्य ही निश्चय ही सुदूर, शती ६०० ई० पू० के पौहल का नहीं हो सकता या कि उसने अपने अरथक से साहित्य, पाकर आदि कर उल्लेख किया है जो बुद्ध जी के महाकालीन थे।

इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त सङ्केत बड़े ही सम्भीर तथा सारगर्भित हैं परन्तु उपरोक्त प्रमाणों में वे कुछ संशय एवं विशदप्रस्त हैं। यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता कि आरयक तथा गृह-सूत्र के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। इसे प्रमाणित करवा एक-दुम्बर कार्य है। एक का रचयिता गुणाधर और दूसरे का सुवसु है। इसके अतिरिक्त बुद्ध के समकालीन लौहव, पौण्ड्र आदि का आरयक में आये उन्हीं नामों के व्यक्तियों के साथ एकाकरण करना उचित नहीं है क्योंकि ये नाम व्यक्तिवाचक नहीं बरन् उपाधि-वाचक अथवा कुलवाचक हैं और यह सम्भव है कि येसे व्यक्तियों ने इन नामों का प्रयोग किया हो जा एक दूसरे से अत्यन्त दूर हैं। अतएव वर्षा शती ई० पू० के मध्य में महाभारत के बुद्ध को निवारित करने के लिये अन्य अधिक प्रबल प्रमाणों की आवश्यकता है।

पार्श्वर के मतानुसार महाभारत-बुद्ध दसवीं शती ई० पू० में हुआ था। पार्श्वर महोदय ने अनेकप्रकार श्रुतिपत्र के प्रवीण अधिष्ठान कृष्ण तथा राजा नन्द के राज्यारोहण के बीच घांसे बाँधे राजाघा की लक्ष्मी पर अपना मत आधारित किया है। पार्श्वर का कहना है कि इन दो घटनाओं के बीच सुन्धीस शतक की कमी का अन्तर है। यदि प्रत्येक शतक की अवधि लगभग ३० वर्ष मान लें तो अधिष्ठान कृष्ण का काळ लगभग ८५ ई० पू० में और पाण्डवों का एक शतकही इसके पूर्व निश्चित होता है। पार्श्वर का यह सिद्धान्त भी श्रुतिवत् है क्योंकि स्वयं पौराणिक सामग्री स्पष्ट तथा शुद्ध नहीं है।

कर सके। पुराणों का कथन बाध सत्त वरा का अन्तर यह कह पुराणों में मिलती है और एक विशेष में किता ऐतिहासिक सिद्धान्त को चवि नहीं पहुँचती है। अतएव इस अनुश्रुति के मान देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

बौद्ध साहित्य में सुरक्षित गुप्त शिष्य कथावत्ता से महाभारत-बुद्ध का १५०० ई० पू० में होना प्रमाणित हो जाता है। इसका समर्थन पौराणिक अनुश्रुति से भी हो जाता है। गुप्त परंपराओं में आये नामों पर सन्देह करना ठीक नहीं है क्योंकि उनमें से अनेक नाम अनेक बार महायाना, आरयक, उपनिषद् तथा सूत्र ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। गृहदारयक उपनिषद् के अन्त में जो शास्त्रकाया हुआ है उसमें ५० गुह्यों के नाम हैं। इनमें से प्रथम द्वा नाम इनका ही हैं और शेष ४८ मानव गुह्यों के हैं। प्रथम मानव गुह्य का नाम सुरकावपेय है। इस प्रकार वह गृहदारयक उपनिषद् काळ से ५ या कम से कम ४० पीढ़ा पहलू है। यह उपनिषद् प्रायः भाष्यकारों ने माना जाता है। अतएव वह १५० ई० पू० के उपरान्त का कदापि न हो सकता है। गुप्त शिष्य परंपरा की एक पीढ़ी लगभग २० वर्षों का अधिक की दरता है। अतएव सुरकावपेय १५० ई० पू० से लगभग ८०० वर्ष पहलू हुये होंगे अर्थात् उनका समन लगभग बौद्धों १० ई० का मध्य काळ रहा होगा। कई साधनों से यह प्रमाणित है कि सुरकावपेय अनुज के पीछे जयसंभव के पुरोहितों में से एक थे। इस प्रकार यह जयसंभव तथा अनुजकेव का काळ बौद्धों शती १० ई० का मध्य काळ निवारित होता है तो महाभारत-बुद्ध का काळ लगभग १५०० ई० पू० के निरिचत हो जाता है। पौराणिक अनुश्रुति भी जयसंभव और अनुज के कथा को पुष्ट करता है और इस विषय के अनुश्रुति है। इस विषय का अनुमान एक और प्रकार से भी हो जाता है। शतस्य भाष्य के अनुसार जयसंभव का एक अन्य पुरोहित ह्य्रात्र, शोक, या। ह्य्रात्र ह्य्रात्र शानक का पुत्र, जयसंभव के भ्राता के, चर्च पुरोहित था। इन

दोनों पुरोहित के नाम गुरुचंश ब्राह्मण तथा जैमिनि उपनिषद् ब्राह्मण में दो हुई तालिकाओं में अंकित है। इन दोनों ही ग्रन्थों ने उन्हें अपने से ४००-४१ पीढ़ी पूर्व बताया है। स्वयम् इनका काल ५५० ई० पू० के बाद का नहीं हो सकता। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जनमेजय द्वितीय का काल लगभग १३५० ई० पू० के था और महाभारत का समय १४०० ई० पू० के समीप था।

कनिष्क की तिथि—कनिष्क की शासन तिथि के सम्बन्ध में इतिहासकारों में बड़ा मत-भेद रहा है। ५८ ई० पू० से लेकर २७८ ई० तक लोगों ने अपने-अपने अनुमान लगाये हैं। प्रतीट महोदय के विचारों में कनिष्क ५८ ई० पू० के विक्रम सम्वत् का चतुर्थ बाला था। इसके विपरीत डा० रमेशचन्द्र मजूमदार ने कनिष्क की तिथि २७८ ई० मानो है और सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने २७८ इसवी माना है। माशाक मतानुसार कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि १२५ इसवी है। प्रो० रैप्सन तथा राय चौधरी के विचार में कनिष्क ७८ ई० में सिंहासनावृद्ध हुआ था। अब यही सर्वमान्य होता जा रहा है क्योंकि यदि कनिष्क के शासन का आरम्भ दूसरी शताब्दी ईसवी में रखा जाय तो कदामन का स्वतन्त्र राज-सत्ता के लिये जिसने १३०-१५० ई० में शासन किया आधार नहीं प्राप्त होता। विद्वानों की धारणा है कि कनिष्क ७८ ई० में आरम्भ होने शक शक सवत् का जन्मदाता था। परिचामी भारत के शक कुलो निरन्तर ब्रह्म-सम्बत का प्रयोग किया था। इसी से यह शक सम्बत कहलाता था। जो निश्चित बात है कि कनिष्क ने एक शका चलाया था। जो विद्वान् दूसरी शताब्दी आरम्भ में कनिष्क की शासन तिथि निर्धारित करते हैं वे किसी ऐसे सम्वत् को मानना पाते जो शक सवत् की भूति दीप काल तक चलता रहा हो। अतएव यह निश्चयात् सा हो गया है कि कनिष्क ७८ इसवी के आस-पास ही सिंहासन पर बैठा था।

कालिदास का काल—कालिदास की किस काल की विभूति ये ब्रह्म प्रवरण विद्वानों में बड़ा मत-भेद रहा है। कुछ विद्वानों ने कालिदास को शुंग कालीन बताया है। इस धारणा का आधार कवि का नाटक 'मालविकाग्निमित्र' है। इस ग्रन्थ में शुंग वंश के प्राच्यकाता सनापति पुष्पामित्र के पुत्र और उसका साध्वी की दृष्टि 'सोम' का शासक अग्निमित्र का वर्णन है। पुष्पमित्र का शासन काल १०० पू० १४८ तक समान हो चुका था। चूंकि कालिदास ने पुष्पामित्र के पुत्र अग्निमित्र के शिवासे का वर्णन किया अतएव कालिदास १०० पू० १४८ से पहिले नहीं रहने जा सकते।

उपरोक्त मत के स्वीकार करने में दो प्रधान कठिनायों का सामना करना पड़ता है पहिली कठिनाई तो यह है कि यदि कालिदास का काल दूसरी शती ई० पू० मान लिया जाय तो उन्हें महापद्म पद्मजालि का समकालीन मानना पड़ेगा जो असम्भव है क्योंकि पद्मजालि ने जिन घोंग मूर्तों का मूर्तपान किया था इनका अनुमान कालिदास को था यह उनके ग्रन्थों में सिद्ध हो जाता है। पद्मजालि ने कालिदास तक मूर्तों का एक परम्परा सी बन गई होगी। इस परम्परा के चलन में पद्मजालि समझ कर गया होगा सम्भवतः शतान्तरिक ही व्यक्त हो गई होगी। यह निश्चयात् सा है कि महापद्म पद्मजालि पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे क्योंकि उन्होंने उस राजा का अरविधेय वज्र बताया था। दूसरी शती इसवी कालिदास का काल स्वीकार करने में इसी कठिनाई यह है कि कालिदास अनुमान कालिदास को किया निष्कर्षित करने का समकालीन होना चाहिए परन्तु शुंग-वंश के अन्तिम राजा ने कालिदास का काल ५४५-५४८ ई० पू० में विक्रम सम्वत् विष्णुसिंह नामक कवि

विद्वानों के अनुसार कालिदास का काल ५४५-५४८ ई० पू० में विक्रम सम्वत् विष्णुसिंह नामक कवि

हारा चलाया गया था जो काबिदास का संरक्षक भी था। इस मत के विरोध में हाजा मकता है कि ई० पू० प्रथम शती में विक्रमादित्य नामक कोई ऐसा पेरवर्ष-राजा नहीं हुआ जिसने शकों को निष्कासित करके शकरी की उपाधि ली हा। और ये सक् का मूलशत किया हो। कुछ विद्वानों का तो इस बात पर भी सन्देह है कि सम्बत् ई० पू० पहिली शती में चलाया गया था। प्रथम शती ई० पू० वाले मन्त्र के समर्थकों में श्विन्तामर्ग विनायक वैद्य तथा सेवेष्ट चन्द्र चट्टोपाध्याय नाम सम्प्रदाय है। सी सी वैद्य के मत का व्यवहन के० जी० शंकर ने यही भा के साथ किया है। १०० चट्टोपाध्याय ने अपने मत के समर्थन में यह तर्क लव किया है कि भरवधोष की कृतियों तथा काबिदास के पद्यों में पर्याप्त साम्य प्रत्यक्ष इनमें से किसी एक के दूसरे का अनुकरण प्रत्यक्ष किया होगा। काबिदास प्रवचन पर प्रभाव बताते हुये प्रो० चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि चूंकि भरवधोष इसा पहिली सदी में हुये थे अतएव काबिदास ई० पू० प्रथम शती में हुये होंगे। प्रो० चट्टोपाध के इस मत का व्यवहन करते हुये डा० भगवन्त शरण उपाध्याय ने काबिदास के ई० प्रथम शती में होने के विरोध में कई तर्क उपस्थित किये हैं। उनका पहिला तर्क है कि "अने प्रग्नी के लम्बे प्रसार में कहीं भी काबिदास शकों का उल्लेख नहीं है। चाव के ई० पू० प्रथम शती में हुये होने तो 'गार्गसिंहिता' के युगपुराण वाले स्कन्ध पण्डित उस शक आक्रमण का उल्लेख प्रवरण करते जा मगध पर ई० पू० २५ के आगे हुआ था।" उपाध्याय जी का दूसरा तर्क यह है कि "काबिदास के प्रग्नी से ऐत में पूर्ण शान्ति और समृद्धि का पता चलता है वह प्रथम शती ई० पू० की ऐनीतिक प्रशान्ति में कभी सम्भव न था।" अपने मत के समर्थन में उपाध्याय जी ने पता यह तर्क उपस्थित किया है कि "उस कवि (काबिदास) के प्रग्नी में पौराणिक र्णों की अनन्त सख्या सुगुहित है जो पुराणों के सहित रूप में स्थित किये जाने बाद ही सम्भव था और इन पुराणों के अधिष्ठित संस्करण गुप्त काल में ही संकलित है। ई० पू० प्रथम शती में काबिदास के प्रग्नी वाला उनका रूप अभी नहीं बन पाया है।" उपाध्याय जी ने अपने मत के पक्ष में चौथा तर्क यह उपस्थित किया है कि देवी-देवताओं का अनन्त मूर्तियों और उनके मन्त्रों का जो प्रचलन वृत्त काबिदास अपने प्रग्नी में किया है वे मूर्तियों प्रथम शती ई० पू० की न होकर गुप्तकालीन ही संकलित हैं। प्रतिमा पूजन तो निस्सन्देह बहुत पूर्व काल में ही चल रहा था, पण्डित देवी-देवताओं को प्रतिमाओं का अनन्त संख्या में निर्माण कुपाय काल के पश्चात् सम्भव हो सका। इसका प्रधान कारण यह था कि मूर्तियों की संख्या का यह परिमाण तैर्दों के महायान-सम्प्रदाय के प्रवचन के बाद सम्भव हो सका। महायान एक भक्ति-मार्ग था जिसका प्रवचन सम्भवतः नागाठुन ने कुपायराज कनिष्क के समय में किया। इसी कारण नागाठुन के पहिले की जाने इसकी पहिली सदी के पहिले की हिन्दू कृतियाँ भारत भर में एकाध ही उपलब्ध है। गुप्तकाल के पूर्व प्रायः यक्ष-देवताओं की प्रतिमाओं का ही पूजा होती थी। यही कारण इस बात का भा है कि भरवधोष के प्रग्नी में देव मूर्तियों का इतना प्रचुर वर्णन नहीं मिलता जितना काबिदास के प्रग्नी में। इससे ही काबिदास की प्रवचन में उच्चर कालीनता सिद्ध होती है और हमें यह ज्ञात है कि प्रवचन इसी सन् प्रथम शती का था।

उपरोक्त तर्कों द्वारा डा० भगवन्तशरण ने इस बात के सिद्ध करने का भगीरथ प्रयास किया है कि काबिदास का काल इसका पूर्व प्रथम शती नहीं था।

कतिपय विद्वानों ने काबिदास का काल इसा की छठी शती चलाया है। महा-महोप ध्याय हर प्रसाद शास्त्री, डा० देवदत्त रामकृष्ण व्यवहारकर तथा होर्न इस मत के प्रमुख समर्थक हैं। इन विद्वानों की धारणा के अनुसार काबिदास सम्राट यशोधर्मन के

समकालीन हो जाते हैं। डा० ए० बी० कीथ तथा बी० सी० मन्जुदार ने इस मत का सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से प्रपदन कर दिया है। इस सम्बन्ध में डा० भगवत शरण ने लिखा है, "होम्ले और पाठक द्वारा प्रस्तुत 'कुंजुम' वाला प्रमाण भी सब था खरिद हो जाता है जब हम 'शुक्ल' के चौथे सर्ग में 'सन्धु' के स्थान में 'बधु' का पाठ स्वीकार कर लेते हैं। हूणों ने ४२५ ई० में बधुनरदार कर लिया था और वे उसकी भाषा में पस चुके थे। तभी वे ईरान के राजा बहरामगौर के हाथ पराजित हुये थे और उनके और फारस के बीच की सीमा बधु नदी निर्धारित कर दी गई थी। इससे पहिले ३५० ई० में ही हूणों ने फारस पर आक्रमण किया था जब शापूर महान् ने उन्हें भेज दिया था। इस कारण इसकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं कि काजिदास को इसलिये छठीं सदी में घसीटा जाय जिससे हूणों की भारत पर आक्रमण करने और कारमार में बसने का अवकाश मिल जाय। तब वे ठाक वहाँ बसे थे जहाँ काजिदास के रघु और मेहरीछी लोह-स्तम्भ के 'चन्द्र' ने उन्हें पराजित किया था। चूँकि मन्जुदार लेख के कवि बलभट्टि ने काजिदास की मकल की है, काजिदास की कम से कम ४०२ ई० से पूर्व तो रचना ही होगी क्योंकि यह लेख इसी सन् में रचा गया था।"

डा० भगवतशरण जी ने आगे लिखा है, "काजिदास ने कुमारगुप्त के शासन काल में होने वाले हूणों और गुप्तमियों के आक्रमणों का उल्लेख नहीं किया है इस कारण की मनमोहन चक्रवर्ती की १९११वीं सदी ईसवी के अन्त वाली तिथि भी छोड़ देनी होगी। प्रकरण काजिदास का समय खिच कर ४०० के आस-पास ही रह जाता है और चूँकि उस कवि ने अनेक प्रसंगों में वाक्यायन के भावों का अनुकरण किया है वे वाक्यायन के बाद ही रचये जा सकते हैं। वाक्यायन का काल सामान्यतया तीसरी सदी ईसवी में माना जाता है। इस कारण हमारा कवि उसके बाद का ही ठहरता है, लगभग ४०० ई० का। इस निष्कर्ष से भयदाहर, कीथ और सिमर सहमत हैं।"

काजिदास की गुप्तकालीनता के पक्ष में निम्न-लिखित तर्क उपस्थित किये जाते हैं:-

(१) गुप्तकालीन अभिलेखों तथा काजिदास की भाषा की भाषा में चारचर्चजनक साम्य है जिसे प्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। काजिदास के ग्रन्थों में गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक तथा ललितकला सम्बन्धी समानताएँ अनन्त हैं।

(२) काजिदास के ग्रन्थों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजनैतिक शान्ति तथा आर्थिक वैभव का युग था। काजिदास का यह विभूति श्रोतक एवं शान्ति प्रद काल गुप्तकालीन व्यवस्था से मेल खाता है।

(३) गुप्तकालीन अभिलेख तथा काजिदास के ग्रन्थों से यह आभासित होता है कि गुप्तकाल धार्मिक सहिष्णुता का युग था। काजिदास के ग्रन्थों से भी इसका समर्थन होता है।

(४) वे पीराणिक कण्ठों तथा जन विरवास जिनका काजिदास में प्राचुर्य है उनका अभिकलिष संकलन गुप्तकाल में ही हुआ था।

(५) हिन्दू देव प्रतिमाओं का प्राचुर्य गुप्तकाल तथा काजिदास के ग्रन्थों में समान रूप से पाया जाता है। प्रागुप्तकाल में वनों तथा बौध्दत्वों की ही प्रतिमाओं का प्राचुर्य था।

(६) करमीरी कवि चंभेन्द्र ने काजिदास-रूप "कोन्धेरकरदीप" नामक नाटक की कथा की है। इसमें ज्ञात होता है कि किकयादिप ने काजिदास का अवतार गन बनाकर

नर (दक्षिण महाशय) के राजा के पास भेजा था 'भरतचरित' के अनुसार
 मल्लेश ने 'सेनचन्ध' नामक प्राकृत काव्य की रचना की थी। इसका 'समयेनप्रदीप'
 मङ्गलिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सेनचन्ध' का रचयिता प्रवरसेन था जो
 काटक वंश का शासक था और जिसके काव्य को विक्रमादित्य ने कालिदास द्वारा
 रचवाया था। यह प्रवरसेन चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुरा प्रभावती गुप्त
 और उसके दामाद वाकाटक राजा रुद्रसेन का पुत्र भीर कुन्तल का राजा था। इस
 कारण प्रवरसेन, कालिदास तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समकालीन हुये।

- (७) ऊपर इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि कालिदास वात्स्यायन के
 रचना हुये होने क्योंकि कालिदास ने वात्स्यायन के श्रृङ्गारिक वर्णनों का अनुकरण
 किया है। वात्स्यायन का काल इसी की तीसरी सदी निर्धारित किया गया है। अतएव
 कालिदास का काल उसके उपरान्त ही होना चाहिये।

- (८) क्वालि परम्परा के अनुसार कालिदास को किसी विक्रमादित्य का समकालीन
 माना जाहिये परन्तु इसी की तीसरी सदी के उपरान्त तथा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य

राजा-लेख का चन्द्रमन का माना है। इस मत को भी विद्वानों ने मान्य मत माना है क्योंकि इसके लिये कोई आधार नहीं है। शुशुनिवा राजा-लेख का चन्द्रमन सम्भवतः समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख का चन्द्रमन है जिसे समुद्रगुप्त ने नव राजाओं के साथ परास्त किया था। डा० राय जीधरा ने भी एक मत उपस्थित किया है जो निराधार तथा सर्वथा असम्भव है। एक नया मत कोरी कल्पना के आधार पर उद्भूत हुआ है जिसके अनुसार मेहरोला स्तम्भ-लेख का चन्द्र प्रतापी चन्द्रगुप्त है और स्तम्भ का निर्माण कराने वाला चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है जिसे सने पाने चादत नालक के गोरबायें द्वाजित किया था। इस मत के स्वीकार करने पर एक बहुत बड़ी आपत्ति यह आ पड़ती है कि प्रशस्ति का नायक निस्सन्देह वैश्य है परन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य के विशेष वैश्य होने के कोई प्रमाण नहीं है। चाणक्य के शिष्य के रूप में हो चन्द्रगुप्त मौर्य की विशेष क्वालि है वैश्य के रूप में नहीं। जैन अनुभूति अनुसार तो वह जैन महावज्रभा था। विन्ध्येश्वर, दाबहेकर, दानेश चन्द्र सरकार तथा अन्य कतिपय विद्वानों ने 'चन्द्र' को विशेष रूप से चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही माना है। इस मत के समर्थन

में भी व्यवहार किया है।

(१) चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक दिग्विजय भी की थी जिसका ज्ञान हमें उपनिषिद्ध के मुद्रा-लेख से होता है। मेहरोला के स्तम्भ-लेख में सम्भवतः इसी दिग्विजय की ओर इशारा किया गया है।

(२) चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसा कि मेहरोला के स्तम्भ लेख में अंकित है एक साम्राज्य का अधिपति भी था।

(३) दिग्विजय का प्रदेश उसके साम्राज्य का एक भाग था। इससे उसके साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा सिन्ध के निकट तक थी।

(४) जैसा कि मेहरोला के स्तम्भ-लेख में उल्लेख है चन्द्रगुप्त द्वितीय एक वैश्य भी था।

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि लेख में यह लिखा है कि उसने सिन्धु के सप्तमुखों की पार किया और बाह्योक (बल्लुक) पर विजय पाई थी। वही पर सिन्धु के सप्तमुखों का तत्पर निरपेक्ष पंजाब का नदियों से है। बाह्योक को भयङ्करकर ने विराठा (भ्यास) के किनारे स्थित बतलाया है और सिन्धुपद गिर को उसी के पास-पास प्रस्थापित किया है। याने महोदय के कथनानुसार बाह्योक (बल्लुक) शब्द का प्रयोग भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में निवास करने वाला कुछ बख्-विदेशी जातियों के लिये बहुत दिनों से होता चला आ रहा था। अभिरेख में व्यवहार बाह्योक शब्द से यह आवश्यक नहीं है कि ठीक वैदिक के ही निवास का बोध हो प्रामुख बाह्योक शब्द से उन बख्-विदेशी जातियों में से भी किसी का बोध हो सकता है जो पंजाब के किसी भाग में निवास करती हों। महाभारत के आदि पर्व से हमें बोध होता है कि भद्र देश के नरेश राक्ष की जिसकी राजधानी बाह्योक (बल्लुक) थी बाह्योकाधिपति तथा उसका भागेता माद्री का बाह्योको के नाम से पुकारा गया है। भद्र देश चित्तौर तथा ग्वात के मध्य का प्रदेश था। इन नदियों के मध्य में निवास करने वाली जातियों के सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया जाता है कि वे दक्षिण में सिन्धु की ओर आकर बस गईं। सिन्धु का यही वह प्रदेश था जहाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें परास्त किया था और जिसके लिये उसे सिन्धु का सप्त मुख पार करना पड़ा था। हो सकता है कि

स्तम्भ इसी विष्णुपद की पहाड़ी पर निर्मित करवाया गया हो जैसा कि अभिलेख ज्ञात होता है और बाद में दिल्ली के किसी शक्तिशाली शासक ने उसे स्थानान्तरित करा दिया हो। स्थिति महोदय का यही अनुमान है। डा० सरकार की यह धारणा बिना "स्तम्भ सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन के अवसान काल में गढ़वाया था और उस पर अपने पिता का निधन होते ही कुमारगुप्त प्रथम ने लेख उतारवा दिया।" इस प्रकार मेहरौली स्तम्भ-लेख के "चन्द्र" का चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होना अव्यधिक सम्भाव्य है। यदि चन्द्र तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय का समीकरण मंजूर किया जाय तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहिला तो यह कि बंगाल ने चन्द्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह किया था परन्तु उसने उसका दमन कर दिया और दूसरा यह कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में शक्यों तथा कुषाणों की अवशिष्ट शक्तियों का विनाश किया था जिसमें उसके पिता समुद्रगुप्त को केवल आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी।

रीक्षा के लिये कुछ उपयोगी प्रश्न

- (1) प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिये।
- (2) सिन्धु-वादी की सम्यता का विरलेपण कीजिये अथवा मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के काल की भारत में सम्यता तथा संस्कृति का वर्णन कीजिये अथवा भारत की प्राचीनतम सम्यता का परिचय दीजिये।
- (3) भाषा कौन थे? उनके आदि देश के सम्बन्ध में कौन-कौन से सिद्धान्त प्रचलित हैं और किस सिद्धान्त को आप सबसे अधिक सार्थक पूर्ण समझते हैं?
- (4) ऋग्वेदिक काल में भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी? उत्तर-वेदिक काल में कौन-कौन से परिवर्तन आ गये थे?
- (5) सिन्धु-वादी की सम्यता तथा वैदिक सम्यता की तुलनात्मक विवेचना कीजिये।
- (6) महाकाव्यों के काल में भारत की राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी?
- (7) महाकाव्यों तथा वैदिक काल की सम्यता की तुलनात्मक विवेचना कीजिये।
- (8) धर्मशास्त्रों के आचार पर भारत के सांस्कृतिक जीवन का उल्लेख कीजिये।
- (9) उपनिषदों तथा श्रुतों के काल में भारत की राजनैतिक सामाजिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी?
- (10) द्विविद् कौन थे? इनकी सम्यता तथा संस्कृति की विवेचना कीजिये।
- (11) पार्श्व गताम्बी ईसवी पूर्व क्रान्ति का युग क्यों माना जाता है?
- (12) जैन धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये और बौद्धधर्म के सिद्धान्तों से उनकी तुलना कीजिये।
- (13) महात्मा गौतम बुद्ध के चरित्र तथा उनकी शिक्षाओं का सविस्तार वर्णन कीजिये।
- (14) बौद्ध-धर्म के उत्थान तथा पतन का कारण बतलाइये।
- (15) बौद्ध-कालीन भारतीय सम्यता तथा संस्कृति को विवेचना कीजिये अथवा कर्ली गताम्बी 500-400 ई. में भारत की राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी?
- (16) भागवत तथा शैव धर्मों का सविस्तार परिचय दीजिये और इनके साम्यता की विवेचना कीजिये।
- (17) जाति-धर्म की उत्पत्ति किन प्रकार हुई? इसके गुणों तथा दोषों की विवेचना कीजिये।
- (18) मौर्य शासन काल तक मगध-साम्राज्य के विकास का सविस्तार वर्णन कीजिये।
- (19) सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा?
- (20) मौर्य कौन थे? इस काल के इतिहास जानने के कौन-कौन साधन हैं?
- (21) अश्वमेध मौर्य के जीवन चरित्र तथा विजयों का सविस्तार वर्णन कीजिये।

रतम्भ इसी विष्णुपद की पहाड़ी पर निर्मित करवाया गया हो वैसा ही
 ज्ञात होता है और बाद में दिल्ली के किसी शक्तिशाली शासक ने इसे स्-
 कर दिया हो। रतम्भ महोदय का यही अनुमान है। डा० साहू की
 हि "रतम्भ सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन के अन्त में
 था और उस पर अपने पिता का निधन होते ही कुमारगुप्त प्रथम ने कंध
 दिया।" इस प्रकार मेहरौली रतम्भ-खण्ड के "चन्द्र" का चन्द्रगुप्त द्वितीय
 होना अभ्यधिक सम्भाव्य है। यदि चन्द्र तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय
 छिया जाय तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहिला वा यह कि
 के विरुद्ध विद्रोह किया था परन्तु उसने उसका दमन कर दिया और
 चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर-प्रायद्वीप प्रदेश में शक्ति तथा कुशाघी की
 का विनाश किया था जिसमें उसके पिता समुद्रगुप्त को, केवल अधिक
 हुई थी।

- (१०) सिद्ध कीजिये कि 'द्वय' शासक तथा विजेता के रूप में महान् था । परन्तु शक्ति काहीन युग के निमत्ता के रूप में 'महत्तर' था ।
- (११) सातवीं शताब्दी ईसवी की भारतीय राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का बयान कीजिये ।
- (१२) ह्वेनसांग का सचित्र परिचय देते हुए बतलाइये कि अपनी यात्रा-विवरण में उसने भारत की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर क्या प्रकाश डाला है ।
- (१३) सातवीं शताब्दी के चालुक्यों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पुलकेशिन द्वितीय के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये ।
- (१४) कौची क पहलन कीन थे ? उनको शासन-प्रणाली तथा कला का वर्णन कीजिए ।
- (१५) चोल राजाओं को राज-संस्था, कला तथा धर्म का सचित्र बयान कीजिये ।
- (१६) राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कौन-कौन से सिद्धान्त प्रचलित हैं ? आप किस विचार-धारा से सहमत हैं ?
- (१७) राजपूत काल का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है ? तत्कालीन राज-संस्था तथा संस्कृत का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
- (१८) प्रतापहार कान थे ? उनकी साम्राज्य-स्थापना तथा मिहिर भोज का बयान कीजिए ।
- (१९) माछडा क परमारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए आज परमार की कला एवं साहित्य प्रियता का उल्लेख कीजिए ।
- (२०) ब्रह्मरं तथा दिल्ली क चोहानों का संक्षिप्त परिचय देते हुए प्राचीन भारत के इतिहास में उनका स्थान निर्धारण कीजिए ।
- (२१) महत्तर भारत का क्या अर्थ है ? भारतीय सभ्यता तथा संस्कृत का प्रचार विदेशों में किस प्रकार हुआ था ? भारतीय उपनिषदों क प्रभाव के क्या कारण थे ?
- (२२) प्राचीन भारत की राज-संस्था पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।
- (२३) प्राचीन भारत में राज्य के कौन-कौन से अंग निधारित किए गए थे ? इनमें कर्दा तक सफलता प्राप्त की गई या ?
- (२४) सिद्ध कीजिए कि प्राचीन राज-संस्था स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश नहीं थी ।
- (२५) प्राचीन भारत की सभा तथा सामिति का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
- (२६) प्राचीन भारत की न्याय-व्यवस्था का संक्षिप्त बयान कीजिए ।
- (२७) प्राचीन काल के भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह समाज वेदा की उद्देश्य तथा प्रणालीगत था ।
- (२८) प्राचीन भारत में धर्मों तथा श्रमों की कैसी दशा थी ?
- (२९) प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति की व्याख्या कीजिए और उसकी सफलता तथा विफलता की समीक्षा कीजिए ।
- (३०) प्राचीन भारत की कला पर एक निबन्ध लिखिये ।

- (२२) चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन-प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिये । इस सामग्री से हमारे ज्ञान के कौन-कौन से साधन हैं ?
- (२३) अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था ? उसकी धार्मिक नीति का परिचय दीजिये । उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन-कौन से उपाय किये ?
- (२४) अशोक का काल प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहलाता है ?
- (२५) अशोक का इतिहास में क्या स्थान है ? उसे 'महान्' की उपाधि क्यों दी जाती है ?
- (२६) अशोक के अभिलेखों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । इनका क्या महत्त्व है ? इनसे अशोक के चरित्र तथा शासन प्रबन्ध पर क्या प्रकाश पड़ता है ?
- (२७) अशोक के साम्राज्य की धीमा निश्चित कीजिए ।
- (२८) मौर्य-साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ? इसके लिये अशोक कहीं तक उत्तर-दायी था ?
- (२९) मौर्य कालीन सभ्यता तथा संस्कृति की विवेचना कीजिए ।
- (३०) शुद्ध कौन थे ? पुण्यमिश्र शुद्ध के चरित्र तथा कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
- (३१) वाक्यी पद्यों की भारतीय विनय का उद्देश्य कीजिए । इस विनय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- (३२) सातवाहन वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए और दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का परिचय दीजिए ।
- (३३) एक कौन थे ? उनसे भारतीय विनय तथा पतन का उद्देश्य कीजिए ।
- (३४) कुशाण कौन थे ? इस वंश का सम्बन्ध शासक कौन माना जाता है और क्यों ?
- (३५) कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित करते हुए उसकी विनय तथा चरित्र का उद्देश्य कीजिये ।
- (३६) गुप्त कौन थे ? इस वंश के इतिहास जानने के कौन-कौन से साधन हैं ?
- (३७) समुद्रगुप्त के चरित्र तथा विजयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
- (३८) समुद्रगुप्त से भारत का वैशेषिकत्व क्यों माना जाता है ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?
- (३९) समुद्रगुप्त से चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक से तुलना कीजिए ।
- (४०) कालिदास के विराट् के आधार पर चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के काल का अनुमान कीजिए ।
- (४१) कालिदास का व्यक्तिगत परिचय दीजिए । उससे भारत का तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा के सम्बन्ध से क्या विचार है ?
- (४२) गुप्त-काल के राज्य-प्रबन्ध का वर्णन कीजिए ।
- (४३) गुप्त-काल के राज-संस्था, समाज तथा धर्म-सम्बन्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।
- (४४) गुप्त-काल के कालिदास के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों माना जाता है ?
- (४५) गुप्त कौन थे ? इनसे भारतीय विनय का उद्देश्य क्या है और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- (४६) गुप्त-काल के विनयों का उद्देश्य क्या है ? इस वंश के राज्य-प्रबन्ध का वर्णन कीजिए ।

- 13) सिद्ध कीजिये कि इस शायक तथा विजेता के रूप में महान् या । परन्तु शान्ति का भी युग के निम्नता के रूप में 'महान्' या ।
- 14) सावनी शताब्दी ईसवी की भारतीय राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन कीजिये ।
- 15) हुनसोग का सचित्र परिचय देते हुए बतलाइये कि अपनी यात्रा-विवरण में उसने भारत की सत्ताधीन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा पर क्या प्रकाश डाला है ।
- 16) शासकों के चालुक्यों का सचित्र परिचय देते हुए पुलकेसिन द्वितीय के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये ।
- 17) कर्षी क परलव कीन से ? उनकी शासन प्रणाली तथा कला का वर्णन कीजिए ।
- 18) चोला राजाओं की राज संस्था, कला तथा धर्म का सचित्र वर्णन कीजिये ।
- 19) राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में तीन-तीन से सिद्धान्त प्रस्तुत हैं ? आप किस विचार-धारा में सहमत हैं ?
- 20) राजपूत काल का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है ? सत्ताधीन राज संस्था तथा संस्कृति का सचित्र परिचय दीजिए ।
- 21) प्रताहार काल से ? उनकी साम्राज्य विस्तार तथा विहिर भोज का वर्णन कीजिए ।
- 22) साकवा क परमारों का सचित्र परिचय देते हुए आज परमार की कला एवं साहित्य विवेका का उद्देश्य कीजिए ।
- 23) अजमेर तथा दिल्ली के चोहानों का सचित्र परिचय देते हुए प्राचीन भारत के इतिहास में उनका स्थान निश्चित कीजिए ।
- 24) बृहत्तर भारत का क्या समझ है ? भारतीय समझ तथा संस्कृति का प्रचार विद्यो में किस प्रकार हुआ था ? भारतीय जनताओं के जीवन के क्या कार्य थे ?
- 25) प्राचीन भारत की राज संस्था पर एक सचित्र विवरण लिखिए ।
- 26) प्राचीन भारत में राज्य के तीन-काल से व्यवस्थापित किए गए थे ? इनमें कहीं तक सफलता प्राप्त की गई या ?
- 27) सिद्ध कीजिए कि प्राचीन राज संस्था स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश नहीं थी ।
- 28) प्राचीन भारत की समाज तथा सामर्थ्य का सचित्र परिचय दीजिए ।
- 29) प्राचीन भारत की व्याव-व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए ।
- 30) प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या कीजिए ।
- 31) प्राचीन भारत की कला तथा साहित्य का सचित्र वर्णन कीजिए ।
- 32) प्राचीन भारत की धर्म तथा समाज का सचित्र वर्णन कीजिए ।

सुद्ध उपयोगी ग्रन्थ

1. Piggot, S: *Prehistoric India*.
2. Turner : *The Great Cultural Traditions*.
3. Marshall, Sir John : *Mohanj-daro and the Indus Civilization* vols I, II & III.
4. Mackay, *Early Indus Civilizations*.
5. Majumdar and others : *The Vedic Age*.
6. Rhys, Davis, T. W. : *Buddhist India*.
7. Ray Chaudhari, H. C. : *Political History of Ancient India*.
8. Rapson E. : *Cambridge History of India Vol. I*.
9. Smith Vincent : *Early History of India*.
10. Nilakanta Sastri, K. A. and others : *Age of the Nandas and Mauryas*.
11. Mookerjee, R. K. : *Chandragupta Maurya and Times*.
12. Majumdar and others : *The age of Imperial Unity*.
13. Bhandarkar, D. R. : *Asoka*.
14. Mookharji, R. K. : *Asoka*.
15. Gokhale B. G. : *Buddhism and Asoka*.
16. Majumdar and Altekar : *New History of the Indian People Vol. VI*.
17. Giles, H. : *Travels of Fahien*.
18. Bannerjee, B. D. : *The Imperial Guptas*.
19. Nilakanta Sastri, Y. N. : *History of Ancient India*.
20. Dandekar, R. N. : *A History of the Guptas*.
21. Salstors, R. N. : *Life in the Gupta Age*.
22. Fleet, J. P. : *Inscriptions of the Gupta Dynasty*.
- (22) Mookerji, H. K. : *Harsa*.
23. Seal, S. : *Buddhist Records of the Western World of the Chinese of Hiuen-tsang*.
24. Altekar A. B. : *The Rashtrakutas and their Times*.

51. Radha Krishnan, S. : *History of Indian Philosophy*
vol. I & II.
 52. Bhandarkar, R. G. *Vaisnavism and Saivism Sect.*
 53. Macnicoll, N. : *Indian Theism.*
 54. Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature.*
 55. Winternitz, M. : *History of Indian Literature* vols.
I & II.
 56. Coomaraswami, A. K. : *History of Indian and I
nesian Art.*
 57. Rawlinson & others, : *Indian Art.*
 58. Brown, P. : *Indian Painting.*
 59. Majumdar, M. O. : *Hindu Colonies in the Far East.*
 60. Quaritch Wales, H. G. : *The Making of Great
India.*
 61. Nilakanta Shastri, K. A. : *South Indian Influences
the Far East,*
 62. *The Classical Age.*
 63. *The Age of Imperial Kanauj.*
 64. Nilakanta Shastri, K. A. : *A History of South India*
-

इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण का अण्णापको तथा विद्यार्थियों ने जैसा स्वागत किया है।
 ३ इस द्वितीय संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण की रचना में लेखक को एक
 साधन मिला है। इस संस्करण में The Vedic Age, the Age of Imperial
 Age of the Nandas and Mauryas by K. A. Nilakanta
 Sastri, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति (डा० अक्नेकर), भारतीय संस्कृति (शिष्यर
 को), भारत की प्राचीन संस्कृति (डा० राम जी उपपाध्याय) आदि ग्रन्थों में अधि
 अधिक तथ्यों के समर्पित करने का प्रयास किया गया है। इस संस्करण में मान नये
 तथ्यों का समावेश किया गया है। अतएव ग्रन्थ का आकार पहिले से कहीं अधिक
 बड़ा हो गया है। यद्यपि विभिन्न कालों की राजवृत्त, सम्प्रदाय तथा संस्कृति क
 लेखन यथा स्थान कर दिया गया है परन्तु विद्यार्थियों की सुविधा के लिये पुस्तक के
 शाल में प्राचीन भारत की राजवृत्त, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा

